जैन-आगम-ग्रन्थमाला : ग्रन्थाङ्क १ (भाग २)

सिरिसामज्जवायगविरइयं

पण्णवणासुत्तं

परिशिष्ट-प्रस्तावनात्मको द्वितीयो भागः

सम्पादकाः

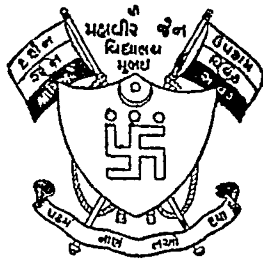
पुण्यविजयो मुनिः

[जिनागमरहस्यवेदिजैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिवर(प्रसिद्धनाम-आत्मारामजीमहाराज)-शिष्यरत्न-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारकप्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थमालासम्पादकानां मुनिप्रवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः]

पण्डित दलसुख मालवणिया

पण्डित अमृतलाल मोहनलाल भोजक

इत्येतौ च

श्री महावीर जैन विद्यालय

बम्बई - ३६

जैन-आगम-ग्रन्थमाला
प्रधान सम्पादक
मुनिराज श्री पुण्यविजयजी
पण्डित दलसुख मालवणिया

प्रथम संस्करण
वीर सं. २४९७/विक्र. सं. २०२७/ई. स. १९७१

मूल्य ४० रुपया

मुद्रक :
वि पु भागवत
मौज प्रिन्टिंग ब्यूरो
खटाववाडी, बम्बई-४

प्रकाशक :
जयन्तीलाल रतनचन्द शाह
बालचन्द गाडालाल दोशी
रतिलाल चीमनलाल कोठारी
मानद मत्रीओ
श्री महावीर जैन विद्यालय
ऑगस्ट क्रान्तिमार्ग, बम्बई-३६

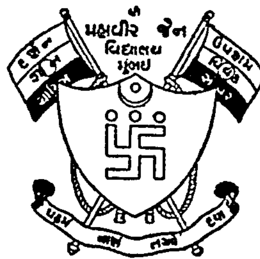
Jaina-Āgama Series No. 9 (Part 2)

PAṆṆAVAṆASUTTAṀ

Editors

MUNI PUṆYAVIJAYA
Pt. DALSUKH MĀLVAṆIĀ
Pt. AMRITLĀL MOHANLĀL BHOJAK

Introduction Translated Into English
By
Dr. NAGIN J. SHAH

SHRI MAHĀVĪRA JAINA VIDYĀLAYA
BOMBAY-36

Jaina-Agama-Series

General Editors

MUNIRAJ SHRI PUNYAVIJAYAJI

Pt DALSUKH MALVANIA

First Published 1971

Price Rs 40 00

Printed in India
by V P Bhagwat
Mouj Printing Bureau
Khatau Wadi, Bombay-4

Published by
Jayantilal Ratanchand Shah
Balchand Gandalal Doshi
Ratilal Chimanlal Kothari
Hon Secretaries
Shri Mahavira Jaina Vidyalaya
August Kranti Marg, Bombay 36

गंथसमप्पणं

णंदिकरो णय-णिक्खेवविविहभंगेहिं भूसिओ पवरो ।
भवभयवोच्छेयकरो अणुओगो रक्खिओ जेहिं ।। १ ।।

पण्णवणोवंगट्ठियसमग्गसद्दत्थसंगहाइमओ ।
गंथोऽयं भगवंताण ताण थेराण पुज्जाणं ।। २ ।।

वरए पुण्णपवित्ते करजुयकमलम्मि विणयणइजुत्ता ।
मुणिपुण्णविजय-दलसुखभाई-अमया समप्पेमो ।। ३ ।। विसेसयं ।।

तुम्ह पसाया लद्धं वत्थुं तुम्हाण अप्पयंताणं ।
अम्हाण बालचरियं खमंतु पुज्जा खमासमणा ! ।। ४ ।।

ગ્રંથસમર્પણ

મંગલકારી, સંસારના ભયને દૂર કરનાર, નય-નિક્ષેપ આદિ અનુયોગ-દ્વારના પ્રકારો દ્વારા અનુયોગની—આગમની વ્યાખ્યાના માર્ગની—અખંડ તેમ જ વિશુદ્ધ પરંપરાની જેઓએ રક્ષા કરી છે તે પૂજ્ય સ્થવિર ભગવતોના પુણ્યશાળી, પવિત્ર અને વરદ કરકમળમાં અમે—મુનિ પુણ્યવિજય, દલસુખ માલવણિયા અને અમૃત ભોજક—પ્રજ્ઞાપનોપાંગસૂત્રના અર્થસહિત સમગ્ર શબ્દો આદિના સંગ્રહરૂપ આ ગ્રંથ ભેટ ધરીએ છીએ. આપના જ કૃપા-પ્રસાદથી મેળવેલી વસ્તુ આપને જ સમર્પિત કરવાની અમારી બાલક્રીડાને આપ ક્ષમાશ્રમણ ભગવંતો ક્ષમા કરશો.

પ્રકાશકીય નિવેદન

ધર્મસ્થાનો અને ધર્મશાસ્ત્રો જનસમૂહમાં ધર્મભાવનાનુ સિંચન કરવાનાં અને ધર્મશ્રદ્ધાને જગાડીને એની પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ કરવાનાં શ્રેષ્ઠ સાધનો છે. તેથી જ ધર્મસ્થાનો અને ધર્મશાસ્ત્રોનું જતન કરવુ એ પવિત્ર ધર્મકૃત્ય લેખવામાં આવ્યુ છે. જૈન સંઘે છેક પ્રાચીન સમયથી લઈ ને આ દિશામાં જે ગૌરવભરી કામગીરી બજાવી છે, અને અત્યારે પણ બજાવી રહેલ છે, તેની સાક્ષી હજારો દેવમદિર, અનેક તીર્થસ્થાનો અને સખ્યાબધ જ્ઞાનમદિરો આપી રહ્યાં છે.

કંઈક આવી જ ભાવનાથી પ્રેરાઈ ને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે જૈનધર્મ–દર્શનના બધા જ પવિત્ર મૂળ આગમગ્રંથો, પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર, શ્રુતશીલવારિધિ મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ તથા પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાની સક્રિય રાહબરી નીચે, પ્રકાશિત કરવાની મોટી યોજનાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. આ યોજના મુજબ જૈન-આગમ-ગ્રન્થમાલામાં "नंदिसुत्तं अणुओगद्दाराइं च" તથા "पण्णवणासुत्तं"નો પહેલો ભાગ—એ બે ગ્રથો અત્યાર પહેલાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે; અને અત્યારે "पण्णवणासुत्तं" નો બીજો ભાગ પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, એનો અમને આનંદ છે.

આ ગ્રથનુ સંપાદન પણ, પહેલા બે ગ્રંથોની જેમ, પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ, પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા તથા પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ ભોજકે સંયુક્ત રીતે કર્યુ છે. તેઓએ આ પ્રકાશનને સર્વાંગસંપૂર્ણ કરવા માટે કેટલી બેહદ જહેમત ઉઠાવી છે, તે આ ગ્રંથનો તથા ગ્રંથકારનો સવિસ્તર પરિચય આપતી તેમ જ અનેક આનુષંગિક બાબતોની વિશદ છણાવટ કરતી માહિતીપૂર્ણ વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના ઉપરથી પણ જાણી શકાય એમ છે. આ માટે અમે પૂજ્યપાદ પુણ્યવિજયજી મહારાજનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા તથા પંડિત શ્રી અમૃતલાલભાઈના પણ અમે ખૂબ આભારી છીએ. આગમ-પ્રકાશન કાર્ય પ્રત્યે આત્મીયતા દર્શાવી, આ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા બદલ શ્રી રતિલાલ દીપચદ દેસાઈ ને ધન્યવાદ ઘટે છે. આગમ પ્રકાશન યોજના સબધી બધી માહિતી આ ગ્રંથમાળાના પહેલા ગ્રંથમા વિગતવાર આપવામાં આવી છે, એટલે જિજ્ઞાસુઓ એમાંથી જોઈ શકશે.

શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદની ઉદારતા

પૂજ્યપાદ મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજને દીક્ષા લીધાને સાઠ વર્ષ પૂરા થતાં હોવાથી, એ વર્ષ પહેલાં (તા૦ ૯–૨–૬૯ના રોજ), વડોદરામા, વડોદરાના શ્રીસઘ તરફથી દીક્ષાપર્યાયષષ્ટિપૂર્તિ-સમારોહ ઊજવવામાં આવ્યો હતો. એ પ્રસગે, મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી પાટણમાં સ્થપાયેલ શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદના સચાલકોએ, એમની પાસેનું આગમપ્રકાશન માટેનું રૂા ૧,૩૫,૫૬૬નું ફંડ આગમપ્રકાશનના કાર્યમા વાપરવા માટે વિદ્યાલયને અર્પણ કરવાની જાહેરાત કરી હતી; અને એ રકમ સસ્થાને મળી ગઈ છે. ધર્મના પ્રાણરૂપ ધર્મશાસ્ત્રોના રક્ષણ-પ્રકાશન માટે આવી દાખલારૂપ ઉદારતા દર્શાવવા બદલ અમે શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદના સંચાલકોનો અને ખાસ કરીને શેઠ શ્રી કેશવલાલ કીલાચદ શાહનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આ અંગેનો ઋણસ્વીકાર અમે આ ગ્રન્થમા અન્યત્ર કર્યો છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્ર માટે સહાય

મૂળ પાટણના વતની અને હાલ મુંબઈમાં રહેતા શ્રી પનાલાલ મફતલાલ શાહે વિ૦ સં૦ ૨૦૨૬ના કાર્તિકી પૂર્ણિમાના પર્વદિવસે પૂજ્યપાદ મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજનું ચતુર્માસપરિવર્તન પોતાને ત્યાં કરાવ્યુ હતું. આ પ્રસગની યાદરૂપે, શ્રી ભગવતીસૂત્રના પહેલા ભાગના ખર્ચ માટે, રૂ. પાત્રીસ હજાર પાટણવાળા શાહ મફતલાલ જીવાચદ, શ્રી ચીમનલાલ લહેરચંદ અને શ્રી નેમચંદ જેશિગલાલના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્રો તરફથી આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. થોડા વખત પહેલાં તેઓ તરફથી આ રકમ સંસ્થાને મળી પણ ગઈ છે. વિદ્યાલયના આગમપ્રકાશનના કાર્યમા હર્ષોલ્લાસપૂર્વક આવી ઉદાર સહાય આપવા બદલ અમે આ મહાનુભાવોનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

બીજી સહાય

છેલ્લાં બે વર્ષ દરમ્યાન આ કાર્યને માટે સંસ્થાને જે સહાય મળી છે, તે નીચે મુજબ છે

રૂ. ૭૫૦૦·૦૦ શ્રી પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ લોહારચાલ જૈન સંઘ, મુબઈ.
રૂ. ૫૦૦૦·૦૦ શ્રી વાડીલાલ સારાભાઈ દેરાસરજી ટ્રસ્ટ, મુબઈ
રૂ. ૨૦૦૦·૦૦ શ્રી શાંતિલાલ વર્ધમાનની પેઢી, પાલેજ.
રૂ. ૨૦૦૦·૦૦ શ્રી જૈન શ્વેતાબર મૂર્તિપૂજક મંદિર, બેંગલોર.
રૂ ૨૦૦૦·૦૦ શ્રી આદિનાથ જન શ્વેતાબર મંદિર, બેંગલોર
રૂ. ૧૧૪૧·૦૦ શ્રી જૈન શ્વેતાબર મૂર્તિપૂજક સંઘ, શ્રીઆત્માનંદ જૈન ઉપાશ્રય, વડોદરા.
રૂ. ૧૦૦૦·૦૦ શ્રી આદિનાથ જૈન શ્રાવિકાસઘ, બેંગલોર.
રૂ. ૩૬૦·૦૦ શ્રી જૈન સઘ, આકોલા.
રૂ. ૨૫૧–૦૦ મેસર્સ પીતાંબર લાલજી એન્ડ સન્સ.
રૂ ૧૦૧–૦૦ શ્રી કલાવતીબહેન.
રૂ ૧૦૦–૦૦ શ્રી અજિતકુમાર સુંદરજી.
રૂ. ૫૦–૦૦ શ્રી આકોલા જૈન સંઘની બહેનો, આકોલા.

આ સૌના અમે આભારી છીએ.

જુદું ટ્રસ્ટ

આગમપ્રકાશન અંગે વિદ્યાલય હસ્તક એક જુદું ટ્રસ્ટ રચવામાં આવ્યુ છે. અને આ ટ્રસ્ટને સરકારે આવકવેરામાંથી મુક્તિ આપી છે.

આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ નીચે મુજબ છે :

શ્રી ભોગીલાલ લેહેરચદ
શ્રી પ્રવીણચદ હેમચદ કાપડિયા
શ્રી ચદુલાલ વર્ધમાન શાહ
શ્રી વાડીલાલ ચત્રભુજ ગાધી
શ્રી કપુરચદ નેમચંદ મહેતા

આગમ પ્રકાશન સમિતિ

આગમપ્રકાશનના કાર્ય અંગે જરૂરી સલાહસૂચના આપવા બદલ અમે આગમ પ્રકાશન સમિતિના નીચેના સભ્યોના ઋણી છીએ :

શ્રી કેશવલાલ કીલાચંદ શાહ
શ્રી પોપટલાલ ભીખાચંદ
શ્રી સેવંતીલાલ ખેમચંદ
(પાટણ જૈન મંડળના પ્રતિનિધિઓ)
શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ
શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયા
શ્રી સેવંતીલાલ ચીમનલાલ શાહ

ડૉ. રમણલાલ ચીમનલાલ શાહ
ડૉ. જયંતીલાલ સુરચંદ બદામી
શ્રી પ્રાણલાલ કાનજીભાઈ દોશી
શ્રી જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ }
શ્રી બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી } મંત્રીઓ
શ્રી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી }
શ્રી વ્રજલાલ કપૂરચંદ મહેતા : કોષાધ્યક્ષ

આ ગ્રંથની સુવિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાનો આધારભૂત અંગ્રેજી અનુવાદ અમદાવાદના લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિરના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ડૉ. શ્રી નગીનદાસ જીવણલાલ શાહે કરી આપ્યો છે. અમારાં અન્ય પ્રકાશનોની જેમ આ ગ્રંથનું સ્વચ્છ-સુઘડ મુદ્રણ મૌજ પ્રિન્ટિંગ બ્યૂરોએ ખૂબ ચીવટ અને ધીરજથી કરી આપ્યું છે. એ બન્નેનો અમે હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ.

ઑગસ્ટ ક્રાન્તિમાર્ગ
મુંબઈ–૩૬
તા. ૪–૩–૧૯૭૧

જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ
બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી
રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી
માનદ મંત્રીઓ

ઋણસ્વીકાર

જૈન આગમગ્રંથોના સંશોધન-સંપાદન અને પ્રકાશનના કાર્યમાં વેગ આપવાના ઉદ્દેશથી, વિ૦ સં૦ ૨૦૦૧ની સાલમાં, પાટણ (ઉ. ગુ.)માં, પૂજ્યપાદ મુનિમહારાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી અને મુ. શ્રી કેશવલાલ કીલાચંદના પ્રયાસોથી સ્થપાયેલ શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદ (ઠે. શ્રી પાટણ જૈન મંડળ, ૭૭, મરીન ડ્રાઈવ, મુંબઈ–૨૦) તરફથી શ્રીમહાવીર જૈન વિદ્યાલય (મુંબઈ)ની મૂળ જૈન આગમો પ્રકાશિત કરવાની યોજના માટે રૂ. ૧,૩૫,૫૬૬–૦૦ અંકે એક લાખ, પાંત્રીસ હજાર, પાંચસો છાસઠ રૂપિયા પૂરા મળ્યા છે; આ ભવ્ય સહકાર માટે અમે શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદનો, શ્રી પાટણ જૈન મંડળનો તથા એ બન્ને સંસ્થાના કાર્યકરોનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ

બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી

રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી

માનદ મંત્રીઓ

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

અસાધારણ ખોટ

પૂજ્યપાદ, શ્રુતશીલવારિધિ, આગમપ્રભાકર, મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સ્મૃતિશેષ થઈ ગયા !

પન્નવણાસૂત્રના આ બીજા ભાગના પ્રકાશનનો ઉત્સવ, જોકે એનું કેટલુંક છાપકામ બાકી હતું છતાં, તેઓશ્રીની હયાતીમાં જ થયો હતો છએક મહિના પહેલાં, વિ. સ. ૨૦૨૭ના ફાગણ વદિ ૨, તા. ૧૪-૩-૭૧, રવિવારના રોજ સવારના, મુંબઈમાં, ભાયખલામા, પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજી મહારાજના સાંનિધ્યમાં, સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ડૉ. શ્રી હીરાલાલજી જૈનના શુભ હસ્તે એનું પ્રકાશન આનંદ-ઉલ્લાસપૂર્વક થયું હતું. અને એ જ ગ્રંથમાં પરમપૂજ્ય આગમપ્રભાકર શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના સ્વર્ગવાસ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિના શબ્દો લખવાનો વખત આવે એને ભવિતવ્યતાની ક્રૂરતા, કરુણતા કે વિચિત્રતા જ કહેવી જોઈએ. એની આગળ માનવી કેવો લાચાર બની જાય છે !

આ વાતની વિગતો આ પ્રમાણે છે : પૂજ્યપાદ પુણ્યવિજયજી મહારાજ પરમપૂજ્ય યુગદર્શી આચાર્યદેવ શ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજની જન્મશતાબ્દી માટે જ વિ. સં. ૨૦૨૫માં મુંબઈ પધાર્યા હતા. એટલે ગત (સને ૧૯૭૦ના) ડિસેમ્બરની આખરે જન્મ-શતાબ્દી સમારોહની શાનદાર રીતે ઉજવણી થઈ ગયા પછી તરત જ તેઓશ્રી ગુજરાત-અમદાવાદ તરફ વિહાર કરવા ઇચ્છતા હતા. અમારી એવી તીવ્ર ઇચ્છા હતી કે તેઓશ્રી મુંબઈથી વિહાર કરે તે પહેલાં, તેઓની હાજરીમાં જ, મુંબઈમાં આ ગ્રંથનું પ્રકાશન કરવામાં આવે. દરમ્યાનમાં એક બાજુ કંઈક નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે તેઓનો વિહાર લંબાયો અને બીજી બાજુ, આ ગ્રંથની વિસ્તૃત ગુજરાતી પ્રસ્તાવના તેઓશ્રીએ તપાસી લીધી હોવાથી, પ્રેસમાં થોડીક ઝડપ કરવાથી આ ગ્રંથ તૈયાર થઈ જવાની શકયતા લાગી. એટલે આ ગ્રંથનું પ્રકાશન તેઓશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં મુંબઈમાં કરવાની અમારી વિનતિ તેઓએ માન્ય રાખી એટલુ જ નહીં, એ માટે ડૉ. હીરાલાલજી જૈનને આમંત્રણ આપવાનું સૂચન પણ તેઓશ્રીએ જ કર્યું. એ રીતે આ ગ્રંથનું પ્રકાશન, ઉપર સૂચવ્યું તેમ, તા. ૧૪–૩–૭૧ના રોજ મુંબઈમાં થયુ.

પણ, આ ગ્રંથની વિસ્તૃત ગુજરાતી પ્રસ્તાવનાના મોટા ભાગનુ અંગ્રેજી ભાષાંતર એ વખતે તૈયાર થઈ ગયેલ હોવા છતા એનું મુદ્રણ ગ્રંથના પ્રકાશન વખતે પૂરું થાય એ શકય ન હતુ. એટલે મૂળ પ્રસ્તાવનાના અંગ્રેજી અનુવાદ વગર જ એનો પ્રકાશન–સમારોહ ઊજવવાનુ અમારા માટે અનિવાર્ય થઈ ગયુ, અને એ રીતે એ સમારોહ ઊજવવામાં આવ્યો.

એ પછી, જાણે કોઈ દુ:ખદ ભવિતવ્યતા કામ કરતી હોય એમ, એક બાજુ અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનાનું મુદ્રણ આગળ ચાલવા લાગ્યુ, અને બીજી બાજુ પૂજ્યપાદ પુણ્યવિજયજી મહારાજની તબિયત પણ અવારનવાર અસ્વસ્થ થવા લાગી. પરિણામે તેઓએ મુંબઈમાથી વિહાર કરવાનો વિચાર જતો કર્યો અને વિ. સ. ૨૦૨૭નુ ચોમાસુ પણ, વિ. સ ૨૦૨૫ અને ૨૦૨૬નાં ચોમાસાની જેમ, મુંબઈમાં વાલકેશ્વરના ઉપાશ્રયમાં જ કરવાનુ નક્કી કર્યું.

આ દરમ્યાન તબિયત બરાબર સારી થાય એવા ઉપચારો ચાલુ જ હતા. તબિયતમાં

વિશેષ અસ્વસ્થતા જણાતા, જરૂરી ઉપચારો માટે, તેઓશ્રીને હૉસ્પિટાલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યાં તબિયતમાં એકંદર સુધારો થતો લાગ્યો; અને હવે તો બે-ત્રણ દિવસમાં હૉસ્પિટાલમાંથી રજા મળશે એવી સંતોષકારક સ્થિતિ લાગી. પણ એવામાં જ, જાણે પોતાના સાધુજીવનથી જ જીવનની અને સંસારની અનિશ્ચિતતાનો ધર્મબોધ આપવા માગતા હોય એમ, પરમપૂજ્ય મહારાજશ્રી વિ સં ૨૦૨૭ના જેઠ વદિ ૬, તા. ૧૪-૬-૭૧, સોમવારના રોજ રાતના, પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી, ૮-૫૦ વાગતાં પૂરી સ્વસ્થતા, શાંતિ અને સમાધિપૂર્વક સ્વર્ગવાસ પામ્યા! આ અતિ આઘાતજનક કરુણ ઘટનાને લીધે, જે ગ્રંથનો પ્રકાશનવિધિ તેઓની પવિત્ર હાજરીમાં થયો હતો તેને વેચાણ માટે મૂકવાનુ કાર્ય અમારે તેઓશ્રીની ગેરહયાતીમાં કરવુ પડ્યું છે, અને આ ગ્રંથમાં જ તેઓશ્રીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવી પડી છે! કેવી કરુણતા!

મહારાજશ્રીના અણધાર્યા સ્વર્ગવાસથી જૈન શાસનને, દેશ-વિદેશમાં ચાલતા જૈન વિદ્યા અને ભારતીય વિદ્યાના અધ્યયન-સશોધન તેમ જ સમગ્ર જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને તથા વિદ્યાલયની આગમ પ્રકાશન યોજનાને એવી અસાધારણ મોટી ખોટ પડી છે કે જે પૂરી થવી શક્ય નથી. સંસ્થાની આગમ પ્રકાશન યોજનામાં સક્રિય સાથ આપવા ઉપરાંત સસ્થાના વિકાસ માટે તેઓશ્રી જે ભલી લાગણી ધરાવતા હતા અને માર્ગદર્શન આપતા હતા તે માટે સંસ્થા તેઓનો જેટલો ઉપકાર માને તેટલો ઓછો છે. મહારાજશ્રી પ્રત્યેની ઊંડી કૃતજ્ઞતાની લાગણીથી પ્રેરાઈ ને વિદ્યાલયની વ્યવસ્થાપક સમિતિએ તા. ૨૪-૭-૭૧ના રોજ નીચે મુજબ ઠરાવ કર્યો છે —

"પરમપૂજ્ય, પ્રાત સ્મરણીય, આગમપ્રભાકર, શ્રુતશીલવારિધિ મુનિરાજ શ્રી પુણ્ય-વિજયજી મહારાજનુ સ્થાન અને માન ભારતીય વિદ્યા અને જૈન વિદ્યાના દેશ-વિદેશના વિદ્વાનોમા અનન્ય હતું જૈન શ્રુતના તેઓ પારગામી વિદ્વાન હોવા ઉપરાત સમગ્ર જૈન વાઙ્મયના પણ મર્મગ્રાહી અને સર્વસ્પર્શી વિશેષજ્ઞ વિદ્વાન હતા' ઉપરાત, તેઓએ ભારતીય સાહિત્યનું પણ ખૂબ આદર અને ભક્તિથી અવગાહન કર્યું હતુ શાસ્ત્રીય તેમ જ ઇતર સાહિત્યનું તેઓશ્રીનું અધ્યયન તેમ જ સંશોધન સાંપ્રદાયિક કદાગ્રહથી સર્વથા મુક્ત તેમ જ સત્યગ્રાહી હતુ, તેઓશ્રીની જ્ઞાનોપાસનાની આવી વિરલ વિશેષતા હતી, અને તેથી જ તેઓ વિદ્વદ્જગતમા ખૂબ આદર અને ચાહના મેળવી શક્યા હતા

"તેઓ સાચા અને સંપૂર્ણ અર્થમા જ્ઞાનોદ્ધારક હતા. પ્રાચીન જૈન જ્ઞાનભંડારોના સમુદ્ધારનું, પ્રાચીન જીર્ણ વિરલ પ્રતોને ચિરંજીવી બનાવવાનુ, જૈન આગમસૂત્રો તેમ જ અન્ય દુર્ગમ પ્રાચીન ગ્રંથોનુ સંશોધન-સપાદન કરવાનુ, અને દેશ-વિદેશના વિદ્વાનોને પૂરી ઉદારતા અને સહૃદયતા સાથે દરેક પ્રકારની સહાય કરવાનું મહારાજશ્રીનું કાર્ય આદર્શ, બેનમૂન અને શકવર્તી કહી શકાય એવું હતું મહારાજશ્રીનું જ્ઞાનોદ્ધારનું આ કાર્ય તેઓશ્રીના પરમપૂજ્ય દાદાગુરુ પ્રશાતમૂર્તિ પ્રવર્તક શ્રી કાંતિવિજયજી મહારાજ તથા પરમપૂજ્ય આજીવન વિદ્યાસેવી ગુરુવર્ય શ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજે શરૂ કરેલી શ્રુતભક્તિની પરપરાનુ ખૂબ ગૌરવ વધારે એવુ હતુ. પૂજ્યપાદ-પુણ્યવિજયજી મહારાજે જ્ઞાનોદ્ધારના ક્ષેત્રમા કરેલુ કાર્ય એટલુ વિરાટ છે અને તેઓશ્રીના સ્વર્ગવાસથી આ ક્ષેત્રમાં એટલી મોટી ખોટ ઊભી થઈ

છે કે તે ક્યારે, કેવી રીતે પૂરી થશે તેની કલ્પના કરવી પણ આજે તો મુશ્કેલ લાગે છે. એક સતત કાર્યશીલ સંસ્થા કરી શકે એટલુ મોટુ કાર્ય તેઓશ્રીએ કર્યુ છે. તેઓશ્રીના જીવન સાથે વણાઈ ગયેલી અપ્રમત્તતા અને ઉત્કટ શ્રુતભક્તિનું જ આ સુપરિણામ છે.

"જ્ઞાનોપાસક વિદ્વાન હોવા ઉપરાંત મહારાજશ્રી શ્રમણધર્મના ઉદ્દેશ અને સારરૂપ આત્મસાધનામાં પણ એવા જ મગ્ન અને સતત જાગરૂક હતા નિર્મળ સંયમની આરાધના તેઓના જીવન સાથે સાવ સહજપણે એવી ઓતપ્રોત બની ગઈ હતી કે એની મધુર અને પવિત્ર છાપ તેઓના વિચારોમા, કથનમાં અને વર્તનમાં જોવા મળતી હતી. નિર્દંભપણું, નિર્દંશપણું, નિરભિમાનતા, સરળતા, નિખાલસતા, સૌમ્ય નિર્ભયતા, સમભાવ, કરુણા-પરાયણતા, પરોપકારિતા, નમ્રતા, વિવેકશીલતા જેવા અનેકાનેક ગુણોથી તેઓશ્રીનાં જીવન અને વ્યવહાર સ્ફટિક સમાં વિમળ બન્યાં હતાં. તેઓ આદર્શ સાધુતાની મૂર્તિ અને શ્રમણજીવનના શ્રેષ્ઠ પ્રતીક હતા

"આપણી સંસ્થા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય સાથેના તેઓના આત્મીયતાભર્યા ધર્મસ્નેહનો અને તેઓએ સંસ્થા ઉપર કરેલા ઉપકારોનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તો જાણે ઋણ-સ્વીકાર માટેના મોટામાં મોટા શબ્દો પણ ઓછા પડતા હોય એમ લાગે છે. તેઓશ્રીની પ્રેરણાથી જ સંસ્થાએ આપણાં બધાં પવિત્ર મૂળ આગમસૂત્રોને પ્રગટ કરવાની મોટી યોજના શરૂ કરવાની હિંમત કરી હતી. અને આ બાબતમાં માત્ર સલાહ કે માર્ગદર્શન આપીને જ સંતોષ ન માનતાં એ યોજનાને અમલી બનાવવા માટે જૈન આગમ ગ્રંથમાળાના મુખ્ય સંપાદક તરીકેની જવાબદારી પણ તેઓશ્રીએ ઉલ્લાસપૂર્વક સ્વીકારી હતી આવા મોટા કાર્યની જવાબદારી સ્વીકારીને મહારાજશ્રીએ ન કેવળ આપણી સંસ્થા ઉપર કે જૈન સમાજ ઉપર-જ ઉપકાર કર્યો છે, ખરી રીતે એથી જૈન વિદ્યા અને ભારતીય વિદ્યાના દેશ-વિદેશના વિદ્વાનો અને જિજ્ઞાસુઓ પણ ઉપકૃત બન્યા છે. તેઓની આ નિ સ્વાર્થ જ્ઞાનસેવાનો લાભ સૌને સદાને માટે મળતો રહેશે, એમા શક નથી. વળી, આપણી સંસ્થાના એક હિતચિંતક તરીકે તેઓશ્રી જે ચિંતા સેવતા રહેતા હતા એથી તો તેઓ સંસ્થાના એક શિરછત્ર જ બન્યા હતા.

"આવા એક જ્ઞાનતપસ્વી અને જ્ઞાનગરિમાથી શોભતા, સંત પ્રકૃતિના પ્રભાવક મુનિવરનો મુબઈમા વિ. સં. ૨૦૨૭ના જેઠ વદિ ૬, તા. ૧૪–૬–૭૧, સોમવારના રોજ સ્વર્ગવાસ થતાં આપણી સંસ્થાને, જૈન સઘને અને દેશ-વિદેશના વિદ્વત્સમાજને ભાગ્યે જ પૂરી શકાય એવી મોટી ખોટ પડી છે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની આ સભા જ્ઞાન-ચારિત્રથી શોભતી આવી ઉચ્ચ કોટિની વિભૂતિના ઉપકારોનું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્મરણ કરે છે અને તેઓશ્રીને ભાવપૂર્વક અનેકાનેક વદના કરીને તેઓશ્રીનાં અધૂરા કાર્યો પૂરા કરવાની શક્તિ અને ભાવના આ સંસ્થામા તેમ જ શ્રીસઘમા પ્રગટે એવી પ્રાર્થના કરે છે "

સૌ કોઈને એ સુવિદિત છે કે પૂજ્યપાદ પુણ્યવિજયજી મહારાજે જ્ઞાનોદ્ધારને જ પોતાનું જીવનકાર્ય બનાવીને અને છેલ્લાં ચાલીશ વર્ષ દરમ્યાન આગમસંશોધનનું પાયાનુ કામ ખૂબ ભક્તિ, એકાગ્રતા અને ચીવટપૂર્વક કરતાં રહીને, આગમસશોધન માટેની વિપુલ સામગ્રી પોતાના હાથે જ તૈયાર કરેલી છે. એ સામગ્રીનો સમુચિત ઉપયોગ કરીને

તેઓએ શરૂ કરેલ આગમસંશોધનના કાર્યને વણથંભ્યું આગળ વધારવું એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે, તેઓશ્રીને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ પણ એ જ છે : કંઈક આવી લાગણીથી પ્રેરાઈને, પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રીના સ્વર્ગવાસ બાદ પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા મુંબઈ આવ્યા ત્યારે, તેઓની હાજરીમાં, વિદ્યાલયની આગમ પ્રકાશન સમિતિ તથા વિદ્યાલય હસ્તકના જિનાગમ ટ્રસ્ટની સંયુક્ત સભા તા. ૨૨-૬-૭૧ના રોજ આ અંગે વિચારણા કરવા બોલાવવામા આવી હતી; અને એમા વિગતવાર ચર્ચા-વિચારણાને અંતે, આગમપ્રકાશનનું કાર્ય ચાલુ રાખવા અંગે, સર્વસંમતિથી, નીચે મુજબ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો :—

"૧ પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના સ્વર્ગવાસને કારણે તેઓશ્રીની પ્રેરણાથી વિદ્યાલયે શરૂ કરેલ આગમ પ્રકાશનના કાર્યમા ન પૂરી શકાય એવી મોટી ખોટ ઊભી થઈ છે. પણ તેઓએ જીવનભર, આગમોના સંશોધન માટે. લગભગ બધા પવિત્ર આગમસૂત્રોના પાઠ-પાઠાંતરો નોંધીને પાઠશુદ્ધિનું પાયાનું કાર્ય કરેલું છે તે જોતા, તથા આગમોની શુદ્ધ વાચનાઓ છપાવવાની તેઓની ઉત્કટ ભાવના જોતા, આગમપ્રકાશનના કાર્યને ચાલુ રાખવું અને બનતી ત્વરાએ એને પૂરું કરવું

"૨ અત્યાર સુધી આ કાર્યમા પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા તથા પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ જે પ્રકારનો સહકાર આપતા રહ્યા છે, તે પ્રકારનો સહકાર તેઓની પાસેથી લેવાનું ચાલુ રાખવું, અને જ્યા પણ કોઈ શંકા ઊભી થાય ત્યા એનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવવું એ માટે પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજી મહારાજશ્રીનું માર્ગદર્શન મેળવવું

'૩ આ કાર્યને વેગ મળે એ માટે પરમપૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી જંબૂવિજયજી મહારાજ, અન્ય જે મુનિરાજો તથા જે વિદ્વાનો આમા સહજભાવે સહકાર આપવા તૈયાર હોય તેઓનો સહકાર લેવો

"૪. આ કાર્ય માટે જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવવા માટે આગમ પ્રકાશન સમિતિના સભ્યોએ પૂનામા ચતુર્માસ બિરાજતા પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજી મહારાજને બને તેટલા વહેલા મળવું અને પછી બીજાઓનો સહકાર મેળવવાની દિશામા આગળ વધવું."

અંતમા, અમે પૂજ્યપાદ મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના અનેકવિધ ઉપકારોનું પુનઃ પુનઃ સ્મરણ કરીને તેઓશ્રીને ફરી અમારી અંતરની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ; અને સંસ્થાએ શરૂ કરેલ આગમપ્રકાશનની મહાન યોજના સાંગોપાંગ પૂરી કરવાની ભાવના અને શક્તિ અમારામાં જાગતી રહે એવી પ્રાર્થના સાથે અમારું આ નિવેદન પૂરું કરીએ છીએ.

ઑગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ
મુંબઈ—૩૬
તા. ૨૦-૯-૧૯૭૧

જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ
બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી
રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી
માનદ મંત્રીઓ
શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

ગ્રન્થાનુક્રમ

પ્રસ્તાવનાનો વિષયાનુક્રમ

Contents of Introduction

सङ्केतसूचि

अं० – अध्ययन
उत्त०, उत्तरा० – उत्तराध्ययनसूत्र
क्रि० वि० – क्रियाविशेषण
गा., गा० – गाथा
च० ष० – चतुर्थ्यर्थे षष्ठी
ज्ञाता० – ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र
टि० – टिप्पणी
टी० – टीका
तृप० ष० – तृतीया-पञ्चम्यर्थे षष्ठी
तृ० ष० – तृतीयार्थे षष्ठी
तृ० स० – तृतीयार्थे सप्तमी
दशवै० – दशवैकालिकसूत्र
प० – पत्र
पतृ० ष०
प-तृ० ष० } – पञ्चमी-तृतीयार्थे षष्ठी
पं० – पंक्ति
पु० – पुस्तक
पृ० – पृष्ठ
प्र० गा० – प्रक्षिप्तगाथा
प्रज्ञा० – प्रज्ञापनासूत्र
बृहत्० – बृहत्कल्पभाष्य
विशेषा० – विशेषावश्यकभाष्य
स० – सप्तमी
स० तृ० – सप्तम्यर्थे तृतीया
स० द्वि० – सप्तम्यर्थे द्वितीया
स० प० – सप्तम्यर्थे पञ्चमी
स० प्र० – सप्तम्यर्थे प्रथमा
स० ष० – सप्तम्यर्थे षष्ठी
सू० – सूत्र
P. T. S. – (पृ० २) Prakrit Text Society
,, – (पृ० ३६) Pali Text Society

शुद्धिपत्रकम्

पत्तस्स	विभागस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
१०	२	३३	°भवरथ°	°भवस्थ°
१२	शिर्षके		°ट्ठाइ	°ट्ठाइं
,,	१	१६	अट्ठ°	०-अट्ठ°
२५	१	२७	°नाराचसं	°नाराचसं-
,,	२	३५	अद्धस°	अद्धास°
३४	१	१०	°विट्ठाइ	°विट्ठाइं
३५	१	३७	अलङ्क°	अलङ्कृ°
३८	२	१४	°यमागे	°यभागे
४७	१	५	अ ु रः	अङ्कुर·
५९	२	६	°प्रातप्र°	°प्राताप्र°
६०	२	२	स्त्रीवाक	स्त्रीवाक्
६३	२	२९	°का-चा°	°का–वा°
७०	१	१७	हरिद्वन°	हरितवन°
९०	२	२	°स्थान	°स्थान-
९४	२	८	°फास	°फास-
१०१	२	१५	°प्रकृंती	°प्रकृती
१०२	२	२९	कम्मा	०कम्मा
१०३	१	१४	कम	कर्म
१०८	१	३०	°प्रवीचा°	°प्रविचा°
,,	,,	३३	,,	,,
,,		३४	,,	,,
१२१	१	२१	वनपरति°	वनरपति°
१२४	१	३७	°चरमेणं	°चरिमेणं
१३१	२	१८	गातम	गौतम
१४४	१	३	°समयसि	°समयंसि
१५१	१	३२	षडवि°	पड्वि°
,,	२	३२	षटच°	पट्च°
१६२	१	३२	जगराणं	जागराणं
१८७	१	२४	निर्व°	निर्वर्तनता–निर्व°
१९१	२	२१	°मू·	°मू्
१९७	२	२७	,,	,, (च. ष)
२१४	१	२४	ति	त्ति
२२६	२	२९	°नामा	°नाम
२३६	१	२१	निर्व°	निर्वर्तनता–निर्व°
२५७	१	३७	प्रवीचा°	प्रविचा°

पत्तस्स	विभागस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
२५७	२	२	प्रवीचा°	प्रविचा°
,,	,,	४	,,	,,
,,	,,	८	,,	,,
२५८	२	२०	परिहीणं	० परिहीणं
२५९	२	३८	°कम	°कम्
२७०	२	३०	स्पृष्ट	स्पृष्टम्
,,	,,	,,	गा मू	गा.
२७८	२	२०	°प्रवी°	°प्रवि°
२८०	१	३३	वद्धेलग	वद्धेल्लग
२८७	२	१३	हरिद्वन°	हरितवन°
३०३	२	३२	,,	,,
३०५	१	२८	°प्रवीचा°	°प्रविचा°
,,	,,	३०	,,	,,
३१३	२	७	-	–
३२९	१	३५	°यूभिया	°थूभिया
३३१	२	१४	वजभ्य.	वर्जेभ्य
,,	,,	३४	°वेयड्ड	°वेयड्ढ
३३४	शिर्पके		पणवण्णा°	पण्णवणा°
३४७	१	१०	°द्वीप	°द्वीप-
३५०	२	१	सूल°	मूल°
३५१	२	१२	वीरिय°	वीरिय°
३५६	२	१३	द्वितीय	द्वितीय-
३५८	२	१७	रवकानि	स्वकानि
३५९	१	१०	°भाससाए	°भासत्ताए
३६१	२	१	सुत्त°	सुत्त°
३७४	२	३८	-	–
३७५	२	२८	,,	,,
३७८	शिर्पके		पणवण्णा°	पण्णवणा°
३८४	२	२६	सवूत°	सव्रृत°
३८५	१	९	-	–

'पण्णवणासुत्तं मूलग्रन्थस्य (भाग १) शुद्धिपत्रकविशेषः

पत्तस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
५०	१९	°धयारत°	°धयार त°
५१	१०	,,	,,
,,	२५	,,	,,
५२	१२	,,	,
,,	२६	,,	,,
५३	१३	,,	,,
,,	२७	,,	,,
५४	१५	,,	,,
२२५	१	°पडुप्पणं	°पडुप्पण्ण
२५३	१९	वद्धेलग°	बद्धेल्लग°
२९४	२७	इंदगोवे	इंदगोपे
२९५	७	पोडरिय°	पोंडरीय°
२९६	१७	सुपिक्क°	सुपिक्क°
३३०	३	तिरिक्खपं°	तिरिक्खजोणियपं°
४०४	२०	°सुतणाणिसु	°सुतणाणीसु
४१३	१८	वणयरसुरा	वणयर-ऽसुरा
४३१	२	वयणा°	वेयणा°
४८५	२७	अजोगत्तं	अजोगतं
,,	२८	,,	अजोगयं

પ્રસ્તાવના

અંગબાહ્ય ગ્રંથોની રચના; તેનો અંગ સાથે સંબંધ

શ્વેતામ્બર સંમત વિદ્યમાન જૈન આગમોની રચનાના જે અનેક તબક્કા છે તેમાં પ્રથમ તબક્કામાં અંગ ગ્રથોની સંકલના કે રચના થઈ. પરંપરા પ્રમાણે અંગ ગ્રથોની રચના ગણધરો કરે છે. એટલે કે તીર્થંકરના સાક્ષાત્ મુખ્ય શિષ્યો દ્વારા તે અંગ ગ્રથોની રચના થાય છે. આથી કહી શકાય કે વિદ્યમાન જૈન આગમોમાં સૌથી પ્રાચીન રચના અંગ ગ્રથોની છે. તે રચનામાં મુખ્યપણે ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશનું અને તેમના જીવનના પ્રસગોનું સંકલન ગણધરોએ કર્યું છે. વિદ્યમાન અંગ ગ્રથોની સંકલના કે રચના ગણધર સુધર્મા દ્વારા થયેલી છે. અને તે આપણને પરંપરાથી શ્રુતરૂપે પ્રાપ્ત છે. ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશ આપ્યો એ પ્રકારના ઉપદેશની એક પરંપરા ચાલી આવતી હતી તેને અનુસરીને તેમાં કાલાનુસારી સશોધન-પરિવર્તન-પરિવર્ધન કરીને ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશ આપ્યો હતો—એમ માનવાને કારણ છે. પરંપરા સ્પષ્ટ કરે છે કે દ્વાદશાંગીની રચના ‘ પૂર્વ ’ને આધારે છે.

આ ‘ પૂર્વ ’ને નામે પ્રસિદ્ધ આગમ અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી, માત્ર નામો અને તેમાં પ્રતિપાદ્ય વિષયની સૂચી ઉપલબ્ધ છે. પણ ‘ પૂર્વ ’ એ શબ્દ જ સૂચવે છે કે તે ભગવાન મહાવીર પૂર્વનું કોઈ પરંપરાપ્રાપ્ત શ્રુત હશે. પરંપરા એમ પણ કહે છે કે તે પૂર્વનો સમાવેશ બારમા અંગ દૃષ્ટિવાદમાં કરી લેવામા આવ્યો હતો અને દુર્ભાગ્યે એ બારમુ અંગ વિદ્યમાન નથી. પણ એવા ઘણા ગ્રથો અને અધ્યયનો વિદ્યમાન છે જેમા અથવા જેમને વિષે સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યુ છે કે તેની રચના દૃષ્ટિવાદના આધારે કરવામાં આવી છે, અથવા તો દૃષ્ટિવાદગત અમુક પૂર્વના આધારે કરવામાં આવી છે.[1]

ડૉ. શુબ્રીગ દૃષ્ટિવાદ અને પૂર્વ વિષે ચોક્કસ શું મત ધરાવે છે તે તેમના લખાણ ઉપરથી તારવવુ મુશ્કેલ પડે છે. પણ તેમના એક-બે વિધાનોથી ચોક્કસ કહી શકાય તેમ છે કે પૂર્વો એ પ્રાચીન ગ્રથો હતા અને તેને આધારે અમુક ગ્રથો બન્યાની જે વાત કહેવામા આવે છે તે તેમને મતે એક ભ્રાન્ત સમજ અથવા તો ગેરસમજ છે.[2] તેઓ એ પણ નક્કી કરી શક્યા નથી કે એ દૃષ્ટિવાદગત વિવિધ પ્રવાદો (પૂર્વને પ્રવાદ તરીકે ઓળખાવ્યા છે.) વસ્તુત વિદ્યમાન હતા કે માત્ર કાલ્પનિક છે.[3] પરંતુ તેમને મતે અમુક પ્રવાદોનાં એવાં ન સમજાય તેવાં નામો છે, જે તેમને બનાવટી હોવાનું સમર્થન કરે છે.[4]

તેમનાં ઉક્ત મતવ્યો વિષે સંમત થઈ શકાય તેમ નથી, કારણ કે શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર બન્ને પરંપરામા દૃષ્ટિવાદ વિષેની અને તેનાં પ્રકરણો આદિની અને ખાસ કરી પૂર્વો વિષેની

---

૧. आगमयुगका जैनदर्शन, पृ० २०.

૨ Schubring Doctrine of the Jainas § 38, p 74—“It is in harmony with the misunderstanding according to which ” etc.

૩ એજન, § 38, p. 75—“Whether the Pavāya of the Ditthivāya (the 12th Anga) were fiction or fact we do not know.”

૪. એજન, § 38, p 75—“The names of 2 Aggeniya ....for their obscurity all speak in favour of their factitive nature ”

માન્યતામાં નજીવો ભેદ છે, તે સૂચવે છે કે બન્ને સંપ્રદાયો જુદા પડ્યા તે પહેલાં તે બન્ને પાસે એક સામાન્ય પરંપરા હતી, જેને અનુસરીને બન્નેએ એકસરખી હકીકતો દૃષ્ટિવાદ અને પૂર્વો વિષે કહી છે. અંગ અને અંગબાહ્ય અને ઇતર ગ્રંથોનું મૂળ, જે દૃષ્ટિવાદમાં અથવા અમુક પૂર્વમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, તેને ભ્રાન્ત સમજ અગર ગેરસમજ શા માટે માનવી તે સમજાતું નથી. કારણ કે આ બાબતનો છેક નિર્યુક્તિકાળમાં અને પ્રસ્તુત ગ્રંથ પ્રજ્ઞાપના જેવામાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે વળી, ન સમજાતા નામોને કારણે કોઈને બનાવટી માનવાની દલીલ પણ ગળે ઊતરે તેવી નથી

અંગ અને પૂર્વના સંબંધ વિષે ડૉ. શુબ્રીંગે સમવાયાંગની અભયદેવની ટીકાના ઉદ્ધરણને આધારે જે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે તે પણ ઉચિત જણાતો નથી. એક વાત તો તેમણે એ જણાવી છે કે અભયદેવ અંગોનો આધાર પૂર્વને માનતા નથી; અને બીજી એ કે પૂર્વ અને અંગો બન્ને સ્વતંત્ર હતા, એકબીજાના આધારરૂપ નથી. તેમના આ બન્ને[5] નિષ્કર્ષ ઉચિત છે કે નહિ તેના નિર્ણય માટે અભયદેવની ટીકા અમે ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ અને વિદ્વાનોને જ વિનતિ કરીએ છીએ કે તેઓ આ બાબતમાં સ્વયં અભયદેવનો શો મત છે તે અને તેને આધારે ડૉ શુબ્રીંગે જણાવેલ નિષ્કર્ષ ફલિત થઈ શકે છે કે નહિ તેનો નિર્ણય લે—

"अथ किं तत् पूर्वगतम्? उच्यते—यस्मात् तीर्थंकरः तीर्थप्रवर्तनकाले गणधराणां **सर्वसूत्राधारत्वेन** पूर्वं पूर्वगत सूत्रार्थं भाषते, तस्मात् पूर्वाणीति भणितानि। गणधराः पुनः श्रुतरचना विदधाना आचारादिक्रमेण रचयन्ति, स्थापयन्ति च। मतान्तरेण तु पूर्वगतसूत्रार्थः पूर्वम् अर्हता भाषितो गणधरैरपि पूर्वगतश्रुतमेव पूर्वं रचितं पश्चाद् आचारादि। नन्वेवं यदाचारनिर्युक्त्यामभिहितं—'सव्वेसि आयारो पढमो' [6]इत्यादि तत् कथम्? उच्यते। तत्र स्थापनामाश्रित्य तथोक्तम्। इह तु अक्षररचना प्रतीत्य भणितं 'पूर्वं पूर्वाणि कृतानि' इति।"—समवायाङ्गटीका, पत्र १३०-१३१।

આચાર્ય અભયદેવે જે વાત સંસ્કૃતમાં કહી તે જ વાત તેથી પણ પૂર્વે નંદીચૂર્ણિમાં જિનદાસે કહી છે અને તેને જ આચાર્ય હરિભદ્રે નંદીની પોતાની ટીકામાં (પૃ૦૮૮) જેમની તેમ લઈ લીધી છે ચૂર્ણિનો પાઠ આ પ્રમાણે છે—

"से किं तं पुव्वगतं? ति, उच्यते—जम्हा तित्थकरो तित्थपवत्तणकाले गणधराण सव्वसुताधारत्तणतो पुव्वं पुव्वगतसुतत्थं भासति तम्हा पुव्व त्ति भणिता। गणधरा पुण सुत्तरयणं करेन्ता आयाराइकमेण रयति ठवेंति य। अण्णायरियमतेणं पुण पुव्वगतसुत्तत्थो पुव्वं अरहता भासितो, गणहरेहि वि पुव्वगतसुतं चेव पुव्वं रइतं पच्छा आयाराइ। एवमुक्ते चोदक आह—णणु पुव्वावरविरुद्धं। कम्हा? जम्हा आयारनिज्जुत्तीए भणितं "सव्वेसिं आयारो" गाहा [आचाराङ्गनिर्युक्ति गा० ८]। आचार्य आह—सत्यमुक्तम्। किन्तु सा ठवणा। इमं पुण अक्खररयणं पडुच्च भणितम्—पुव्वं पुव्वा कता इत्यर्थः।

—नंदीसुत्तचुण्णी (P T. S), p ७५.

વળી, આ બાબતમાં આચાર્ય જિનભદ્રનું સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ સાથેનું વિશેષાવશ્યકભાષ્ય જે મન્તવ્ય ધરાવે છે તે પણ જાણવા જેવું હોઈ તેનો નિર્દેશ અહીં જરૂરી બને છે—

---

૫ એજન, § 37, p 74—"But he does not derive the Angas from the Purvas .. Hence it follows that the two series were parallel to, not dependent on, each other"

૬ આચારાંગનિર્યુક્તિ, ગાથા ૮

"आह—श्रूयते हि पूर्वं पूर्वाण्येवोपनिबध्यन्ते पूर्वप्रणयनादेव च पूर्वाणि—इति। **तत्र च समस्तमस्ति वाङ्मयमतः** किमिह शेषाङ्गैरङ्गबाह्यैश्चेति ? उच्यते—

[7]जति वि य भूतावादे सव्वरस वयोगतस्स ओतारो।
णिज्जूहणा तधा वि हु दुम्मेधे पप्प इत्थी य ॥५४८॥

जति गाहा। यद्यपि दृष्टिवादे समस्तवाङ्मयावतारः, तथापि दुर्मेधसामयोग्याना स्त्रीणा चानुग्रहार्थमन्यश्रुतविशेषोपदेशः, श्रावकाणा च॥"

—વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, પૃ૦ ૧૧૫.

નીચે ભગવાન મહાવીર પૂર્વેના તીર્થંકરોના શિષ્યોના અધ્યયન વિષે ઉલ્લેખો આપવામા આવે છે:—

જ્ઞાતાધર્મકથામા અરિષ્ટનેમિના શિષ્યો થાવચ્ચાપુત્ર (સૂ૦ ૫૪) અને પાંચે પાંડવ બધુઓ[8] (સૂ૦ ૧૨૮ અને ૧૩૦), તથા થાવચ્ચાપુત્રના શિષ્ય શુકપરિવ્રાજક[9] (સૂ૦ ૫૫), મલ્લિ જિનના શિષ્યો (સૂ૦ ૭૮)—એ સૌ વિષે એમણે સામાયિકાદિ ચતુર્દશ પૂર્વોનું અધ્યયન કર્યું—'सामाइयमाइयाइं चोद्दस पुव्वाइं'—એવા ઉલ્લેખો મળે છે.[10]

ભગવતીસૂત્રમાં તીર્થંકર મુનિસુવ્રતના શિષ્ય કાર્તિક શેઠ વિષે ઉલ્લેખ છે કે તેમણે 'सामाइयमाइयाइं चोद्दस पुव्वाइं' નું અધ્યયન કર્યું (સૂ૦ ૬૧૭).

તીર્થંકર વિમલના પ્રશિષ્ય મહબ્બલ વિષે પણ એવો જ ઉલ્લેખ છે (સૂ૦ ૪૩૨).

અન્તકૃદ્દશામાં પણ તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિના શિષ્યો વિષે ચૌદ પૂર્વ ભણ્યાના ઉલ્લેખો છે (સૂ૦ ૪, ૫, ૭). અપવાદ માત્ર તેમના એક શિષ્ય ગૌતમનો છે, જેમને વિષે ઉલ્લેખ છે કે તેમણે 'तते णं से गोयमे...सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइं अहिज्जति' (સૂ૦ ૧).

ઉપરના ઉલ્લેખોને આધારે એટલુ તો કહી શકાય છે કે ભગવાન મહાવીર પૂર્વેના તીર્થંકરોના કાળમા 'પૂર્વ'નુ મહત્ત્વ હતુ, 'અગ'નું નહિ અને તે ઉપરથી એમ કહી શકાય કે આગમોના સકલનાકારને મતે 'અંગ'ની અપેક્ષા 'પૂર્વ' એ જૂનું સાહિત્ય હતુ. આથી જ તે સાહિત્યનો સગ્રહ દૃષ્ટિવાદમા 'પૂર્વગત' એવા મથાળામા કરવામા આવ્યો હોય એમ માનવામાં અસગતિને અવકાશ નથી.

'પૂર્વ'નુ 'શ્રુત' તરીકે મહત્ત્વ એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે કર્મસાહિત્યમા અને અન્યત્ર જ્યા શ્રુતનો વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યા માપદંડ તરીકે 'અંગ' નહી પણ 'પૂર્વ'ને રાખવામાં આવે છે. હવે જો 'પૂર્વ' જેવુ કાંઈ હોય જ નહિ તો આવુ મહત્ત્વ શાથી અપાય? શ્રુતના તારતમ્યનો વિચાર વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં આવશ્યકનિર્યુક્તિનો આધાર લઈ કરવામા આવ્યો છે, ત્યાં 'પૂર્વધર' શબ્દ છે, 'શ્રુતધર' કે 'અગધર' શબ્દ નથી.—ગા૦ ૧૪૧, ૫૩૧, ૫૩૬, ૫૫૫. આમાની ગા૦ ૫૩૬ બૃહત્કલ્પભાષ્ય (ગા૦ ૧૩૮)માં પણ છે. નદીસૂત્ર (સૂ૦ ૭૧) મા કહ્યુ છે—"इच्चेयं

---

૭ આ ગાથા બૃહત્કલ્પભાષ્યમા પણ છે—ગા૦ ૧૪૫ તથા જુઓ આવશ્યકચૂર્ણિ, पत्र ३५

૮ મરણસમાધિપ્રકીર્ણકમા યુધિષ્ઠિરને ચતુર્દશપૂર્વી અને શેષ ચાર પાડવોને એકાદશાગીના જ્ઞાતા જણાવ્યા છે (ગા૦ ૪૫૯).

૯ શુકના શિષ્ય શેલક સામાયિકાદિ અગિયાર અગ ભણ્યા,–એવો ઉલ્લેખ છે—જ્ઞાતા૦ સૂ૦ ૫૬

૧૦ મલ્લિઅધ્યયનમા પૂર્વભવની કથા પ્રસગે મહાવિદેહમા સ્થવિર પાસે દીક્ષિત થનાર 'બલ' સામાયિક આદિ અગિયાર અગ ભણ્યા—એવો ઉલ્લેખ છે—જ્ઞાતા૦ સૂ૦ ૬૪

दुवालसगं गणिपिडगं चोद्दसपुव्विस्स सम्मसुतं, अभिण्णदसपुव्विस्स सम्मसुतं, तेण परं भिण्णेसु भयणा।" તે ઉપરથી પણ કહી શકાય કે 'પૂર્વો'ને સમ્યક્શ્રુતના માપદંડ તરીકે સ્વીકાર્યાં તે જો પૂર્વોનું અસ્તિત્વ જ ન હોય તો કેમ બને?

આચાર્ય હરિભદ્ર, શીલાંક અને અન્ય ટીકાકારોને મતે શ્રુતકેવલી અને ચતુર્દશપૂર્વી સમાન જ છે; અર્થાત્ ચતુર્દશપૂર્વી હોય તેનાથી શ્રુતની કોઈ જ વાત અજ્ઞાત રહેતી નથી, એવું તે બન્નેનું મતવ્ય છે—"न चतुर्दशपूर्वविदः प्रज्ञापनीयं किञ्चिद् अविदितमस्ति" પ્રજ્ઞાપના, હરિભદ્રવૃત્તિ, પૃ૦ ૧૮; શીલાંક આચારાંગટીકા, પત્ર ૧૮૩, ૧૮૫; પ્રજ્ઞાપના, મલયગિરિવૃત્તિ, પત્ર ૭૨.

વ્યવહારભાષ્યમા જણાવ્યુ છે કે પૂર્વકાળે ચતુર્દશપૂર્વીને ગીતાર્થ માનવામા આવતા, પણ હવે જે પ્રકલ્પધર હોય તે ગીતાર્થ છે—ઉદ્દેશ ૩, ગાથા ૧૭૩. આ પણ તો જ બને જો કોઈ કાળે પૂર્વનું અસ્તિત્વ અને મહત્ત્વ સ્વીકૃત હોય.

પ્રજ્ઞાપનાટીકામાં મલયગિરિ ગૌતમ ગણધરને ચતુર્દશપૂર્વી કહે છે (પત્ર ૭૨). વળી, કલ્પસૂત્રમા ભગવાન મહાવીરના ચતુર્દશપૂર્વધારી શિષ્યોની સંખ્યા આપવામાં આવી છે-કલ્પસૂત્ર (શ્રીપુણ્યવિ૦ સપા૦) સૂ૦ ૧૩૭, પરતુ દ્વાદશાંગધર શિષ્યોની સંખ્યા નથી આપી, તે પણ બતાવે છે કે શ્રુતધર તરીકે પૂર્વધરોનુ મહત્ત્વ હતુ તે જ પ્રમાણે ભગવાન પાર્શ્વ આદિના પણ ચતુર્દશપૂર્વધરોની સખ્યા (સૂ૦ ૧૫૭, ૧૬૬ આદિ) આપવામાં આવી છે, પણ અંગધારીઓની નથી આપી આથી પણ એ વાત તો નક્કી થઈ જ શકે છે કે 'પૂર્વ' નામે કોઈ શાસ્ત્ર હતાં જ.

કલ્પસૂત્રમા જ નહિ પણ જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિમાં પણ ઋષભદેવના ચતુર્દશપૂર્વીઓની સંખ્યા આપવામાં આવી (સૂ૦ ૩૧) છે.

નદીથેરાવલીમાં નાગાર્જુનાચાર્યની પ્રશસ્તિમા (ગા૦ ૩૫) તેમને કાલિકશ્રુત(અંગ)ના અને પૂર્વના ધારક કહ્યા છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે કાલિક[૧૧] અર્થાત્ અંગથી પૂર્વનુ પાર્થક્ય હતુ. નદી(સૂ૦ ૭૮)મા ગમિકને દૃષ્ટિવાદ અને અગમિકને કાલિક-જેમા શેષ ૧૧ અંગો વગેરે છે-કહ્યુ છે તેથી તે બન્નેનુ પાર્થક્ય સિદ્ધ છે

ચતુ શરણપ્રકીર્ણકની નીચેની ગાથા દ્વાદશાંગધર કરતા ચૌદપૂર્વધરનો ઉલ્લેખ જુદો કરે છે તે પણ તેનુ સ્વાતન્ત્ર્ય સિદ્ધ કરે છે—

> " चउदस-दस-नवपुव्वी दुवालसिक्कारसगिणो जे अ।
> जिणकप्पाहालंदिअ परिहारविसुद्धिसाहू य ॥ ३३ ॥

અનુયોગના ભાષા-વિભાષા-વાર્તિક જેવા ભેદોની વ્યાખ્યાપ્રસંગે આવશ્યકચૂર્ણિમાં કહ્યુ છે કે જે સૂત્રપદોની અનેક પ્રકારે વ્યાખ્યા, તે વિભાષા. આ વિભાષા કરવામાં ચતુર્દશપૂર્વી સમર્થ છે, પણ સર્વપ્રકારે વ્યાખ્યા, જે વાર્તિક કહેવાય છે, તે તો કેવળી જ કરી શકે (આવશ્યકચૂર્ણિ, પત્ર ૧૧૫), (ગા૦ ૩૫)

ભગવાન મહાવીરના ગણધર ગૌતમને ચતુર્દશપૂર્વી કહેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ભગવાનના ગણધર સિવાયના અન્ય શિષ્યો વિષે ભાગ્યે જ ચૌદ પૂર્વના અધ્યયનનો ઉલ્લેખ મળે છે. લગભગ બધા જ વિષે—'सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइं—એમ માત્ર અગિયાર અંગ ભણ્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે[૧૨] આથી વિરુદ્ધ, આપણે જોયુ તે પ્રમાણે, ભગવાન મહાવીર પૂર્વેના તીર્થંકરોના શિષ્યો

---

૧૧ [illegible] —नन्दीहारि० टी०, પૃ૦ ૬૯

૧૨ [illegible] સૂ૦ ૬૭, ૩૮૨, ૩૮૬, ૬૧૮; વિપાકસૂત્ર, ૩૩; જ્ઞાતા૦, સૂ૦ ૨૮, ૧૦૫, અનુત્તરો૦, ૩ ઇત્યાદિ

વિષે પ્રધાનપણે ચૌદ પૂર્વ ભણ્યાના ઉલ્લેખો છે. આથી એક બાબતનું અનુમાન આપણે કરી શકીએ કે ભગવાન મહાવીર પહેલાંનુ જે શ્રુત હતું તેને જ 'પૂર્વ' નામે ઓળખાવવામાં આવ્યુ હોય, તેવો પૂરો સંભવ છે. એ પૂર્વને આધારે અંગરચના થઈ એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. એટલે તે પૃથક્ અને સ્વતંત્ર છતાં આધારભૂત બન્યુ અને ક્યારેક તેનો સમાવેશ બારમા અંગમાં 'પૂર્વગત' એ નામે કરી લેવામાં આવ્યો—એમ માનીએ તો તે ઉચિત ગણાશે.

એક બાબત અહી નોંધવા જેવી એ છે કે આપણે એક માન્યતા વિષે પૂર્વે જોયું કે સ્ત્રી આદિના હિતાર્થે પૂર્વને આધારે અંગરચના કરવામાં આવી છે. જ્યાં સાધ્વીના અધ્યયનની વાત છે ત્યા સર્વત્ર ભગવાન મહાવીર પૂર્વેની અથવા ભગવાન મહાવીરના કાળની સાધ્વીઓના અધ્યયન વિષેના ઉલ્લેખોમાં એક જ પ્રકારનો ઉલ્લેખ છે—કે તેઓએ અગિયાર અંગોનું અધ્યયન કર્યું. કોઈ પણ સાધ્વી વિષે પૂર્વોનો અભ્યાસ કર્યાનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. આથી ઉક્ત માન્યતાનું સમર્થન થાય છે. જ્ઞાતા૦ માં જણાવ્યુ છે કે દ્રૌપદીએ અગિયાર અંગોનું અધ્યયન કર્યું, પણ પાંડવોએ તો ૧૪ પૂર્વોનુ. —જ્ઞાતા૦, સૂ૦ ૧૨૯. અરિષ્ટનેમિની આર્યા પદ્માવતી વિષે પણ એવો જ (અગિયાર અંગના અભ્યાસનો) ઉલ્લેખ છે. —અંતગડ, સૂ૦ ૯ ભગવાન મહાવીર કાળે શ્રેણિકની પત્નીઓ દીક્ષિત થઈ તો તેમને વિષે પણ જણાવ્યું છે કે તેમણે ૧૧ અંગોનુ અધ્યયન કર્યું. —અંતગડ, સૂ૦ ૧૬.

પૂર્વનું મહત્ત્વ હોવાથી જ તેના જ્ઞાનને એક પ્રકારની ઋદ્ધિ કે લબ્ધિ ગણવામા આવે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. આવશ્યકનિર્યુક્તિમાં લબ્ધિધરોને ગણાવતાં પૂર્વધરોને પણ તેમાં ગણાવ્યા છે, તે સૂચવે છે કે 'પૂર્વ'નું મહત્ત્વ શ્રુતમા વિશેષ હતું. —ગાથા ૬૯; વિશેષા૦, ગા૦ ૭૭૬.

આગમવ્યવહાર અથવા તો પરોક્ષવ્યવહારની ચર્ચાને પ્રસગે આગમવ્યવહારમા ચૌદ-દશ-નવ પૂર્વધર અને ગંધહસ્તીનો ઉલ્લેખ છે. —જિતકલ્પભાષ્ય, ગા૦ ૧૧૨, ૧૧૩. વળી, પૂર્વધરોના વિચ્છેદ સાથે પ્રાયશ્ચિત્તનો પણ વિચ્છેદ થયો છે એવો મત કોઈ ધરાવતા હતા તેનો ઉલ્લેખ આચાર્ય જિનભદ્રે કર્યો છે (એજન, ગા૦ ૨૫૬–૨૬૨) અને તેનો પ્રતિવાદ પણ કર્યો છે (ગા૦ ૨૬૩થી). જો 'પૂર્વ'જેવી કોઈ પરંપરા હતી જ નહિ તો આ બધી ચર્ચા નિરર્થક જ ઠરે, માટે માનવુ જોઈએ કે ક્યારેક પણ 'પૂર્વ'નામે ઓળખાતુ શ્રુત વિદ્યમાન હતું. તે માત્ર કલ્પિત છે એમ માનવાને કોઈ આધાર નથી. એ પૂર્વનો સમાવેશ દૃષ્ટિવાદમાં 'પૂર્વગત'ને નામે કરી દેવામાં આવ્યો હતો—આ પરંપરા નિરાધાર નથી.

સૈદ્ધાન્તિક ગ્રંથો અને આગમનાં કેટલાંક પ્રકરણોમા 'પૂર્વ'નો જ અથવા તો દૃષ્ટિવાદનો જ આધાર શા માટે લેવામાં આવ્યો, વિદ્યમાન અંગોમાંથી જ તે તે ગ્રથોની સામગ્રી શા માટે લેવામાં ન આવી, તેવો પ્રશ્ન સહજ છે, પણ જ્યારે સ્વયં અંગોની જ રચના 'પૂર્વ'ને આધારે થઈ હોય એમ મનાતુ હોય ત્યારે અંગ કરતા 'પૂર્વ'નું મહત્ત્વ વિશેષ છે જ, તો પછી તે કારણે ગ્રથકાર 'પૂર્વ'નો આધાર લે તેમાં શું ખોટુ છે? વળી, જે અત્યારે વિદ્યમાન નથી તે, તે કાળે પણ વિદ્યમાન નહી હોય તેમ માનવાને કારણ નથી. કારણ, તેનો વિચ્છેદ પણ સમય જતાં થયો છે. વળી, દૃષ્ટિવાદ એ નામ જ સૂચવે છે કે દાર્શનિક માન્યતાઓ—પછી તે સ્વયં જૈનદર્શનની હોય છે કે અન્ય દર્શનની કે ઉભય દર્શનની—દૃષ્ટિવાદમા સમાવેશ પામી હશે એટલે દાર્શનિક કે સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચાનું મૂળ અન્ય અગ કરતા જો દૃષ્ટિવાદમા શોધવામાં આવે તો તે ઉચિત ગણાવુ જોઈએ. અને બન્યુ પણ એમ જ છે. અગબાહ્ય ગ્રંથોમાં જે ગ્રથો સૈદ્ધાન્તિક અર્થાત્ તાત્ત્વિક ચર્ચા સાથે સબંધ ધરાવે છે તેનુ મૂળ સામાન્ય રીતે દૃષ્ટિવાદમાં છે એમ કહેવામાં આવ્યુ છે. દિગબર સપ્રદાયના સિદ્ધાન્ત ગ્રંથો

પટ્ખંડાગમ અને કષાયપાહુડનો સંબંધ દૃષ્ટિવાદ અને પૂર્વ સાથે જોડવામાં આવ્યો છે. શ્વેતાંબર-દિગંબર બન્નેને સંમત કર્મસાહિત્યના પ્રાચીન કર્મપ્રકૃતિ, પંચસંગ્રહ જેવા સૈદ્ધાન્તિક ગ્રંથોનું મૂળ પણ 'પૂર્વ'માં મનાયું છે. તે જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં સૈદ્ધાન્તિક ગ્રંથ પ્રજ્ઞાપનાનો સંબંધ પણ દૃષ્ટિવાદ સાથે જ છે. વિશેષતા એ છે કે પટ્ખંડાગમનું મૂળ દૃષ્ટિવાદમાં છે એમ તેના ટીકાકાર ધવલામાં સ્પષ્ટ કરે છે; જ્યારે પ્રસ્તુતમાં તો સ્વયં ગ્રંથકર્તા પ્રજ્ઞાપનાનો સંબંધ દૃષ્ટિવાદ સાથે જણાવે છે.

પૂર્વો વિદ્યમાન હતા, તો પછી એ ઉપેક્ષિત કેમ થયા અને વિચ્છિન્ન કેમ થયાં—આવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. આનો ઉત્તર એ છે કે તેમને આધારે વધારે વ્યવસ્થિત ગ્રંથોની રચના થઇ તેથી તેમની પ્રથમ ઉપેક્ષા અને પછી સહજ ભાવે વિચ્છેદ થાય—એવો ક્રમ માનવામાં ઔચિત્ય છે. દિગંબરોએ શ્વેતાંબર સંમત આગમો વિચ્છિન્ન છે એમ તો માન્યું, પણ તેમને મતે પણ સૌથી વધારે પ્રામાણ્ય અને મહત્ત્વ પટ્ખંડાગમ જેવા સૈદ્ધાન્તિક ગ્રંથોનું હતું. છતાં પણ તેની એક માત્ર પ્રતિ ઉપલબ્ધ થાય અને તે અધ્યયન-અધ્યાપનમાંથી છેલ્લાં હજાર વર્ષથી દૂર થાય તેનું કારણ શોધીએ તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી રહે છે. જેમ પૂર્વ ગ્રંથોમાંથી અંગ અને અન્ય ગ્રંથોની રચના થઈ ત્યારે પૂર્વનું પ્રામાણ્ય અને મહત્ત્વ છતાં તે ક્રમે કરી ઉપેક્ષિત થાય અને અધ્યયન-અધ્યાપનમાંથી બાકાત થાય અને છેવટે વિચ્છિન્ન પણ થાય, તેમ જ્યારે ગોમ્મટસાર જેવા વ્યવસ્થિત અને સારભૂત ગ્રંથોની રચના પટ્ખંડાગમને આધારે થઈ, ત્યારે પટ્ખંડાગમ પણ ઉપેક્ષિત થઈ માત્ર એક પ્રતિમાં વિદ્યમાન રહે—એ સ્વાભાવિક છે. પછી આવા ગ્રંથોનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ તો રહે જ છે, પણ અધ્યયન-અધ્યાપનમાં તો ઉપેક્ષિત જ થાય છે. અને વિચ્છેદનું એકમાત્ર કારણ આ ઉપેક્ષા બને છે.

આ જ પ્રક્રિયા પ્રમાણે પ્રાચીન દિગંબર મતે અંગોનો અધિક ભાગ લુપ્ત થઈ ગયો, માત્ર આંશિક અંગો વિદ્યમાન રહ્યા, અને આધુનિક માન્યતા પ્રમાણે સર્વાંશે લુપ્ત થઈ ગયા. પણ શ્વેતાંબર મત પ્રમાણે અંગોનો સર્વથા લોપ નથી થયો; તેના અંશોનો લોપ થયો છે.

જેમ પૂર્વમાંથી અંગોનું નિર્માણ થયું તેમ પૂર્વ અને અંગોને આધારે અંગબાહ્ય ગ્રંથોની રચના કાળક્રમે થઈ. તેનું નિર્માણ સ્થવિરોએ કર્યું. જેમ પૂર્વમાંથી રચાયેલ અંગમાં પૂર્વ કરતાં વધારે રચનાસૌષ્ઠવ હોય, તેમ પૂર્વ અને અંગને આધારે રચાયેલ અંગબાહ્ય ગ્રંથોમાં કાળક્રમે વધારે રચના-સૌષ્ઠવ આવે તે સ્વાભાવિક છે. આથી વિષયનિરૂપણની બાબતમાં વ્યવસ્થા, અંગ કરતાં અંગ-બાહ્યમાં વધારે સારી હોય—વાચકને સુગમ અને અનુકૂળ હોય—તેમ બનવું સ્વાભાવિક છે. આવી વ્યવસ્થાનું—સુંદર અને વાચકને અનુકૂળ વ્યવસ્થાનું—પ્રમાણપત્ર માત્ર આજે જ આપણે આપીએ છીએ તેમ નથી, પણ અંગ ગ્રંથોની અંતિમ વાચનામાં અંગબાહ્ય ગ્રંથોને આવું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, અને તે, તે તે વિષયનું નિરૂપણ વિશેષાર્થીએ તે તે અંગબાહ્યમાં જોઈ લેવું તેમ સૂચવીને આપ્યું છે. આથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે અંગ કરતાં નંદી, અનુયોગદ્વાર કે પ્રજ્ઞાપના કાળદૃષ્ટિએ પછીની રચના છતાં ભગવતી જેવા મહત્ત્વના અંગ ગ્રંથમાં નંદી, અનુયોગદ્વાર કે પ્રજ્ઞાપનામાં તે તે વિષય જોઈ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આમ પ્રામાણ્યની દૃષ્ટિએ પૂર્વ અને અંગ વિશેષ મહત્ત્વનાં છતાં વિષયનિરૂપણની દૃષ્ટિએ તેમના કરતાં અંગબાહ્ય ગ્રંથો વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે—એ બાબત લક્ષ્યમાં લેવા જેવી છે.

અંગ ગ્રંથોમાં સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચા નથી જ એમ તો ન કહેવાય. પણ સ્થાનાંગ-સમવાયાંગમાં સંખ્યાને આધારે થયેલ છે, વિષયને આધારે નહીં; જ્યારે ભગવતીમાં સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચા મુખ્ય છતાં—તેનું પ્રાધાન્ય છતાં—તેનો ક્રમ વ્યવસ્થિત નથી, કારણ કે તેમાં જુદા જુદા વિષયને લગતી પ્રસંગ-પ્રાપ્ત ચર્ચા થયેલી છે; જ્યારે અંગબાહ્ય ગ્રંથોમાં તેમ નથી. તેમાં તો વિષયનિરૂપણ મુખ્ય છે. તેથી

નિરૂપિત છે તેમાં વિષયોની વ્યવસ્થિત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ જ વિશેષતાને કારણે જૈન દર્શનના અધ્યયન-અધ્યાપનની દૃષ્ટિએ અંગબાહ્યનું મહત્ત્વ વિશેષ છે.

અંગમાં ભગવાન મહાવીરના વિહાર અને જીવનપ્રસંગો સાથે સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચાને વણી લેવામાં આવી છે તેથી કોઈ પણ વિષયનું સાંગ વર્ણન તેમાં મળવું મુશ્કેલ હતું. આ કમીની પૂર્તિ અંગબાહ્ય ગ્રંથોની રચના કરીને આચાર્યોએ કરી છે. પાલિપિટકમાં પણ આમ જ બન્યું છે. સુત્તપિટકમાં ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશ પ્રસંગે યત્ર તત્ર સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચા થયેલ છે, પણ તેથી સમગ્ર બૌદ્ધ દર્શનનું સ્વરૂપ ઉપસ્થિત થતું નથી; પણ તેની પૂર્તિ અભિધમ્મપિટકમાં કરવામાં આવી છે. આથી બૌદ્ધ-સિદ્ધાન્તનું સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છા રાખનાર માટે અભિધમ્મનું અધ્યયન જેમ અનિવાર્ય છે તેમ જૈન દર્શનની સૈદ્ધાન્તિક દૃષ્ટિ માટે અંગબાહ્ય ગ્રંથોમાંના પ્રજ્ઞાપના, જીવાભિગમ આદિ ગ્રંથો અનિવાર્ય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે જૈન આગમ ગ્રંથોની રચનાનો જે બીજો તબક્કો—એટલે કે વ્યવસ્થિત વિષયનિરૂપક રચનાનો સમય—તે અંગબાહ્ય ગ્રંથોની રચનાનો સમય છે. અને તે સમયની રચના પ્રજ્ઞાપના છે.

*

પ્રજ્ઞાપના-નામ

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનું સામાન્ય નામ ગ્રંથકારે 'અધ્યયન' એવું આપ્યું છે[1] અને વિશેષ નામ 'પ્રજ્ઞાપના' સૂચિત થાય છે, કારણ, ગ્રંથકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભગવાન મહાવીરે સર્વ ભાવોની 'પ્રજ્ઞાપના'[2] કરી છે તે પ્રમાણે જ હું કરવાનો છું. એટલે ઉત્તરાધ્યયનની જેમ આ ગ્રંથનું પણ પૂરું નામ 'પ્રજ્ઞાપનાધ્યયન' કહી શકાય. આ સમગ્ર ગ્રંથ એક અધ્યયનરૂપ છે; જ્યારે 'ઉત્તરાધ્યયન'માં અનેક અધ્યયનો છે તે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. પ્રત્યેક 'પદ'ને અંતે 'पण्णवणाए भगवईए' એવું વિશેષણ મળે છે તેથી પાંચમા અંગ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિની જેમ ઉપાંગોમાં પ્રજ્ઞાપનાનું વિશેષ મહત્ત્વ સૂચિત થાય છે. 'भगवईए' એવું વિશેષણ ગ્રંથકારને અભિપ્રેત નહીં હોય, કારણ, ગ્રંથાન્તે તો "पण्णवणा समत्ता"—એટલું જ મળે છે.

'પ્રજ્ઞાપના' શબ્દનો પ્રયોગ અને અર્થ

સ્વયં પ્રજ્ઞાપનામાં જણાવ્યા પ્રમાણે (સૂ૦ ૩) જીવ અને અજીવ વિષેની પ્રજ્ઞાપના એટલે કે નિરૂપણ તે પ્રજ્ઞાપના છે. આથી જેમાં જીવ-અજીવનું નિરૂપણ હોય તે શાસ્ત્ર પણ પ્રજ્ઞાપના કહેવાય.

ભગવાન મહાવીરને કેવલજ્ઞાન થયું તે પહેલાં તેમણે દશ મહાસ્વપ્નો જોયાં હતાં. તેમાં ત્રીજા મહાસ્વપ્નના વર્ણન પ્રસંગે તેનું ફળ બતાવતાં ભગવતી (શ૦ ૧૬, ઉ૦ ૬)માં જણાવ્યું છે—"तण्णं समणे भगवं महावीरे विचित्तं ससमयपरसमइयं दुवालसंगं गणिपिडगं आघवेति **पन्नवेति** परूवेति......" આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશને પ્રજ્ઞાપયતિ, પ્રરૂપયતિ—એવી ક્રિયાથી જણાવવામાં આવ્યો છે. તેને આધારે જ તેમનો ઉપદેશ 'પ્રજ્ઞાપના' કે 'પ્રરૂપણા' કહેવાય એ સ્વાભાવિક છે, તેથી તેમના ઉપદેશનો આધાર લઈ જે ગ્રંથ રચાય તેને પણ 'પ્રજ્ઞાપના'

---

૧. 'अज्झयणमिणं चित्तं'—गा० ३।

૨. उवदंसिया भगवया पण्णवणा सव्वभावाणं......जह वण्णियं भगवया अहमवि तह वण्णइस्सामि गा० २-३।

એવુ નામ આપી શકાય અને તેથી આર્ય શ્યામાચાર્યે પોતાના ગ્રથને 'પ્રજ્ઞાપના' એવુ નામ આપ્યું છે તે ઉચિત જ છે.

વળી, જ્યા પણ અગોમાં 'ભગવાને આ કહ્યું છે કે આવું નિરૂપણ કર્યુ છે' તેમ બતાવવાનું હોય છે ત્યા પણ સર્વત્ર 'पन्नत्ते' (प्रज्ञप्तः) એવો શબ્દપ્રયોગ જોવા મળે છે. તેથી પણ જૈન શાસ્ત્રની શૈલીમાં આ પ્રજ્ઞાપના શબ્દનું પ્રાધાન્ય જણાય છે. એથી આર્ય શ્યામાચાર્યે એ શબ્દ પસંદ કર્યો તે ઉચિત જ છે.

સ્વયં ભગવાન મહાવીર પણ પોતાના ઉપદેશ માટે આ જ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવુ છે—

"एवं खलु मए खंदया चउव्विहे लोए **पन्नत्ते**" ભગવતી, ૨-૧-૯૦. આ જ પ્રકારના પ્રયોગો આચારાંગ આદિ શાસ્ત્રોમા અનેક ઠેકાણે મળે છે. વળી, અગમાં મહત્ત્વપૂર્ણ લેખાતા પાચમા અગનું નામ 'વિયાહપન્નત્તિ' 'વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ' છે તે પણ ભગવાનના ઉપદેશ માટે 'પ્રજ્ઞાપના' શબ્દનું પ્રાધાન્ય સૂચવે છે. તેથી આ શબ્દનુ વિશેષ મહત્ત્વ જૈન પરંપરામાં સ્વીકારાય તે સ્વાભાવિક છે. અને, ટીકાકારના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ શબ્દપ્રયોગમાં પ્ર ઉપસર્ગ જે મૂકવામાં આવ્યો છે તે ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશની વિશેષતાનો સૂચક છે એટલે કે ભગવાન મહાવીરે જીવ, અજીવ આદિ તત્ત્વોનું જે નિરૂપણ કર્યું છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે; જૈનેતર શાસ્ત્રોમા તે પ્રકારનું નિરૂપણ જોવામાં આવતું નથી—તેવો ભાવ પણ એ શબ્દના પ્રયોગમાં રહેલો છે. એટલે કે આ નિરૂપણ જૈન શાસ્ત્રમાં આગવી રીતે થયેલું છે, જે અન્યત્ર દુર્લભ છે. અને તે વસ્તુસ્થિતિનું પણ સૂચક છે જ. આ પ્રકારનું નિરૂપણ અન્યત્ર તે કાળના શાસ્ત્રોમાં જોવામાં આવતું નથી, એ સૂચક છે.

વળી, ભાષાપદમા પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં જ ભાષાના ભેદોનો જે વિચાર છે તેમા 'पण्णवणी' પણ ભાષાનો એક પ્રકાર છે (૮૩૨). તેનો ટીકાકાર અર્થ કરે છે—"प्रज्ञापनी–प्रज्ञाप्यतेऽर्थोऽनयेति प्रज्ञापनी"—પત્ર ૨૪૯ अ; અને તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા કહે છે કે—"यथावस्थितार्थाभिधानादियं प्रज्ञापनी"—પત્ર ૨૪૯ ब; અર્થાત્ અર્થ–વસ્તુ જે પ્રકારે વ્યવસ્થિત હોય તેનુ કથન જે ભાષા વડે થાય તે ભાષા પ્રજ્ઞાપની કહેવાય. વળી, તે જ ભાષાપદમાં પ્રસ્તુત ગ્રથમા જ ભાષાના 'पज्जत्तिया' અને 'अपज्जत्तिया' એવા બે ભેદ કર્યા છે (૮૬૦) અને 'अपज्जत्तिया'ના વિવરણ પ્રસગે 'असच्चामोसा' એટલે કે જેને સત્ય કે મિથ્યા સાથે સબધ નથી પણ કેવળ વસ્તુનું નિરૂપણ કરવા પ્રવૃત્ત છે, તેવી ભાષાના જે બાર પ્રકાર જણાવ્યા છે તેમા પાચમો પ્રકાર पण्णवणी (૮૬૬) ભાષા છે. એટલે કે એવી ભાષા, જે વસ્તુનુ નિરૂપણ કરવા પ્રવૃત્ત છે, તે पण्णवणी કહેવાય છે. પ્રજ્ઞાપનાનો આ સામાન્ય અર્થ છે. એટલે કે જેમા કોઈ ધાર્મિક વિધિનિષેધનો પ્રશ્ન નથી પણ વસ્તુનિરૂપણ માત્ર થયુ હોય તે પ્રજ્ઞાપની ભાષા કહેવાય છે. ટીકાકારે આ ભાષા વિષે જે વિવરણ કર્યું છે તેથી પણ પ્રસ્તુત 'પ્રજ્ઞાપના' નો અર્થ વિશેષ સ્પષ્ટ થાય છે. તેમાં ટીકાકારે અન્યકૃત ગાથાનુ ઉદ્ધરણ દીધુ છે—

"पाणिवहाउ नियत्ता हवंति दीहाउया अरोगा य।
एमाई पण्णत्ता पण्णवणी वीयरागेहिं॥"

—प्रज्ञापनाटीका, पत्र २५९ ब

સારાશ કે "જેઓ પ્રાણિવધથી નિવૃત્ત થયા છે તેઓ (ભવાન્તરમા) દીર્ઘાયુ અને અરોગ થાય છે." આ પ્રકારનો ઉપદેશ કે કથન તે પ્રજ્ઞાપની ભાષાનુ ઉદાહરણ છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રસ્તુતમા

'હિંસા ન કરો' એવી આજ્ઞા કે ઉપદેશ નથી પણ વસ્તુસ્થિતિનું નિરૂપણ છે કે જેઓ હિંસા નથી કરતા તેઓ દીર્ઘાયુ અને નીરોગ થાય છે; આથી ભાષાનો આ પ્રકાર પ્રજ્ઞાપની છે. પ્રસ્તુત ગ્રથમા પણ જીવ અને અજીવ વિષે આ જ જાતની પ્રજ્ઞાપના છે. તેથી તેનુ 'પ્રજ્ઞાપના' નામ યથાર્થ ઠરે છે.

બૌદ્ધ પાલિપિટકમાં पुग्गलपञ्ञत्ति એ નામનો ગ્રંથ છે. તેમાં નાના પ્રકારના પુદ્ગલના એટલે કે પુરુષોના અનેક પ્રકારે ભેદોનું નિરૂપણ છે. એ નામમા વપરાયેલ પ્રજ્ઞપ્તિ (પઞ્ઞત્તિ) અને પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપના (पण्णवणा) નામમાં તાત્પર્ય સરખું જ છે.

પ્રાકૃત पण्णवणा અથવા पण्णत्त જેવા શબ્દોના સમાનાર્થક શબ્દો પાલિમા પણ વપરાયા છે. તે છે—पञ्ञत्त, पञ्ञापन આદિ.

પ્રજ્ઞાપનાનો આધાર દૃષ્ટિવાદ છે

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર એ ચોથુ ઉપાંગ છે. જૈન આગમમાં અંગ બાર છે, પણ બારમું અંગ દૃષ્ટિવાદ વિચ્છિન્ન છે, છતાં ઉપાંગની સંખ્યા તો બાર છે અને બારેય ઉપાંગો ઉપલબ્ધ છે. તે તે અંગ સાથે તે તે ઉપાંગોનો સંબધ ક્યારથી જોડાયો તે નક્કી કરવું કઠણ છે, પણ સસ્કૃત ટીકાઓ લખાવી શરૂ થઈ ત્યારથી તો એવો સંબધ બતાવવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે પ્રસ્તુત ઉપાગ પ્રજ્ઞાપના, સમવાય નામના ચોથા અંગનું ઉપાગ છે—એમ ટીકાકાર આચાર્ય મલયગિરિ જણાવે છે—'इयं च समवायाख्यस्य चतुर्थाङ्गस्योपाङ्गम्, तदुक्तार्थप्रतिपादनात्—' प्रज्ञापनाटीका, पत्र १। પરંતુ આવો કોઈ સંબધ પ્રાચીન કાળમા જોડવામા આવતો નહિ—અને તેવો સબધ હતો પણ નહીં તે તો સ્પષ્ટ છે. કારણ, સ્વયં પ્રજ્ઞાપનાના પ્રારંભમાં જ કર્તાના જણાવ્યા પ્રમાણે આ પ્રજ્ઞાપના[3] દૃષ્ટિવાદમાથી ઝરતો રસ છે—

> अज्झयणमिणं चित्तं सुयरयणं दिट्ठिवायणीसंदं ।
> जह वण्णियं भगवया अहमवि तह वण्णइस्सामि । ३ ॥

આર્ય શ્યામાચાર્યે આ ગ્રંથનો સીધો સબધ દૃષ્ટિવાદ સાથે જોડ્યો છે એ તો નિશ્ચિત છે જ, પણ આપણી સમક્ષ દૃષ્ટિવાદ છે નહિ તેથી તેના ક્યા પ્રકરણ સાથે પ્રજ્ઞાપનાનો સંબધ છે તેની તો કલ્પના જ કરવી રહી. અને એ કલ્પના પ્રમાણે દૃષ્ટિવાદના ૧૪ પૂર્વોમાંથી નીચેના પૂર્વો સાથે પ્રજ્ઞાપનાના વિષયનો સબધ જોડી શકાય તેમ છે—

જ્ઞાનપ્રવાદ, આત્મપ્રવાદ અને કર્મપ્રવાદ.

પરંતુ ષટ્ખંડાગમની ટીકા ધવલામા ષટ્ખંડાગમનો સબધ [4]આગ્રાયણી પૂર્વ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યો છે તે જોતાં અને પ્રજ્ઞાપના અને ષટ્ખંડાગમનો ચર્ચિત વિષય સમાન છે એ જોતાં પ્રજ્ઞાપનાનો સબધ આગ્રાયણી પૂર્વ સાથે પણ હોવાનો સભવ ખરો જ.

આચાર્ય મલયગિરિના મતે સમવાયાંગમા કહેલ અર્થનું જ વર્ણન પ્રજ્ઞાપનામા પણ છે. તેથી તે સમવાયાંગનુ ઉપાંગ છે પણ સ્વયં કર્તા એવું કોઈ સૂચન કરતા નથી પણ તેનો સંબંધ દૃષ્ટિવાદ સાથે સ્પષ્ટપણે જણાવે છે; અને તે ઉચિત જ છે. કારણ, દૃષ્ટિવાદમા મુખ્યપણે દૃષ્ટિ-દર્શનનું વર્ણન

---

૩ આ સ્થિતિમા શ્વેતાબરોમાં બારમા અગનો સર્વથા અભાવ હોવાની સૂચના ષટ્ખડાગમમા (પુસ્તક ૧, પ્રસ્તાવના, પૃષ્ઠ ૭૧) કરવામા આવી છે તે વિચારણીય છે.

૪ ષટ્ખંડાગમ, પુસ્તક ૧, પ્રસ્તાવના, પૃષ્ઠ ૭૨.

હતુ તેથી જૈન દર્શનને માન્ય પદાર્થોનુ વ્યવસ્થિત નિરૂપણ કરનાર પ્રજ્ઞાપનાનો સબધ દૃષ્ટિવાદ સાથે હોય તે વધારે ઉચિત પણ છે.

અને જે આધારે પરંપરા રૂઢ થઈ તે પરંપરાને અનુસરી આચાર્ય મલયગિરિએ જણાવ્યા મુજબ સમવાયાંગમા પણ જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વોનુ જ નિરૂપણ છે તેથી પ્રજ્ઞાપનાને તેનુ ઉપાગ માનવામા કશો વિરોધ પણ નથી.

પ્રજ્ઞાપનાની રચનાશૈલી

ગ્રથના પ્રારંભમા સ્તુતિરૂપ મગલ કરીને ગ્રથરચનાની પ્રતિજ્ઞા બાદ પ્રતિપાદ્ય વિષયનો નિર્દેશ કરતી ગાથાઓ આપી છે. આમા ૩૬ વિષયોનો નિર્દેશ છે તેથી ગ્રથને ૩૬ પ્રકરણમા વહેચી દેવામા આવ્યો છે અને પ્રત્યેક પ્રકરણને ‘પદ’ એવુ સામાન્ય નામ આપવામા આવ્યુ છે, જેની સૂચના તે તે પ્રકરણને અંતે સમાપ્ત થતા પ્રતિપાદ્ય વિષય સાથે આપવામા આવી છે આચાર્ય મલયગિરિ ‘પદ’ની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે—‘पदं प्रकरणम् अर्थाधिकार इति पर्यायाः’ प्रज्ञापना-टीका, पत्र ६ अ। એટલે કે ‘પદ’ શબ્દનો અર્થ અહી પ્રકરણ[5] કે અર્થાધિકાર એમ સમજવાનો છે.

સમગ્ર ગ્રથની રચના પ્રશ્નોત્તર રૂપમા છે પ્રારંભમા ૮૧ સૂત્ર સુધી પ્રશ્નકર્તા કે ઉત્તરદાતા કોણ તેના વિષેની કોઈ સૂચના નથી, માત્ર પ્રશ્નો અને ઉત્તરો છે પણ ત્યાર પછીના ૮૨મા સૂત્રમા ભગવાન અને ગૌતમનો સવાદ છે. વળી, ૮૩થી ૯૨માં સામાન્ય પ્રશ્નોત્તર દેખાય છે અને અચાનક ૯૩મા સૂત્રમા ગૌતમ અને ભગવાનના પ્રશ્નોત્તરો છે. ત્યાર પછી વળી સામાન્ય પ્રશ્નોત્તરો ચાલુ થાય છે તે ૧૪૭મા સુધી ચાલે છે. પછીની રચનામા જ્યાં ગૌતમ અને ભગવાનના પ્રશ્નોત્તરો છે તે આ પ્રમાણે છે સૂત્ર ૧૪૮–૨૧૧ અર્થાત્ સમગ્ર બીજુ પદ, તીજા પદમા સૂત્ર ૨૨૫–૨૭૫, ૩૨૫, ૩૩૦–૩૩૩; ચોથા પદથી બધાં જ પદોના સૂત્રોમા છે. માત્ર પ્રારંભમાં, વચ્ચે કે અંતે આવતી ગાથાઓમા અને સૂત્ર ૧૦૮૬ માં તે નથી

અને એક અપવાદ છે, જેનો પ્રારંભ આ પ્રમાણે છે, સૂત્ર ૩૩૪ “अह भंते! सव्वजीवप्प-बहुं महादंडयं वत्तइस्सामि”।—આ રીતે શિષ્ય (તે કોણ છે તે જાણવામા આવે તેમ નથી) ગુરુની સમક્ષ [6]મહાદંડક રચવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને સર્વ જીવોનુ અલ્પ-બહુત્વ વર્ણવે છે આની ટીકામા આચાર્ય મલયગિરિએ આ પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો છે—

“अनेन एतद् ज्ञापयति—तीर्थकरानुज्ञामात्रसापेक्ष एव भगवान् गणधरः सूत्ररचना प्रति प्रवर्तते, न पुनः श्रुताभ्यासपुरःसरम् इति। यद्वा एतद् ज्ञापयति—कुशलेऽपि कर्मणि विनेयेन गुरुमनापृच्छ्य च न प्रवर्तितव्यम्, किन्तु तदनुज्ञापुरःसरम्। अन्यथा विनेयत्वायोगात्।”—पण्णवणाटीका, पत्र १६३ अ।

આચાર્ય મલયગિરિ પોતે નિઃશંક નથી[7] તેથી વિકલ્પે એ બાબતો રજુ કરે છે. પ્રથમમા તેમણે માન્યુ છે કે અહી પણ શિષ્ય તરીકે ગણધર ગૌતમ વિવક્ષિત છે બીજા વિકલ્પમાં માત્ર ગુરુ-શિષ્ય એવુ સામાન્ય રૂપે વિવક્ષિત છે

વળી, જેમ પ્રારભમા સમગ્ર ગ્રથની અધિકારગાથાઓ મૂકવામા આવી છે, તેમ કેટલાક

---

૫ “सूत्रनमूह प्रकरणम” ન્યાયવાર્તિક, પૃ૦ ૧

૬ આવો જ મહાદંડક ષટ્ખંડાગમમા પણ છે તેની ચર્ચા આગળ આવશે

૭ પ્રારભમા જ આચાર્ય શ્યામ દૃષ્ટિવાદને આધારે પ્રજ્ઞાપનાની રચના કરે છે એમ તેમણે જ જણાવ્યુ છે, એટલે સભવ છે કે પ્રસ્તુત ભાગ અંગનો અશ હોય અને તે રીતે એને ગણધરની રચના કહી શકાય

પદોના પ્રારભમાં પણ વિષયનિર્દેશક ગાથાઓ રચવામા આવી છે. —જુઓ ૩, ૧૮, ૨૦, ૨૩ ઇત્યાદિ પદોનો પ્રારંભ તે જ પ્રમાણે ઉપસહારમાં પણ કેટલીક વાર સગ્રહગાથાઓ મૂકવામા આવી છે, જેમ કે દશમા પદના અંતમાં. ગ્રથની વચ્ચે પણ જ્યા જરૂરી જણાયુ છે ત્યાં આચાર્ય ગાથાઓ મૂકે છે

સમગ્ર ગ્રંથનું શ્લોક પ્રમાણ ૭૮૮૭ છે અને તેમાં કુલ ગાથાઓ, પ્રક્ષેપ બાદ કરતા, ૨૩૨ છે,[૮] એટલે સમગ્રભાવે મુખ્યપણે આ ગ્રથની રચના ગદ્યમાં છે એમ કહી શકાય.

ગાથાઓમાં સામાન્ય રીતે જીવના વિશેષ ભેદો અથવા સખ્યાઓ (સૂત્ર ૨૪, ૪૦, ૧૦૨ ઇત્યાદિ) આપવામા આવી છે, પણ ક્યાંઇક પ્રતિપાદ્ય વિષયનું સ્વરૂપ પણ વર્ણિત જોવામાં આવે છે, જેમ કે સિદ્ધ વિષે—સૂત્ર ૨૧૧. સિદ્ધ વિષેની આ ગાથાઓ અને ઉવવાઇયને અંતે આવતી ગાથાઓ લગભગ એકસરખી છે. આથી પ્રજ્ઞાપનામાં આવતી બધી જ ગાથાઓ આર્ય શ્યામાચાર્યે રચી હોવાનો સભવ નથી. કારણ, મૂળમા જ કોઇક વાર પોતે "इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओ—" (સૂત્ર ૫૫[૩], ૧૮૭) એમ નિર્દેશપૂર્વક ગાથાઓ મૂકે છે તે સૂચવે છે કે તે ગાથાઓ પરંપરાપ્રાપ્ત છે. વિશેષ રૂપે 'त जहा' (સૂત્ર ૨૪, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૫૦, ૫૪, ૧૦૨, ૧૧૦, ૧૬૭ ઇત્યાદિ) એમ કહીને જે ગાથાઓ મૂકવામા આવી છે તેમા પણ તેમની પોતાની[૯] અને અન્યની રચના હોવા સભવ છે. શ્યામાચાર્યે કેટલીક ગાથાઓને 'સગ્રહણિગાથા' (સૂત્ર ૧૯૪, ૨૦૬[૨]) કહી છે. તે ગાથાઓ સંભવ છે કે અન્યની હોય કેટલીક ગાથાઓને આચાર્ય મલયગિરિએ 'संग्रहगाथा' કે 'संग्रहणिगाथा' એવુ નામ આપ્યુ છે[૧૦] તે ગાથાઓ કોની રચના છે તે જાણવુ કઠણ છે

પ્રજ્ઞાપનાના સમગ્રભાવે અધ્યયનથી એની નિરૂપણશૈલી વિષે જે કેટલીક બાબતો નક્કી થાય છે તે આ છે—તેમાં ૩૬ પદોમાં સર્વ પ્રથમ જે જીવના ભેદો પ્રથમ પદમા જણાવ્યા છે, તેમા સંસારી અને સિદ્ધ એ મુખ્ય ભેદો પછી જીવના ઇન્દ્રિયોના હીનાધિક્યને આધારે એટલે કે એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિયના ભેદ-પ્રભેદો ગણાવ્યા છે સારાશ કે સસારી સકલ જીવોનો સમાવેશ એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિયમા કર્યો છે એટલે કે જીવભેદોનું મુખ્ય નિયામક તત્ત્વ ઇન્દ્રિયોની ક્રમિક વૃદ્ધિ એ છે. જીવના સ્થાનનો વિચાર બીજા પદમા છે. તે જીવભેદોના સ્થાનની વિચારણામા પણ જીવોના ઉક્ત પ્રથમ પદમાં ભેદનિરૂપણનો જે ક્રમ—એટલે કે ઇન્દ્રિયપ્રધાન—છે તે જ અપનાવાયો છે. ભેદ છે તે એ કે આમાં એકેન્દ્રિયને બદલે પૃથ્વીકાય શબ્દ વપરાયો છે, કારણ, એકેન્દ્રિયના પૃથ્વીકાયાદિ જે ભેદો છે તેને ક્રમે એકેકને લઈને વિચારણા છે. પણ નિરૂપણક્રમ એકેન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિય એ છે. અને બહુવક્તવ્ય નામના તીજા પદમાં પણ પ્રારંભમા તો ઉક્ત પ્રકારે જ જીવભેદો લીધા છે પરતુ તે પછી જીવોનુ અન્ય પ્રકારે એટલે કે ગતિ આદિને આધારે, જે વિભાજન થાય છે, તેનું પણ ગ્રહણ કર્યું છે, સૂત્ર ૨૧૬ માથી ગતિને આધારે

---

૮ ગ્રંથના અતની ગાથાનો અક ૨૩૧ છે, પણ તે ૨૩૨ જોઈએ, કારણ કે ૨૧૭ મી ગાથાનો અંક બેવડાયો છે

૯. આચાર્ય મલયગિરિના નિમ્ન ઉલ્લેખો સૂચવે છે કે તે ગાથાઓ આર્ય શ્યામની હશે— "तावत् सग्रहीतुकाम आह 'अट्ठत्तर च' इत्यादि गाथाद्वयम्"—प्रज्ञापनाटीका, पत्र ८४ अ। "सग्रहार्थमिदमाह—'नाणाविहे', त्यादि" पत्र ३३ अ। "गाथादशकमाह" पत्र ३५ व। તથા જુઓ પત્ર ૧૧૩ व, ૨૯૨ व, ૩૯૬ अ, ૪૯૮ अ ઇત્યાદિ

૧૦ प्रज्ञापनाटीका, ५० अ, ८४ अ, १०५ अ, २५८ अ, व, २९२ व, ४१४ अ, ५३४ व।

જીવવિભાજન દિશાઓમાં વિચારાયુ છે અને પુનઃ સૂત્ર ૨૨૫ થી ગતિ, ઇન્દ્રિય, કાય, યોગ, વેદ, કષાય, લેશ્યા, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, દર્શન, સંયત, ઉપયોગ, આહાર, ભાષક, પરિત્ત, પર્યાપ્ત, સૂક્ષ્મ, સંજ્ઞી, ભવ, અસ્તિકાય, ચરિમ, જીવ, ક્ષેત્ર, બંધ—આ બધી દૃષ્ટિથી પણ જીવના જે નાના પ્રકારે ભેદ પડે છે તેને લઈ ને અલ્પબહુત્વનો વિચાર છે. પરંતુ પ્રજ્ઞાપનામાં ત્રીજા પદ પછીનાં પદોમાં, અમુક અપવાદ સિવાય[11] સર્વત્ર, નારકથી માંડી ૨૪ દંડકમાં[12] વિભાજિત જીવોને લઈ ને જ વિચારણા છે. અર્થાત્ ઉક્ત ગતિ આદિ અનેકને પ્રધાન માની વિવિધ પ્રકારે જીવને જે અનેક રીતે વર્ગીકૃત કરવામા આવે છે, તે વર્ગીકરણોનો સ્વીકાર કરીને વિચારણા નથી; તેવી વિચારણા તો ષટ્ખંડાગમમાં છે સારાશ કે માત્ર ૨૪ દંડકને ક્રમે જીવોનુ જે વિભાજન છે તે એક જ વિભાજનને સ્વીકારીને વિચારણા છે તેથી ઉલટું, ષટ્ખંડાગમમા તો જીવના ગતિને લઈ ને, ઇન્દ્રિયને લઈ ને, કાયને લઈ ને તે જ રીતે અન્ય યોગાદિને લઈ ને જે બાર વિભાજનપ્રકારો છે, તે સૌ વિભાજનપ્રકારોમાં વિચારણા છે. એટલે નાના પ્રકારે તાળો મેળવવાનો પ્રયાસ છે. આમ આ વિચારણા પ્રજ્ઞાપનાથી સૂક્ષ્મ છે

વિષયવિભાગ (a) સાત તત્ત્વમાં

આચાર્ય મલયગિરિ ગાથા ૨ની વ્યાખ્યા પ્રસગે પ્રજ્ઞાપનાગત વિષયવિભાગનો સંબંધ જીવા-જીવાદિ સાત તત્ત્વોના નિરૂપણ સાથે નીચે પ્રમાણે જોડી આપે છે—

૧–૨ જીવ-અજીવ	પદ ૧, ૩, ૫, ૧૦ અને ૧૩	=૫ પદો
૩ આસ્રવ	પદ ૧૬ અને ૨૨	=૨ ,,
૪ બન્ધ	પદ ૨૩	=૧ પદ
૫–૭ સવર, નિર્જરા અને મોક્ષ	પદ ૩૬	=૧ ,,

અને બાકીનાં પદોમા કોઈક વાર કોઈ તત્ત્વનુ નિરૂપણ થયેલ છે—शेषेषु तु स्थानादिषु क्वचित्कस्यचिदिति—प्रज्ञापनाटीका, पत्र ५ अ.

(b) દ્રવ્યાદિ ચારમાં વિભાગ

જૈન સમત બધા તત્ત્વોનો સમાવેશ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ આ ચારમા પણ થાય છે, તેથી તે ચાર વિષયોનુ નિરૂપણ પ્રજ્ઞાપનામા ક્યાં થયુ છે તે પણ આચાર્ય મલયગિરિએ જણાવ્યુ છે—

દ્રવ્યનુ	પ્રથમ પદમાં
ક્ષેત્રનુ	બીજા પદમા
કાલનું	ચોથા પદમા
ભાવનુ	શેષ પદોમા

—પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૫ અ

આમા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ—આમ ચાર ભેદમાં વિષયનિરૂપણ કરવાની પદ્ધતિ જૂની જણાય છે. ભગવતીમાં અનેક વિષયોમાં તે જોવામા આવે છે.[13] પરંતુ તત્ત્વ સાત પ્રકારનુ છે,

---

૧૧ આ અપવાદ માટે જુઓ પદ ૧૩, ૧૮ અને ૨૧

૧૨ જીવોને ૨૪ દંડકમા વિભક્ત કરવાનુ મૂળ પણ ખરી રીતે તો ગતિનો જ વિસ્તાર છે, પણ તેમાં ગતિને ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ નીચેથી ઉપર એમ ગોઠવી છે

૧૩ ન્યાયાવતારવાર્તિકવૃત્તિ, પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૫૦–૫૧.

આ વ્યવસ્થા મોડી છે. તેથી આચાર્ય મલયગિરિએ અહીં પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાના વિષયને જે રીતે સાતમાં વહેંચવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે પ્રકારની વહેંચણી સ્વયં આર્ય શ્યામાચાર્યને અભિપ્રેત હતી તેમ માની શકાય નહિ, પણ પોતાના કાળમા જે પરપરા સ્થિર થઈ હતી તેની સાથે પ્રજ્ઞાપનાના નિરૂપણનો મેળ બેસાડવાનો પ્રયત્ન આચાર્ય મલયગિરિનો છે, તેમ માનવુ જોઈએ. સ્વયં પ્રજ્ઞાપનામાં સરાગ દર્શનાર્યના નિરૂપણમા નિસર્ગરુચિ જીવના લક્ષણમાં જે ગાથા (૧૨૦) આપી છે, તેમાં પણ સાત તત્ત્વનો ઉલ્લેખ નથી, એ ધ્યાનમાં લેવા જેવી વાત છે.

'પદ'વિભાગ અને નિરૂપણાનો ક્રમ

સૂત્રકાલીન સાહિત્યની એ વિશેષતા છે કે ગ્રથના પ્રારંભમાં જ પ્રતિપાદ્ય વિષયોની સૂચિ આપી દેવામાં આવે છે, જેનું પારિભાષિક નામ ઉદ્દેશ છે ન્યાયસૂત્ર આદિ ગ્રથોમા આ પદ્ધતિનું અનુસરણ જોવામાં આવે છે. પ્રજ્ઞાપનામાં પણ પ્રારંભમા તેનો વિષયવિભાગ (સૂત્ર ૨) પ્રજ્ઞાપના આદિ ૩૬ પદોમા ઉદ્દેશરૂપે નિર્દિષ્ટ છે અને પછી તે ક્રમે ૩૬ પદ ગત એકેક વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યુ છે.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે ઉદ્દેશમા જે ક્રમ નિર્દિષ્ટ હોય તેનું જ અનુસરણ નિરૂપણમા કરવામાં આવે છે આ ગ્રંથમાં ૩૬ પદોનું નિરૂપણ નિર્દિષ્ટ ક્રમે જ કરવામા આવ્યુ છે. પરંતુ વિષયનિરૂપણપ્રસગે આ ગ્રથ લક્ષણપ્રધાન નથી, પણ વિભાગપ્રધાન છે. એટલે કે વિષયનુ નિરૂપણ પ્રથમ લક્ષણ કરીને કરવામા આવ્યું નથી પણ વિભાગ બતાવવામાં આવ્યા છે અને પાછા તે તે વિભાગોના ઉપવિભાગો અને તેના પણ ઉપવિભાગો એમ માત્ર ભેદ-પ્રભેદોનુ જ નિરૂપણ છે. ભેદોનો જે ક્રમે નિર્દેશ હોય છે, તે જ ક્રમે ઉપભેદોનું નિરૂપણ સામાન્ય રીતે થાય, પણ ગ્રથકાર જ્યાં જે ઉપભેદનુ નિરૂપણ સક્ષિપ્ત હોય છે ત્યાં તે ઉપભેદનુ નિરૂપણ પ્રથમ કરીને પછી વિસ્તૃત ભેદવાળા ઉપભેદનુ નિરૂપણ કરે છે, જેમ કે સૂત્ર ૩ મા પ્રથમ જીવપ્રજ્ઞાપના નિર્દિષ્ટ છે અને પછી અજીવ-પ્રજ્ઞાપના. પણ ચોથા સૂત્રમાં પ્રથમ અજીવ પ્રજ્ઞાપના કરીને પછી ચૌદમા સૂત્રથી જીવપ્રજ્ઞાપનાના પ્રભેદો નિર્દિષ્ટ છે. વળી, તે જ ન્યાયે ૪ થા સૂત્રમા રૂપીઅજીવપ્રજ્ઞાપના પછી અરૂપીઅજીવ-પ્રજ્ઞાપના નિર્દિષ્ટ છે, છતા પણ પાચમા સૂત્રમા પ્રથમ અરૂપીઅજીવપ્રજ્ઞાપનાનું વર્ણન કરીને પછી છઠ્ઠા સૂત્રમા રૂપીઅજીવપ્રજ્ઞાપના કરવામા આવી છે. એ જ ન્યાયે જીવપ્રજ્ઞાપનાના સૂત્ર ૧૪ મા સસારી અને અસંસારી એવા બે ભેદ કરી પ્રથમ સંક્ષેપને કારણે ૧૫ મા સૂત્રમા અસંસારીનુ વર્ણન કરી પછી સસારી જીવોનું નિરૂપણ ૧૮ મા સૂત્રથી છે. આવા ક્રમભગનું કારણ, આચાર્ય મલય-ગિરિએ જણાવ્યા પ્રમાણે, અલ્પવક્તવ્ય વિષયનુ નિરૂપણ પ્રથમ કરીને પછી બહુવક્તવ્ય વિષયને હાથમાં લેવામાં આવ્યો છે[૧૪] તે છે અને તે ઉચિત જણાય છે.

પરિભાષામા કહેવુ હોય તો કહી શકાય કે આ ગ્રથમા ઉદ્દેશ, નિર્દેશ અને વિભાગ છે પણ પરીક્ષા નથી. ન્યાયસૂત્ર જેવા દાર્શનિક ગ્રન્થોમા ઉદ્દેશ, નિર્દેશ, વિભાગ ઉપરાત પરીક્ષા હોય છે, પરંતુ આમા પરીક્ષાનો અભાવ છે તે ધ્યાનમા રાખવુ જોઈએ.

ભગવતી અને પ્રજ્ઞાપના ભગવતી

પાંચમુ અંગ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ છે છતા વ્યવહારમાં તે ભગવતીને નામે વિશેષ પ્રચલિત છે.

---

૧૪. પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૭ બ—"आदौ अल्पवक्तव्यत्वाद् अजीवप्रज्ञापना प्रतिपिपादयिषु । વળી, જુઓ પત્ર ૮ अ, પત્ર ૧૮ ब.

પ્રજ્ઞાપનાને પણ 'ભગવતી' એવુ વિશેષણ આપવામા આવ્યુ છે તે તેની વિશેષતા સૂચવે છે. ભગવતીમા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનાં ૧, ૨, ૫, ૬, ૧૧, ૧૫, ૧૭, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭ મા પદોમાંથી વિષયની પૂર્તિ કરી લેવાની ભલામણ કરવામા આવી છે,[15] તે સૂચવે છે કે તે તે વિષયોની પ્રતિપાદનશૈલી પ્રજ્ઞાપનામાં વધારે વ્યવસ્થિત હતી. તેથી ઊલટું, પ્રજ્ઞાપનામા ભગવતીની ભલામણ નથી, એ પણ એમ સૂચવે છે કે, જોકે પ્રજ્ઞાપનાનો આધાર અગ ગ્રથ છે છતાં, વિષયનિરૂપણ પ્રજ્ઞાપનામાં વધારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવ્યુ છે, તેથી પ્રજ્ઞાપનાના વિષયની પૂર્તિ અન્યત્રથી કરવાની જરૂર ઊભી થતી નથી.

મહાયાન બૌદ્ધોમાં પ્રજ્ઞાપારમિતા વિષે લખાયેલ ગ્રથોનું પણ સર્વાધિક મહત્ત્વ હોઈ અષ્ટ-સાહસ્રિકા પ્રજ્ઞાપારમિતા ગ્રથનો માત્ર **ભગવતી** એવા નામે પણ ઉલ્લેખ થતો એમ અહી નોંધવુ જોઈએ—જુઓ, શિક્ષાસમુચ્ચય, પૃ. ૧૦૪, ૧૧૨ ઇત્યાદિ અને પૃ ૨૦૨ (સૂચી).

પ્રજ્ઞાપના અને જીવાજીવાભિગમ[16]

પ્રજ્ઞાપનામાં જીવ અને અજીવની પ્રજ્ઞાપના છે (સૂત્ર–૩) અને **જીવાજીવાભિગમમાં** પણ જીવ અને અજીવનો અભિગમ છે. પ્રજ્ઞાપના અને અભિગમ શબ્દનો ભાવાર્થ એક જ છે. બન્ને અગબાહ્ય ગ્રંથો છે. અને બન્ને સ્થવિરકૃત છે. બન્ને 'અધ્યયન' નામે રચાયા છે. પ્રજ્ઞાપના ચોથા અંગ સમવાયના ઉપાંગ તરીકે મધ્યકાળમાં ગણાયુ અને જીવાજીવાભિગમ સ્થાન નામના તીજા અગનું ઉપાગ ગણાયું બન્નેનો વિષય–મુખ્ય વિષય–એક છતાં એકને **સ્થાન** સાથે અને બીજાને **સમવાય** સાથે જોડવામા આવ્યુ તેમા કાઈ ઐતિહાસિક ક્રમ જેવુ છે કે નહી એ તપાસવુ જરૂરી છે.

જીવાજીવાભિગમનો મુખ્ય વિષય જીવ-અજીવ પ્રારંભમાં પ્રજ્ઞાપનાની જેમ જ ચર્ચિત છે તેમાં પણ જીવ-અજીવ એ બેમાંથી પ્રથમ અજીવનું નિરૂપણ કરીને પછી જ જીવનુ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યુ છે જીવનિરૂપણનો ક્રમ જીવાજીવાભિગમમા–સમગ્ર ગ્રથમા–તેના જે વિવિધ પ્રકારે ભેદો છે તેને મુખ્ય રાખીને છે. એટલે કે પ્રથમ સંસારી જીવોના બે ભેદોથી માંડી દશ ભેદોનુ નિરૂપણ અને પછી સર્વ જીવોના બેથી માંડીને દશ ભેદોનુ વર્ણન છે. આમ જીવાજીવા-ભિગમમાં ભેદોને મુખ્ય રાખીને નિરૂપણ ક્રમે ક્રમે આગળ વધે છે અને અંતે સર્વ જીવોના દશ ભેદોના વર્ણનમાં તે સમાપ્ત થાય છે એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે સ્થાનાગમાં પણ દશ સ્થાનો છે, એટલે કે જીવ-અજીવને લગતી એક, બે, ત્રણ એમ દશ સુધીની બાબતો તેમાં સખ્યાક્રમે નિરૂપવામા આવી છે. અને જીવાજીવાભિગમમાં જીવના બેથી માડી દશ ભેદો—પ્રથમ માત્ર સસારી જીવના અને પછી સર્વ જીવના—નિરૂપવામા આવ્યા છે. આમ **બેથી દશનું નિરૂપણ** બન્નેમાં સરખું છે. સભવ છે કે પ્રજ્ઞાપના અને જીવાજીવાભિગમમાં જીવાજીવની ચર્ચા સમાન છે છતા આ પ્રકારે બેથી માડી **દશનું** નિરૂપણ **સ્થાન** અને **જીવાજીવાભિગમ**માં સરખું હોઈ તે બન્નેને અંગ અને ઉપાગ તરીકે ગણવામા આવ્યા હોય.

પણ આપણી મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે **પ્રજ્ઞાપના** અને **જીવાજીવાભિગમમા** કાઈ ઐતિહાસિક ક્રમ સ્થાપી શકાય છે કે નહી; તેનુ સમાધાન તો હજી બાકી જ રહે છે. જીવાજીવા-

૧૫ જુઓ ભગવતીસાર, પૃ ૨૯૧, ૩૧૨, ૩૬૧–૬૨, ૩૯૬–૭, ૪૦૪, ૪૫૭, ૬૨૭, ૬૮૦, ૭૨૭

૧૬ પ્રસ્તુતમા દેવચદ લાલભાઈની ઈ સ ૧૯૧૯ની જીવાજીવાભિગમની આવૃત્તિના સૂત્રાકો આપવામા આવ્યા છે.

ભિગમમાં પ્રજ્ઞાપના અને તેનાં પદોનો ઉલ્લેખ અનેકવાર છે. (સૂત્ર ૪, ૫, ૧૩, ૧૫, ૨૦, ૩૫, ૩૬, ૩૮, ૪૧, ૮૬, ૯૧, ૧૦૦, ૧૦૬, ૧૧૩, ૧૧૭, ૧૧૯–૧૨૨); વળી, રાજપ્રશ્નીય (સૂત્ર ૧૦૯, ૧૧૦) અને ઔપપાતિક (સૂત્ર ૧૧૧) સૂત્રોનો પણ ઉલ્લેખ છે. એમાંથી ઔપપાતિકનો ઉલ્લેખ તો આગમોના લેખન કાળનો હોવો જોઈએ, એટલે કે વલભીવાચનાના કાળમાં તે સગવડ ખાતર કરવામાં આવ્યો છે, એમ માની શકાય છે. પરંતુ પ્રજ્ઞાપનાનો ઉલ્લેખ પણ તે જ કાળે કરવામાં આવ્યો છે કે રચયિતાએ જ કર્યો છે તે નક્કી કરવા માટે તે બન્નેનું પૌર્વાપર્ય અન્ય પ્રકારે નક્કી કરવુ જરૂરી છે.

જીવાજીવાભિગમની સામાન્ય રચના એવી છે કે તેમાં ક્રમે ક્રમે જીવભેદોનું નિરૂપણ અને તે ભેદોમાં તે તે જીવની સ્થિતિ, અતર, અલ્પબહુત્વ આદિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યુ છે. સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે સમગ્ર ગ્રથ બે વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. પ્રથમ વિભાગમાં અજીવનું અને સંસારી જીવોના ભેદોનું અને બીજામાં સમગ્ર જીવોનું એટલે કે સસારી અને સિદ્ધ એ બન્નેનો સમાવેશ થાય એવી રીતે ભેદનિરૂપણ છે. તે તે બે ભેદ, ત્રણ ભેદ ઇત્યાદિ દશ ભેદોનું નિરૂપણ કરતી વખતે તેમાં સ્થિતિ વગેરે બાબતોનુ કથન કરવામાં આવ્યુ છે. પરંતુ પ્રજ્ઞાપનામાં પણ મુખ્ય વિષય તે જ છતાં તેમાં નિરૂપણપદ્ધતિ જુદી છે. તેમાં તે ગ્રંથને ૩૬ પદોમા વિભક્ત કરવામાં આવ્યો છે, અને ભેદનિરૂપણ માત્ર પ્રથમ પદમાં કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જીવ-અજીવના જે ભેદ-પ્રભેદો છે તેનું સમગ્રભાવે ચિત્ર પ્રથમ પ્રજ્ઞાપનાપદમાં મળી રહે છે. ત્યાર પછીનાં પદોમાં જીવોનાં સ્થાન, અલ્પબહુત્વ, સ્થિતિ ઇત્યાદિ અનેક વિષયોનો ક્રમે વિચાર છે. સારાંશ કે તે તે જીવભેદની સ્થિતિ આદિનો વિચાર તે તે જીવભેદના વર્ણન પ્રસગે આપણે જીવાજીવાભિગમમા જાણી શકીએ; પણ પ્રજ્ઞાપનામા તો તે તે પદમાં બધા જ જીવોની સ્થિતિ આદિ વિષયોનો એકત્ર પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. વળી, જે અનેક વિષયોની ચર્ચા પ્રજ્ઞાપનાનાં શેષ ૩૫ (૨ થી ૩૬) પદોમા છે, તે સર્વ વિષયોની ચર્ચા જીવાજીવાભિગમમાં નથી— આમ નિરૂપણપદ્ધતિનો ભેદ બન્નેમાં છે જ; ઉપરાંત, પ્રજ્ઞાપનામા વસ્તુવિચારનું પણ આધિક્ય છે.

આ ઉપરથી સહેજે એમ માનવા મન થાય છે કે જીવાજીવાભિગમની રચના પ્રજ્ઞાપનાથી પૂર્વે કદાચ થઈ હશે. અને તેમાં પ્રજ્ઞાપનાનો ઉલ્લેખ અગમા એટલે કે ભગવતીમાં કરવામા આવ્યો છે, તેમ સંક્ષેપ ખાતર કરવામાં આવ્યો હશે.

વળી, જેમ અંગ ગ્રથોમાં પ્રારંભમાં મંગળ નથી દેખાતુ તેમ પ્રસ્તુત જીવાજીવાભિગમમાં પણ મગળ કરવામાં આવ્યુ નથી, પણ માત્ર એટલુ જ કહેવામા આવ્યું છે કે જિનમત, જિનાનુમત...જિનદેશિત...જિનપ્રશસ્તનું અનુચિંતન કરીને તેમાં શ્રદ્ધા ધરાવીને સ્થવિર ભગવંતોએ આ જીવાજીવાભિગમ નામના અધ્યયનની પ્રજ્ઞાપના કરી છે. ગ્રંથપ્રારંભની આ પદ્ધતિ અંગરચનાનુ અનુકરણ છે. તેમા જેમ ‘एवं मे सुयं’—એ પ્રકારે પ્રાપ્ત થયેલ શ્રુતનો ઉપદેશ આર્ય સુધર્મા જંબૂને આપે છે તેમ અહીં સૂચના છે કે સ્થવિરોએ જે જિનોપદેશ પ્રાપ્ત કર્યો હતો તેમાં શ્રદ્ધા ધરાવીને તેમણે આ ગ્રંથની પ્રરૂપણા કરી છે.

પરંતુ પ્રજ્ઞાપનાના પ્રારંભમાં તો મંગળ એટલે કે સિદ્ધ વગેરેને વંદના કરવામા આવી છે અને પછી જ જિનવરના ઉપદેશને આધારે રચના કરવામાં આવી છે તેવો નિર્દેશ છે. આમ જીવાજીવાભિગમના પ્રારંભમાં અંગશૈલીનું અનુકરણ છે, જ્યારે પ્રજ્ઞાપનામાં મગલપૂર્વક શાસ્ત્ર-રચના થઈ છે. આથી પણ કહી શકાય કે મગળ કરીને જ શાસ્ત્ર રચવાની પદ્ધતિ શરૂ થયા પછી પ્રજ્ઞાપનાની રચના થઈ હશે; જ્યારે, સંભવ છે કે, જીવાજીવાભિગમની રચના તે પહેલાં થઈ ગઈ હતી.

પ્રજ્ઞાપના અને ષટ્ખંડાગમ

પ્રજ્ઞાપના અને ષટ્ખડાગમ બન્નેનું મૂળ દૃષ્ટિવાદ નામના અંગ સૂત્રમાં છે. એટલે સામગ્રીનો આધાર એક જ છે. બન્ને સગ્રહગ્રથો છે. છતાં પણ બન્નેની નિરૂપણશૈલીમાં જે ભેદ છે તે સમજવા જેવો છે. પ્રજ્ઞાપનામાં જીવને કેન્દ્રમાં રાખીને ૩૬ 'પદો' છે, જ્યારે ષટ્ખડાગમમાં જીવસ્થાન નામના પ્રથમ ખંડમા કર્મના હ્રાસને કારણે નિષ્પન્ન ગુણસ્થાનો, જે જીવસમાસને નામે નિર્દિષ્ટ છે, તેની માર્ગણા જીવના માર્ગણાસ્થાનો ગત્યાદિ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તે સમાપ્ત થયે શેષ ખંડમાંથી ખુદ્દાબધ, બધસ્વામિત્વ, વેદના, એ ખંડોમા કર્મને કેન્દ્રમાં રાખીને જીવનો વિચાર છે, એમ કહેવાય. અને વર્ગણાખંડમાં પણ મુખ્ય તો કર્મવર્ગણા જ છે; શેષ વર્ગણાની ચર્ચા તો તેને સમજવા માટે છે. છઠ્ઠો ખંડ તો મહાબંધને નામે જ ઓળખાય છે, એટલે તેમાં પણ કર્મચર્ચા જ મુખ્ય છે. પ્રજ્ઞાપનાનાં ૩૬ પદોમાંથી કર્મ (૨૩), કર્મબધક (૨૪), કર્મવેદક (૨૫), વેદબધક (૨૬), વેદવેદક (૨૭), વેદના (૩૫)—એ પદોનાં નામો, જે પ્રજ્ઞાપના મૂળમા આપવામા આવ્યાં છે અને ષટ્ખંડમાં જે તે તે ખંડના નામો ટીકાકાર દ્વારા સૂચિત કરવામા આવ્યાં છે, તેની તુલના કરવા જેવી છે. તે તે નામના 'પદો'માં જે ચર્ચા પ્રજ્ઞાપનામાં જોવા મળે છે તેથી ઘણી વધારે ચર્ચા—સૂક્ષ્મ ચર્ચા—ષટ્ખડાગમમા સમાન નામે સૂચિત ખંડોમાં છે. આમ પ્રજ્ઞાપનામાં જીવપ્રધાન અને ષટ્ખડાગમમાં કર્મપ્રધાન નિરૂપણ છે.

પ્રજ્ઞાપનામાં અંગસૂત્રમાં અપનાવાયેલી પ્રશ્નોત્તરપ્રધાન શૈલી જોવા મળે છે. અને ઘણે પ્રસગે તો ગૌતમ અને ભગવાનના જ પ્રશ્નોત્તરો હોય એમ પણ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ ષટ્ખંડાગમમાં ઉદ્દેશ-નિર્દેશ-વિભાગ એ શાસ્ત્રપ્રક્રિયાનું અનુસરણ છે. ક્વચિત જ પ્રશ્ન અને ઉત્તરો જોવા મળે છે.[૧૭]

પ્રજ્ઞાપના એક જ આચાર્યની સગ્રહકૃતિ છે, પણ ષટ્ખંડાગમ વિષે તેમ નથી. પ્રજ્ઞાપનામા કોઈ ચૂલિકા નથી, પણ ષટ્ખડાગમમાં અનેક ચૂલિકાઓ[૧૮] ઉમેરવામાં આવી છે. તે ઉમેરો કોણે ક્યારે કર્યો તે જાણી શકાયુ નથી; પણ ચૂલિકા નામ જ સૂચવે છે કે તે પાછળથી ઉમેરવામા આવી છે—જેમ દશવૈકાલિક વગેરે આગમ ગ્રથોમાં જોવા મળે છે.

પ્રજ્ઞાપના મૌલિક **સૂત્ર**રૂપે લખાયેલ છે, જ્યારે ષટ્ખંડાગમ સૂત્ર ઉપરાત **અનુયોગ**=વ્યાખ્યાની શૈલીને પણ અનુસરે છે, કારણ, તેમાં ઘણીવાર અનુયોગનાં દ્વારો વડે વિચારણા કરવામાં આવી છે, જે વ્યાખ્યાની શૈલીને સૂચવે છે; જેમ કે 'अणिओगद्दाराणि' એમ અનેક દ્વારો સૂચવીને પછી તે દ્વારોના ક્રમે વિચારણા છે.[૧૯] ઉપરાંત કૃતિ, વેદના, કર્મ—જેવા શબ્દોની વ્યાખ્યા નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ આદિ નિક્ષેપો દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે, જે જૈનાગમોની નિર્યુક્તિ-પ્રકારની વ્યાખ્યાશૈલીનું સ્પષ્ટ અનુસરણ છે.[૨૦] 'अनुगम'[૨૧], 'संतपरूवणा'[૨૨],

---

૧૭ ષટ્ખડાગમ, પુસ્તક ૮, 'बंधसामित्तविचय' પ્રકરણ જેવા સ્થાનોમાં ક્વચિત્ પ્રશ્નોત્તરશૈલી છે

૧૮ ષટ્ખડાગમ, પુસ્તક ૬માં કુલ નવ ચૂલિકા છે, પુસ્તક ૧૦મા એક છે, પુસ્તક ૧૧મા બે ચૂલિકા છે, પુસ્તક ૧૨મા ત્રણ ચૂલિકા છે પુસ્તક ૧૪મા તો સૂત્ર ૫૮૧મા જ જણાવ્યું છે કે "एत्तो उवरिमगथो चूलिया णाम"।

૧૯ ષટ્ખંડાગમ, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૫, પુસ્તક ૯, સૂત્ર ૪૫, પુસ્તક ૧૦, સૂત્ર ૧, પુસ્તક ૧૧, સૂત્ર ૧, પુસ્તક ૧૧, સૂત્ર ૧૬૫, પુસ્તક ૧૨, સૂત્ર ૧, પુસ્તક ૧૩, સૂત્ર ૨ ઇત્યાદિ

૨૦ ષટ્ખંડાગમ, પુસ્તક ૯, સૂત્ર ૪૫થી માંડીને આ પ્રક્રિયા પુસ્તક ૧૪ સુધી બરાબર જોવા મળે છે.

૨૧. એજન, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૭, પુસ્તક ૩, સૂત્ર ૧ ઇત્યાદિ

૨૨ એજન, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૭, પુસ્તક ૯, સૂત્ર ૭૧

'निद्देस'[२३], 'विहासा'[२४], (विभाषा)[२५] જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ પણ વ્યાખ્યાશૈલી પ્રત્યે ઇશારો કરી દે છે.

તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં જે અનેક પ્રકારે અનુયોગદ્વારોનું પ્રથમ અધ્યાયમાં વર્ણન છે તેની વ્યવસ્થા પ્રજ્ઞાપનામાં હજી થઈ ન હતી તેમ જણાય છે, કારણ, તેમાં પ્રથમ એ અનુયોગદ્વારોને ગણાવીને કોઈ નિરૂપણ નથી; પરંતુ ષટ્ખંડાગમમા તો આઠ અનુયોગદ્વારોના નિર્દેશપૂર્વક[૨૬] સ્પષ્ટ નિરૂપણ છે. એવાં અનુયોગદ્વારોની નિર્માણભૂમિકા તો પ્રજ્ઞાપનામાં ખડી થઈ છે, જેને આધારે આગળ જઈ અનુયોગદ્વારોનુ નિરૂપણ થવા લાગ્યું. તત્ત્વાર્થસૂત્ર (૧. ૮.)માં સતસંખ્યા ઇત્યાદિ આઠ અનુયોગદ્વારોનો નિર્દેશ છે. આવો કોઈ નિર્દેશ પ્રજ્ઞાપનામા નથી. પરંતુ તેમાં જુદાં જુદાં પદોમાથી આ અનુયોગદ્વારોનું સંકલન કરવું સંભવ છે. એવા નિશ્ચિત સંકલનનો ઉપયોગ ષટ્ખંડાગમમાં થયો છે, જે તે બન્નેના કાળ વિષે અવશ્ય પ્રકાશ ફેકે છે, અને સિદ્ધ કરે છે કે ષટ્ખંડાગમ પ્રજ્ઞાપના પછીની જ રચના કે સંકલન હશે.

'गदियाणुवादेण', 'इंदियाणुवादेण', 'कायाणुवादेण' ઇત્યાદિ[૨૭] શબ્દોથી તે તે માર્ગણા-દ્વારોની ચર્ચાનો પ્રારંભ કરવાની પદ્ધતિ ષટ્ખડાગમમાં સર્વત્ર અપનાવવામાં આવી છે, જેનું અનુસરણ પ્રજ્ઞાપનામાં ક્વચિત જ જોવા મળે છે. માત્ર 'दिसाणुवाएण' અને 'खेत्ताणुवाएण' એ બે શબ્દો[૨૮] વપરાયા છે, પણ ગતિ આદિની ચર્ચામાં 'गइअणुवाएण' જેવો પ્રયોગ નથી.

પ્રજ્ઞાપના અને ષટ્ખડાગમમાં કેટલેક સ્થળે તો નિરૂપણ ઉપરાંત શબ્દસામ્ય પણ છે, જે સૂચવે છે કે બન્ને પાસે સમાન પરંપરા હતી. નિરૂપણસામ્ય એટલે કે તે તે બાબતોમા મતૈક્ય તો અધિકાંશે બન્નેમાં જોવા મળે જ છે. તેથી તેની જુદી નોંધ લેવી જરૂરી નથી. પણ જ્યાં શબ્દ-સામ્ય સ્પષ્ટ છે તેની નોધ લેવી જરૂરી છે.

સામાન્ય રીતે કહી શકાય કે બન્ને ગ્રંથો ગદ્યમાં લખાયા છે, પરંતુ તેમા ગાથાઓ પણ છે. તે ગાથાઓમાથી કેટલીક તો પારંપરિક સંગ્રહણીગાથાઓ જ હોવી જોઈએ, એમ જણાય છે. પ્રજ્ઞાપનાની ગાથા ન. ૯૯, ૧૦૦ અને ૧૦૧ ષટ્ખંડાગમમાં પણ મળે છે, તે આ પ્રમાણે—

पुस्तक १४, सूत्र १२१— "तत्थ इमं साहारणलक्खणं **भणिदं**

सूत्र १२२ साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहणं च ।
साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं भणिदं ॥

सूत्र १२३ एयस्स अणुग्गहणं बहूण साहारणाणमेयस्स ।
एयस्स जं बहूणं समासदो तं पि होदि एयस्स ॥

सूत्र १२४ समगं वक्कंताणं समगं तेसिं सरीरणिप्पत्ती ।
समगं च अणुग्गहणं समगं उस्सासणिस्सासो ॥

---

૨૩ એજન, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૮, પુસ્તક ૩, સૂત્ર ૧ ઇત્યાદિ

૨૪ એજન, પુસ્તક ૬, સૂત્ર ૨, પૃષ્ઠ ૪, પુસ્તક ૬, સૂત્ર ૧, પૃષ્ઠ ૧૪૫, પુસ્તક ૧૪, સૂત્ર ૧

૨૫. બૌદ્ધોમા વિભાષાને મહત્ત્વ આપનાર મત વૈભાષિક તરીકે જાણીતો છે, તેની અહી નોધ લેવી જોઈએ.

૨૬ ષટ્ખંડાગમ, પુ૦ ૧, સૂ૦ ૭, પૃ૦ ૧૫૫.

૨૭ એજન, પુસ્તક ૧, સૂત્ર ૨૪, ૩૩, ૩૯ ઇત્યાદિ

૨૮ પ્રજ્ઞાપના, સૂત્ર ૨૧૩–૨૨૪, ૨૭૬–૩૨૪, ૩૨૬–૩૨૯.

ષટ્ખંડાગમમા ધ્યાન દેવા જેવી એક વાત એ છે કે તેમાં **भणिदं** કહીને આ ગાથાઓ ઉદ્ધૃત કરવામા આવી છે, જ્યારે પ્રજ્ઞાપનામા તેવો કોઈ નિર્દેશ નથી. જે ક્રમે પ્રસ્તુતમા ઉદ્ધરણ છે તે અનુક્રમે પ્રજ્ઞાપનામાં નં. ૧૦૧, ૧૦૦, ૯૯ છે. અર્થાત્ ત્રણે ગાથા વ્યુત્ક્રમે પ્રજ્ઞાપનામા મળે છે. વળી, પ્રસ્તુત સૂત્ર ૧૨૨ ગત ગાથામાં "लक्खणं भणिदं" એવો પાઠ છે, જ્યારે પ્રજ્ઞાપનામાં ગાથા ૧૦૧ મા "लक्खणं एयं" એવો પાઠ છે. સૂત્ર ૧૨૩ગત ગાથા અને પ્રજ્ઞાપનાગત ગાથા ૧૦૦ એક જ છે, પણ ષટ્ખંડાગમ કરતાં પ્રજ્ઞાપનાગત પાઠ વિશુદ્ધ છે; જ્યારે ષટ્ખંડાગમમાં તે અવ્યવસ્થિત થઈ ગયો છે. સૂત્ર ૧૨૪ગત ગાથા અને પ્રજ્ઞાપનાગત ગાથા ૯૯ એક જ છે, પણ તેમાં પણ પાઠાંતરો છે. પ્રજ્ઞાપનાગત પાઠ વિશુદ્ધ છે.

પ્રજ્ઞાપનામાં જીવોના અલ્પબહુત્વવિચાર પ્રસગે 'महादंडय'નો પ્રારંભ આમ છે—"अह भते! सव्वजीवप्पबहुं **महादंडयं** वत्तइस्सामि—सव्वत्थोवा गब्भवक्कतिया मणुस्सा..." અને અંત આમ છે—"सजोगी विसेसाहिया ९६, संसारत्था विसेसाहिया ९७, सव्वजीवा विसेसाहिया ९८ ॥" सूत्र ३३४.

ષટ્ખંડાગમમાં પણ 'महादंडअ' છે જ. તેમાં તેનો પ્રારંભ આ પ્રમાણે છે—"एत्तो सव्वजीवेसु **महादंडओ** कादव्वो भवदि। सव्वत्थोवा मणुस्सपज्जत्ता गब्भोवक्कंतिया" અને અંતે "णिगोदजीवा विसेसाहिया ॥"—પુસ્તક ૭, સૂત્ર ૧-૭૯ ।

વિચારણામાં બન્નેમાં થોડો જે ફેર છે, તે એ કે પ્રજ્ઞાપનામા આ અલ્પબહુત્વમાં કુલ ૯૮ ભેદો લીધા છે, જ્યારે ષટ્ખંડાગમમા તેની સંખ્યા ૭૮ છે. આનું કારણ પ્રભેદોનો ગૌણ-મુખ્ય ભાવ ગણવું જોઈએ. પણ ખાસ વાત તો એ છે કે બન્ને આ વિચારણાને[२९] '**મહાદંડક**' એવુ એક જ નામ આપે છે, જે બન્નેની સામાન્ય પરંપરાનુ સૂચન કરે છે. વળી, પ્રજ્ઞાપનાગત 'वत्तइस्सामि' પ્રયોગ અને ષટ્ખંડાગમગત 'कादव्वो' પ્રયોગ પણ સૂચક છે.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનુ બીજું પદ 'સ્થાનપદ' છે. તેમાં નાનાપ્રકારના—એકેન્દ્રિયથી માંડીને સિદ્ધના—જીવો લોકમાં ક્યાં ક્યા છે તેનુ વર્ણન છે. આ જ પ્રકારનુ વર્ણન ષટ્ખંડાગમના બીજા ખંડમા ક્ષેત્રાનુગમ નામના પ્રકરણમા (પુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ ૨૯૯થી) છે. ભેદ માત્ર એ છે કે તેમાં ગતિ આદિ દ્વારો વડે ક્ષેત્રનો વિચાર છે, જ્યારે પ્રજ્ઞાપનામા ક્રમે એકેન્દ્રિયથી માંડી સિદ્ધ સુધીના જીવોના ક્ષેત્રનો વિચાર છે. પ્રજ્ઞાપનામાં નિરૂપણ વિસ્તૃત છે, જ્યારે ષટ્ખંડાગમમા સંક્ષિપ્ત છે.

પ્રજ્ઞાપનામા અલ્પબહુત્વ અનેક દ્વારો વડે વિચારાયુ છે. તેમાં જીવ-અજીવ બન્નેનો વિચાર છે. ષટ્ખંડાગમમાં પણ ૧૪ ગુણસ્થાનોમા ગત્યાદિ માર્ગણાસ્થાનો વડે જીવના અલ્પબહુત્વનો વિચાર છે[३०], જે પ્રજ્ઞાપનાથી વધારે સૂક્ષ્મ છે ઉપરાંત, ષટ્ખંડાગમમાં માત્ર ગત્યાદિ માર્ગણાની દૃષ્ટિએ પણ[३१] અલ્પબહુત્વનો વિચાર જોવા મળે છે; તેમાં પ્રજ્ઞાપનાના અલ્પબહુત્વની માર્ગણાનાં દ્વારો ૨૬ છે, જ્યારે ષટ્ખંડાગમમાં ગત્યાદિ ૧૪ દ્વારો છે તેમાના ગત્યાદિ ૧૪ બન્નેમાં સમાન છે, જે નીચેની સૂચીથી જાણવા મળે છે—

---

૨૯ ષટ્ખંડાગમમા અન્યત્ર પણ 'महादडअ' શબ્દનો પ્રયોગ છે —પુસ્તક ૧૪, સૂત્ર ૬૪૩, પૃષ્ઠ ૫૦૧, પુસ્તક ૧૧, સૂત્ર ૩૦ મા—'ओगाहणमहादडओ।' પુસ્તક ૬, સૂત્ર ૧, પૃષ્ઠ ૧૪૦, ૧૪૨.

૩૦ ષટ્ખંડાગમ, પુસ્તક ૫, પૃષ્ઠ ૨૪૧ થી.

૩૧. એજન, પુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ ૫૨૦ થી.

પ્રજ્ઞાપના	ષટ્ખંડાગમ (પુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ ૫૨૦)
૧. દિશા[૩૨]	—
૨. ગતિ	૧. ગતિ
૩. ઇન્દ્રિય	૨. ઇન્દ્રિય
૪. કાય	૩. કાય
૫. યોગ	૪. યોગ
૬. વેદ	૫. વેદ
૭. કષાય	૬. કષાય
૮. લેશ્યા	૧૦. લેશ્યા
૯. સમ્યક્ત્વ	૧૨. સમ્યક્ત્વ
૧૦. જ્ઞાન	૭. જ્ઞાન
૧૧. દર્શન	૯. દર્શન
૧૨. સયત	૮. સયમ
૧૩. ઉપયોગ	—
૧૪. આહાર	૧૪. આહારક
૧૫. ભાષક	—
૧૬. પરિત્ત	—
૧૭. પર્યાપ્ત	—
૧૮. સૂક્ષ્મ	—
૧૯. સંજ્ઞી	૧૩. સંજ્ઞી
૨૦. ભવ	૧૧. ભવ્ય
૨૧. અસ્તિકાય	—
૨૨. ચરિમ	—
૨૩. જીવ	—
૨૪. ક્ષેત્ર	—
૨૫. બધ	—
૨૬. પુદ્ગલ	—

ધ્યાન દેવાની વાત એ છે કે પ્રજ્ઞાપના અને ષટ્ખંડાગમ બન્નેમા આ પ્રકરણને અંતે **'મહાદંડક'** છે.—જુઓ પુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ ૫૭૫.

પહેલાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ મહાદંડકમા ૯૮ જીવભેદો પ્રજ્ઞાપનામાં છે; જ્યારે ષટ્ખંડાગમમાં ૭૮ છે. ઉપરની સૂચીથી એ પણ જણાય છે કે વિચારણીય દ્વારોની સખ્યા પણ પ્રસ્તુત પ્રકરણમા પ્રજ્ઞાપનામા વધારે છે. આ ઉપરથી કહી શકાય કે પ્રજ્ઞાપનાનુ પ્રસ્તુત પ્રકરણ વિચારણાનો વિકાસ સૂચવે છે, જ્યારે ષટ્ખડાગમમા તે પ્રકરણ તેથી જૂની પરંપરા પ્રમાણે સ્વીકારી લેવામાં આવ્યુ છે.

ખરી વાત એવી જણાય છે કે પ્રથમ જીવસ્થાન નામના ખંડમાં ૧૪ ગુણસ્થાનમાં ૧૪ ગત્યાદિ માર્ગણાસ્થાનો ઘટાવ્યા છે, પરંતુ બીજા ખંડ ખુદ્દાબધમાં પ્રક્રિયા બદલાઈ જાય છે. તેમાં

૩૨. પ્રજ્ઞાપના, પદ ૧૮ મા પણ આમાના ૧, ૨૪–૨૬ એ વિના ૨૨ દ્વારોમા વિચાર છે. —સૂત્ર ૧૨૫૯.

બંધક=જીવ આદિનો વિચાર ૧૪ માર્ગણાસ્થાનોમા કરવામાં આવ્યો છે. તેમા ગુણસ્થાનને લઇ ને વિચાર નથી. આથી પ્રજ્ઞાપના અને પટ્ખંડાગમની શૈલી આ પ્રકરણમાં એકજેવી છે.

તેવી જ રીતે જીવની સ્થિતિનો વિચાર અનેક રીતે પટ્ખંડાગમમા છે. તેમાથી કાલાનુગમમાં (પુસ્તક ૭, પૃષ્ઠ ૧૧૪થી) જીવોની કાલસ્થિતિ ગત્યાદિ ૧૪ દ્વારો વડે વિચારાઈ છે. પરંતુ પ્રજ્ઞાપનામા ૨૪ દંડકને નામે ઓળખાતા જીવના મુખ્ય ૨૪ ભેદો અને તેના પ્રભેદોને લઈને કાલ વિચાર છે. —પ્રજ્ઞાપના, સ્થિતિપદ ચોથુ

આ જ પ્રમાણે ‘ અવગાહના ’, ‘ અતર ’ આદિ અનેક બાબતોની સમાન વિચારણા બન્નેમા છે, પરંતુ તે વિષે વિશેષ લખવાનુ મોકુફ રાખી અત્યારે એટલુ જ સૂચવવુ બસ થશે કે આ બન્ને ગ્રથોની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી તુલના કરવા જેવી છે અને તેથી જૈનોના જીવવિચારમાં અને કર્મવિચારમા કયે ક્રમે વિચારવિકાસ થયો છે તે જાણવાનુ એક સુદૃઢ સાધન આ બન્ને ગ્રથો છે, એ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવા આટલુ લખ્યુ છે

વળી, બન્નેની એક બીજી સમાનતા પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી છે. ગત્યાગતિની ચર્ચામાં જ બન્નેમાં તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બલદેવ, વાસુદેવ પદની પ્રાપ્તિની ચર્ચા છે. —પ્રજ્ઞાપના, સૂત્ર ૧૪૪૪–૧૪૬૫. ષટ્ખડાગમ, પુસ્તક ૬, સૂત્ર ૨૧૬, ૨૨૦ ઇત્યાદિ. પણ પ્રજ્ઞાપનામાં માડલિક પદ વિશેષ છે અને રત્નપદ પણ વિશેષ છે.—પ્રજ્ઞાપના, સૂત્ર ૧૪૬૬–૬૯.

જેમ પ્રજ્ઞાપનામાં નિર્યુક્તિની અનેક ગાથાઓ છે, તેમ પટ્ખડાગમમા પણ તે ગાથાઓ મળી આવે છે તે સૂચવે છે કે નિર્યુક્તિમાં સમાન પરંપરામાંથી ગાથાઓ સગ્રહવામા આવી છે. આથી નિર્યુક્તિ વિષે સ્વતત્ર વિચાર કરીને તેમાં આચાર્ય ભદ્રબાહુ, તે પ્રથમ હોય કે બીજા, તેમની ગાથાઓ કેટલી અને તેમને પરંપરાપ્રાપ્ત કેટલી?—જુઓ પટ્ખડાગમમાં ગાથાસૂત્રો, પુસ્તક ૧૩ મા સૂત્ર ૪, ૫. ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૨, ૧૩, ૧૫, ૧૬ ઇત્યાદિ અને આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ગાથા ૩૧ થી; વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૬૦૪ થી

પ્રજ્ઞાપના ઉપાંગ એ આર્ય શ્યામાચાર્યની રચના છે, પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તેમાની બધી જ બાબતો તેમણે પોતે જ વિચારીને રજૂ કરી છે. કારણ, તેમનુ પ્રયોજન તો શ્રુતપરંપરામાથી હકીકતોનો સગ્રહ કરવાનુ અને તેની માત્ર ગોઠવણી અમુક પ્રકારે કરવી એ હતુ. આથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રારંભમાં પ્રથમ પદમા જીવના જે અનેક ભેદો જણાવ્યા છે, તે જ ભેદોમા એટલે કે તે બધા જ ભેદોમા દ્વિતીય ‘સ્થાન’ આદિ ‘દ્વારો’–બાબતોની ઘટના તેઓએ રજૂ કરી નથી. સ્થાન આદિ દ્વારોનો વિચાર તેમની સમક્ષ જે રીતે–જે વિવિધ રીતે–તેમની પૂર્વેના આચાર્યોએ કર્યો હતો, તે વિદ્યમાન હતો, એટલે તે તે દ્વારોમા તે તે વિચારોનો સગ્રહ કરી લેવો—એ કાર્ય આર્ય શ્યામાચાર્યનુ હતુ. આથી ‘સ્થાન’ આદિ દ્વારોમાં થયેલ વિચાર યદ્યપિ સર્વ જીવોને સ્પર્શે છે, પણ વિવરણ એટલે કે જીવના કયા ભેદોમાં તે તે દ્વારોનો વિચાર કરવો, તેમાં ઐકમત્ય નથી. તે તે દ્વારોના વિચારપ્રસગે જીવોના કયા કયા ભેદ-પ્રભેદોનો વિચાર કરવો તે, તે તે વિષયના નિરૂપણની સરલતાની દૃષ્ટિએ થયુ છે. જો એક જ વ્યક્તિ પોતે જ બધુ વિચારીને નિરૂપવા બેસે તો જુદી રીતે જ વર્ણવી શકે એમ સભવ છે, પણ આમા એમ નથી બન્યુ. આમાં તો જુદા જુદા આચાર્યોએ જુદે જુદે કાળે જે જે વિચાર કર્યો, તે પરંપરાથી આર્ય શ્યામાચાર્યને પ્રાપ્ત થયો અને તે વિચારપરંપરાને તેમણે આમાં એકત્ર કરી છે આ દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો પ્રજ્ઞાપના એ તે કાળની વિચારપરંપરાનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે આગમોનુ લેખન થયુ ત્યારે તે તે વિષયની સમગ્ર વિચારણા માટે પ્રજ્ઞાપના જોઈ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવી.

જૈન આગમના મુખ્ય બે વિષયો છે—જીવ અને કર્મ. એક વિચારણાનો ઝોક એવો દેખાય છે કે તેમાં જીવને મુખ્ય રાખીને તેના અનેક વિષયો, જેવા કે તેના કેટલા પ્રકાર છે, તે કયા રહે છે, તેનુ આયુ કેટલુ છે, તે મરીને એક પ્રકારમાંથી બીજા કયા પ્રકારમાં જઈ શકે છે કે તે તે પ્રકારમાં આવી શકે છે, તેની ઇન્દ્રિયો કેટલી, વેદ કેટલા, જ્ઞાન કેટલાં, તેમાં કર્મ કયા—ઇત્યાદિની વિચારણા થાય છે; પરંતુ બીજા પ્રકારની વિચારણાનો ઝોક કર્મને મુખ્ય રાખીને છે. તેમાં કર્મ કેટલા પ્રકારના અને તે વિવિધ પ્રકારના જીવોના વિકાસ કે હ્રાસમાં કેવો ભાગ ભજવે છે—આવો વિચાર મુખ્ય આવે છે. આથી આમાં જીવના વિકાસક્રમને લક્ષીને ૧૪ ગુણસ્થાનો, જે જીવસમાસને નામે ઓળખાયાં, તેની માર્ગણા—શોધ માટે ચૌદ માર્ગણાસ્થાનો નક્કી કરવામાં આવ્યાં. આ માર્ગણાસ્થાનો એટલે કે શોધ માટેના દ્વારો તે જીવોના ગતિ આદિને કારણે થતા વિવિધ પ્રકારે ભેદો છે.

પ્રથમ પ્રકારના ઝોકનુ દૃષ્ટાન્ત **પ્રજ્ઞાપના** પૂરૂ પાડે છે. અને દ્વિતીય પ્રકારનો ઝોક પ્રાચીન કર્મપ્રકૃતિ આદિ કર્મસાહિત્ય, ષટ્ખડાગમ વગેરેમા જોવા મળે છે.

વસ્તુસ્થિતિ આવી હોઈ પૌર્વાપર્યની વિચારણા ઘણી કઠણ બની જાય છે. પદરમી શતાબ્દી કે તે પછી પણ જ્યારે સ્થાનકવાસી પરંપરાએ આગમોની વિચારણાને ભાષામાં થોકડારૂપે રજૂ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે એનાં એ જ માર્ગણાદ્વારો વગેરે બાલ જીવને સરલ રીતે સમજાય એવી રીતે રજૂ કર્યા અને અંગ ગણાતા સ્થાનાગમા પણ તે જ સખ્યાને મુખ્ય રાખીને હકીકતા રજૂ કરવામા આવી છે. પણ જે કાળનું સ્થાનાંગ છે તે જ કાળમા જટિલ રીતે પણ જીવ અને કર્મની હકીકતો રજૂ કરવામા આવી હતી. આથી માત્ર વિષયનિરૂપણની સરલ કે જટિલ પ્રક્રિયા અથવા તો વિષયની સૂક્ષ્મ કે ગભીર ચર્ચા જોઈને પૌર્વાપર્યનો વિચાર નિર્ણાયક બની શકે એમ નથી કારણ, એવી રચનાનો આધાર લેખકના પ્રયોજન ઉપર છે, નહી કે તેમા ચર્ચાતા સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ વિષય ઉપર. આથી પ્રજ્ઞાપના કરતાં ષટ્ખડાગમની ચર્ચા ઘણી જ આગળ વધી ગયેલી જણાય છે, છતાં પણ માત્ર તે બન્નેમા ચર્ચિત વિષયની સૂક્ષ્મતા કે સ્થૂલતા ઉપરથી તેમના પૌર્વાપર્યને નક્કી કરવામા ગભીર ભૂલ થવા સભવ છે. આથી કોઈ બીજો જ માર્ગ લઈને તેવા ગ્રંથોનો નિર્ણય સ્વતત્ર રીતે કર્યા પછી જ તેમનુ પૌર્વાપર્ય નક્કી થઈ શકે બન્ને પ્રકારના સાહિત્યનું મૂળ બન્નેને મતે દૃષ્ટિવાદ છે. આથી દૃષ્ટિવાદના જ વિષયને અનેક રીતે, અનેક પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા, અનેક આચાર્યોએ નિરૂપિત કર્યો છે. આ પણ એક મુશ્કેલી છે—જેથી પૌર્વાપર્ય નક્કી કરવામા સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ વિચાર પ્રસ્તુતમાં બાધક બને છે. અન્યથા એ કહેવુ બહુ સરલ હતુ કે પટ્ખંડાગમમાં જે વિચારની સૂક્ષ્મતા દેખાય છે તે પ્રકારની સૂક્ષ્મચર્ચા પ્રજ્ઞાપનામાં નથી માટે તે પટ્ખડાગમ કરતાં પ્રાચીન છે. પરંતુ ઉપર જણાવેલી મુશ્કેલીને કારણે માત્ર આ દલીલને આધારે પ્રજ્ઞાપનાને પ્રાચીન ઠરાવવુ એ અયોગ્ય જણાય છે. તેથી તે માર્ગ છોડી દેવો એ જરૂરી છે. અને પટ્ખડાગમ અને પ્રજ્ઞાપના—એ બેમાં કોણ પ્રાચીન એની વિચારણા જુદી જ રીતે કરવી જરૂરી છે. એ કર્યા પછી ઉક્ત દલીલનો ઉપયોગ થઈ શકે.

એક વાત તો નિશ્ચિત જ છે કે ષટ્ખડાગમમા–તેના કેટલાક ભાગોમા–જે પ્રકારે અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં અનુયોગદ્વાર વડે વ્યાખ્યા કરવાની પદ્ધતિ એટલે કે નયનિક્ષેપ આદિ પદ્ધતિ દ્વારા વસ્તુનિરૂપણ કરવાની જે પદ્ધતિ મળે છે, તેનું જ અનુસરણ સ્પષ્ટ છે એવુ કાંઈ જ પ્રજ્ઞાપનામાં નથી, એ બાબત પ્રજ્ઞાપનાની ષટ્ખડાગમ કરતાં પ્રાચીનતા નિર્વિવાદપણે સિદ્ધ કરે છે. વળી, પ્રજ્ઞાપનાનો સમય, આગળ જણાવવામાં આવશે તે પ્રમાણે, ઈસ્વીસન પૂર્વેનો જ છે; જ્યારે

ષટ્ખંડાગમની રચના વીર નિર્વાણ પછી ૬૮૩ (ઈ. ૧૫૬) વર્ષ પછી જ ક્યારેક થઇ છે. તેથી તો નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે પ્રજ્ઞાપના એ ષટ્ખંડાગમથી પૂર્વવર્તી જ છે.

વળી, ૧૪ જીવસ્થાન, ૧૪ ગુણસ્થાન જેવી સ્થિર પ્રક્રિયા જે કાળમા નિશ્ચિત થઈ, એટલે કે વિચારણાનાં અનેક દ્વારો વડે પૂર્વકાળે જે વિચાર થતો હતો તેને સ્થાને ૧૪ જીવસ્થાન અને ૧૪ ગુણસ્થાનને લઈને વિચાર કરવાની પદ્ધતિ જે કાળે સ્થિર થઈ, ત્યાર પછીના કાળે તેનું અનુસરણ બરાબર થયુ છે. આવી કોઈ નિશ્ચિત પરંપરા પ્રજ્ઞાપનામાં દેખાતી નથી, પરંતુ ષટ્ખંડાગમમાં સ્પષ્ટ છે. આથી સિદ્ધ થઈ શકે છે કે પ્રજ્ઞાપના કરતાં ષટ્ખંડાગમ એ પછીના કાળની રચના છે આમ પ્રજ્ઞાપના અને ષટ્ખંડાગમનું પૌર્વાપર્ય અનેક રીતે સિદ્ધ કરી શકાય છે, એટલે પ્રજ્ઞાપનાને ષટ્ખંડાગમથી પૂર્વવર્તી ગ્રંથ માનવો જરૂરી છે.

પ્રજ્ઞાપનાના કર્તા અને એમનો સમય

પ્રજ્ઞાપનાના મૂળમાં તો ક્યાંય તેના કર્તાનો નિર્દેશ નથી. પણ તેના પ્રારંભના મગલ પછી બે ગાથાઓ છે, જેની વ્યાખ્યા આચાર્ય હરિભદ્રે અને આચાર્ય મલયગિરિએ પણ કરી છે. છતાં તેઓ બન્ને તે બન્ને ગાથાઓને પ્રક્ષિપ્ત જ માને છે તે ગાથાઓમાં આર્ય શ્યામાચાર્યનો કર્તા તરીકે ઉલ્લેખ છે. એટલે આચાર્ય હરિભદ્રના સમયપૂર્વે પણ પ્રજ્ઞાપના શ્યામાચાર્યની કૃતિ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતુ એમ માની શકાય.

આચાર્ય મલયગિરિએ તો તેમને વિષે "भगवान् आर्यश्यामोऽपि इत्थमेव सूत्रं रचयति" (ટીકા, પત્ર ૭૨) "भगवान् आर्यश्यामः पठति" (ટીકા, પત્ર ૪૭), "सर्वेषामपि प्रावचनिकसूरीणा मतानि भगवान् आर्यश्याम उपदिष्टवान्" (ટીકા, પત્ર ૩૮૫), "भगवदार्यश्यामप्रतिपत्तौ" (ટીકા, પત્ર ૩૮૫)[૩૩] ઇત્યાદિ પ્રયોગોમા ભગવાનનું પદ આપી દીધુ છે, તે તેમનુ મહત્ત્વ સૂચવે છે. ઉક્ત બે પ્રક્ષિપ્ત ગાથા ઉપરથી પણ ફલિત થાય છે કે આર્ય શ્યામ વાચકવંશમાં થયા છે અને તેઓ પૂર્વશ્રુતમાં વિશારદ હતા. પ્રજ્ઞાપનાની રચનામાં તેમણે એવા પ્રકારની કુશળતા દેખાડી છે કે અંગ-ઉપાંગમાં પણ અનેક વિષયોની વિસ્તૃત ચર્ચા માટે પ્રજ્ઞાપનાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.

નન્દીસૂત્રની પટ્ટાવલીમા સુધર્માથી માંડીને એક પછી એક જે નામો આપ્યા છે તેમા ૧૧ મું નામ "वंदिमो हारियं च सामज्जं"—એ પ્રકારે આર્ય શ્યામનુ નામ આવે છે અને તેમને હારિત ગોત્રના ગણાવ્યા છે. પરંતુ ઉક્ત પ્રજ્ઞાપનાના પ્રારંભની પ્રક્ષિપ્ત ગાથામાં તેમને વાચકવંશમા ૨૩મા જણાવ્યા છે તેને અનુસરીને આચાર્ય મલયગિરિ પણ તેમને ત્રેવીસમી પાટે ગણે છે. એમાં માત્ર ૨૩મી પાટનો નિર્દેશ છે, પણ સુધર્માથી શ્યામાચાર્ય સુધીનાં નામો વિષેની કોઈ નોંધ નથી.

પટ્ટાવલિઓ ઉપરથી ત્રણ કાલકાચાર્ય થયાની હકીકત જાણવા મળે છે. એક કાલક જેઓ વીર નિર્વાણ ૩૭૬ મા મૃત્યુ પામ્યા (ધર્મસાગરીય પટ્ટાવલી પ્રમાણે; જ્યારે ખરતરગચ્છીય પટ્ટાવલી પ્રમાણે—'आद्यः प्रज्ञापनाकृत् इन्द्रस्य अग्रे निगोदविचारवक्ता श्यामाचार्यपरनामा। स तु वीरात् ३७६ वर्षैर्जातः). બીજા ગર્દભિલ્લોચ્છેદક કાલકાચાર્ય વીર નિર્વાણ ૪૫૩ મા થયા=વિક્રમ પૂર્વે ૧૭ મા. અને તીજા વીર નિર્વાણ ૯૯૩=વિક્રમ ૫૨૩ માં થયા, જેમણે સંવત્સરી તિથિ પાંચમની ચોથ કરી.

---

૩૩. આ ઉલ્લેખોની શ્રી પં બેચરદાસજીએ ભગવતીસૂત્ર, દ્વિતીય ખંડ, પૃષ્ઠ ૧૩૫ માં પ્રજ્ઞાપના વિષેની તેમની ટિપ્પણીમા નોંધ લીધી છે.

આ ત્રણમાંથી પ્રથમ કાલક અને શ્યામાચાર્ય, જેમણે પ્રજ્ઞાપનાની રચના કરી, તેઓ એક છે એવી પરંપરા પટ્ટાવલીઓમાં જણાય છે. પરંતુ પટ્ટાવલીમા તેમને ૨૩મુ સ્થાન અપાયું નથી; જ્યારે ઉક્ત પ્રક્ષિપ્ત ગાથામાં તેમને ૨૩મી પાટે ગણવામાં આવ્યા છે. આથી પાટ વિષેનો ઉલ્લેખ ગૌણ કરીને જ તેમના સમયનો વિચાર કરવો જરૂરી બને છે.

અંતિમ કાલક, જેઓ વીર નિર્વાણ ૯૯૩=વિક્રમ ૫૨૩ મા થયા, તે તો પ્રજ્ઞાપનાના કર્તા સભવી શકે નહિ, કારણ, નદી, જે વીર નિર્વાણ ૯૯૩=વિક્રમ ૫૨૩ પહેલા જ રચાયુ છે, તેમાં પ્રજ્ઞાપનાને આગમસૂચીમાં સ્થાન મળ્યુ છે.

એટલે પ્રથમ બે કાલકમાંથી કયા કાલક તે શ્યામાચાર્ય છે તે પ્રશ્નનું નિરાકારણ બાકી રહે છે.

ડૉ ઉમાકાન્તને મતે જો તે બન્ને કાલકને એક માનવામાં આવે તો અગિયારમી પાટે ઉલ્લિખિત શ્યામાચાર્ય અને ગર્દભિલ્લોચ્છેદક કાલકાચાર્ય એક ઠરે છે. પટ્ટાવલીમા જ્યાં તે બન્નેને જુદા ગણ્યા છે, ત્યાં પણ એકની તિથિ વીર ૩૭૬ અને બીજાની ૪૫૩ છે. ખરી રીતે ૩૭૬ મા 'જાત' છતાં તે તેમની મૃત્યુતિથિ જ અન્યત્ર ગણાઈ, તે જ પ્રમાણે બીજા કાલકની ૪૫૩ એ મૃત્યુતિથિ જ હશે. એટલે તે બન્નેના સમયમાં બહુ ફેર નથી. 'જાતઃ' જેમનું તેમ માનીએ તો- પણ બન્નેમાં માત્ર ૭૭ વર્ષનો ફરક છે. એટલે ગમે તેણે પ્રજ્ઞાપના રચ્યું હોય, ચાહે તેઓ પ્રથમ કાલક હોય કે બીજા, અગર બન્ને એક હોય, પણ તે વિક્રમ પૂર્વે થનાર કાલકની રચના છે—એટલુ તો નિશ્ચિત રૂપે કહી જ શકાય છે.

પ્રજ્ઞાપનામાં જે કેટલીક ગાથાઓ મળે છે તેમાંની કેટલીક સૂત્રકૃતાગ, ઉત્તરાધ્યયન, આવશ્યક અને આચારાંગનિર્યુક્તિમાં પણ મળે છે તે વિષે કાંઈક તુલના કરવી જરૂરી હોઈ નીચે કેટલીક ગાથાઓની તુલના આપવામા આવે છે :

પ્રજ્ઞાપના	**સૂત્રકૃતાંગ**	**ઉત્તરા૦ અ. ૩૬**	**આચારાંગનિર્યુક્તિ**
સૂ૦ ૨૪. ગા૦ ૮	૨. ૩. ૧૯. ગા૦ ૧	ગા૦ ૭૪	ગા૦ ૭૩
,, ,, ૯	,, ,, ૨	ગા૦ ૭૫	ગા૦ ૭૪
,, ,, ૧૦	,, ,, ૩	ગા૦ ૭૬	ગા૦ ૭૫
,, ,, ૧૧	,, ,, ૪	ગા૦ ૭૭	ગા૦ ૭૬

આચારાંગનિર્યુક્તિ (ગા૦ ૭૨, ૭૬) અને ઉત્તરાધ્યયન (ગા૦ ૭૩)માં સ્પષ્ટ ૩૬ ભેદો હોવાનું જણાવ્યું છે, છતા ઉત્તરાધ્યયનમાં ૪૦ ભેદો છે, જ્યારે આચારાગનિર્યુક્તિમાં ૩૬ જ છે. અને સૂત્રકૃતાંગ અને પ્રજ્ઞાપનામા ૪૦ ભેદો છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મૂળે ૩૬ ભેદો ગણાતા હતા[૩૪] તેમાં આ ગાથાઓમા ચાર ઉમેરવામાં આવ્યા છે. તેથી પ્રજ્ઞાપનામાં તે ગાથાઓ અન્યત્રથી ઉદ્ધૃત જ માનવી પડે અને તેમા સશોધન થયાનું પણ માનવું પડે. સૂત્રકૃતાગમાં પણ તે જ ગાથાઓ છે. તે ગાથાઓનું સૌથી જૂનું રૂપ આચારાગનિર્યુક્તિમા ઉપલબ્ધ થાય છે એમ માનવુ પડે તે ગાથાઓ સૂત્રકૃતાંગમાં પણ ઉદ્ધૃત થઈ હોય એવો સભવ છે.[૩૫]

---

૩૪. મૂલાચારમા (૫ ૮–૧૨) પણ પૃથ્વીના ૩૬ જ ભેદો ગણાવ્યા છે તેની ગાથાઓ પણ પાઠાતરો સાથે આવી જ છે

૩૫ સૂત્રકૃતાગમા આ ગાથાઓ ઉદ્ધૃત હોય એમ જણાય છે, કારણ, 'इमाओ गाहाओ अणुगतव्वाओ' એમ કહીને ગાથાઓ આપી છે. અને અતે વળી 'एयाओ एएसु भणियव्वाओ गाहाओ जाव सूरकंतत्ताए विउट्टंति'—એમ જણાવ્યું છે તુલના કરો, પ્રજ્ઞાપના, સૂત્ર ૫૫ માં "एएसि णं इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओ" એ વાકય.

નિર્યુક્તિઓ પ્રથમ કે દ્વિતીય આચાર્ય ભદ્રબાહુની રચના માનીએ તોપણ તેમાંની બધી ગાથાઓ આચાર્ય ભદ્રબાહુએ જ રચી હોય તેવો સંભવ ઓછો છે. પણ તેમા ઘણી સગ્રહણી-ગાથાઓનો સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો હશે એમ માનવુ યોગ્ય થશે. એટલે નિર્યુક્તિને આધારે પ્રજ્ઞાપનાના સમયનો વિચાર કરવો યોગ્ય નથી.

ઉત્તરાધ્યયનનું જીવાજીવવિભક્તિ નામનુ ૩૬મુ અધ્યયન અને પ્રજ્ઞાપનાના પ્રથમપદની તુલના કરવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉત્તરાધ્યયન પછીની ભૂમિકાએ પ્રજ્ઞાપનામાં જીવવિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આથી ઉત્તરાધ્યયનનું તે અધ્યયન પ્રસ્તુત રૂપમાં પ્રજ્ઞાપનાથી પ્રાચીન જ છે. પરંતુ સ્વયં ઉત્તરાધ્યયનને વિષે વિદ્વાનોએ એક જ આચાર્યની કૃતિ નહી માનતા એને સંકલનગ્રંથ માનવા તરફ વલણ ધરાવ્યુ છે. એટલે તેને આધારે પણ પ્રજ્ઞાપનાનો સમય નક્કી કરવામાં મુશ્કેલી જ છે.

પ્રજ્ઞાપના અને ઉવવાઇયમાં પણ સિદ્ધો વિષેની ગાથાઓ મળી આવે છે, જેમાંની ઉત્તરાધ્યયનમા પણ જોવામા આવે છે અને આવશ્યકનિર્યુક્તિમા પણ છે—

પ્રજ્ઞાપના સૂ૦ ૨૧૧	ઉવવાઇય	ઉત્તરા૦ અ૦ ૩૬	આવશ્યકનિ૦	(વિશે૦)
ગા. ૧૫૮	×	×	×	
ગા. ૧૫૯	§ ૧૬૮	૫૬	૬૭૮	(૩૯૭૮)
ગા. ૧૬૦	§ ૧૬૯	૫૭	૬૭૯	(૩૭૭૯)
ગા ૧૬૧	§ ૧૭૧	તુલના–૬૫	૯૬૪ (દી.)	(૩૮૧૦)
ગા. ૧૬૨	§ ૧૭૦	×	૯૬૩ (દી.)	
ગા. ૧૬૩	§ ૧૭૨	×	૯૬૫ (દી.)	(૩૮૧૧)
ગા. ૧૬૪	§ ૧૭૩	×	૯૬૬ (દી.)	(૩૮૧૨)
ગા. ૧૬૫	§ ૧૭૪	×	૯૬૭ (દી.)	(૩૮૧૩)
ગા. ૧૬૬	§ ૧૭૫	×	૯૬૮ (દી.)	(૩૮૧૪)
ગા. ૧૬૭	§ ૧૭૬	×	૬૮૦	(૩૮૨૮)
ગા. ૧૬૮	§ ૧૭૭	×	૬૮૧	(૩૮૨૯)
ગા. ૧૬૯	§ ૧૭૮	×	૬૮૨	(૩૮૩૫)
ગા. ૧૭૦	§ ૧૭૯	×	૬૮૩	(૩૮૩૬)
ગા. ૧૭૧	§ ૧૮૦	×	૬૮૫	(૩૮૪૭)
ગા ૧૭૨	§ ૧૮૧ (તુલના)	તુલના–૬૭	૬૮૬	(૩૮૪૮)
ગા ૧૭૩	§ ૧૮૨	×	૬૮૭	(૩૮૪૯)
ગા. ૧૭૪	§ ૧૮૩	×	૬૮૮	(૩૮૫૦)
ગા. ૧૭૫	§ ૧૮૪	તુલના–૬૭	૬૮૯	(૩૮૫૧)
ગા. ૧૭૬	§ ૧૮૫	×	૬૯૦	(૩૮૫૨)
ગા. ૧૭૭	§ ૧૮૬	×	૬૯૧	(૩૮૫૩)
ગા. ૧૭૮	§ ૧૮૭	×	૬૯૨	(૩૮૮૯)
ગા. ૧૭૯	§ ૧૮૮	×	૬૯૩	(૩૮૯૦)
×	§ ૧૮૯	×	×	

ઉપરની તુલના ઉપરથી એક વાત ચોક્કસ થાય છે કે ઉત્તરાધ્યયનમા સિદ્ધો વિષેની ગાથાઓ ભૂમિકારૂપ છે અને અન્યમાં તેનો વિસ્તાર છે. આથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે ઉત્તરાધ્યયનનું આ

પ્રકરણ, જેનો વિશેષ સંબંધ પ્રજ્ઞાપના સાથે છે, તે પ્રજ્ઞાપના કરતા પ્રાચીન છે. ઉવવાઇય અને પ્રજ્ઞાપનામાં પ્રારંભ અને અંતની ગાથા વિષે વિભેદ છે. સભવ તો વધારે એ જણાય છે કે પ્રજ્ઞાપના ઉવવાઇય કરતાં પ્રાચીન હોવુ જોઈએ.

પરંપરા પ્રમાણે નિગોદવ્યાખ્યાતા 'કાલક' અને 'શ્યામ' આચાર્ય એક મનાયા છે, કારણ, એ બન્ને શબ્દો એકાર્થક જ છે. પરંપરા પ્રમાણે તેઓ વીર નિર્વાણ ૩૩૫માં યુગપ્રધાન થયા અને ૩૭૬ સુધી જીવ્યા. આથી પ્રજ્ઞાપના જો તે જ કાલકની રચના હોય તો વીરનિર્વાણ ૩૩૫–૩૭૬ વચ્ચેની રચના હશે. અર્થાત્ વિક્રમ પૂર્વે ૧૩૫–૯૪, ઇસ્વીસન પૂર્વે ૭૯–૩૮ વચ્ચે તે રચાયુ હશે.[૩૬] પ્રથમ ભદ્રબાહુકૃત નિર્યુક્તિ માનવામાં આવે—અને તેમાં મૂળે જીવભેદો ઉત્તરાધ્યયન પ્રમાણે '૩૬' જ સ્વીકારાયા હતા, તેમ માનવાને કારણે છે—તો પ્રજ્ઞાપના નિર્યુક્તિ પછીની રચના ઠરે છે. અને ઉક્ત પ્રજ્ઞાપનાના સમય સાથે પ્રથમ ભદ્રબાહુના સમયનો પણ વિરોધ નથી, કારણ, તેઓ પ્રજ્ઞાપનાના સમય કરતાં પ્રાચીન જ મનાયા છે.

ષટ્ખંડાગમ તેના વિદ્યમાન રૂપે ભદંત પુષ્પદંત-ભૂતબલિ એ બે આચાર્યોની રચના છે અને તેઓનો સમય વીર નિર્વાણ ૬૮૩ પછી ક્યારેક થનાર ધરસેનાચાર્ય પછી છે, એથી પ્રજ્ઞાપના ષટ્ખંડાગમ પૂર્વની રચના છે તે નિશ્ચિત થાય છે. આથી કહી શકાય કે ષટ્ખંડાગમમાં જે વિચારની પ્રૌઢતા અને વ્યવસ્થા તથા અનુયોગશૈલીનુ અનુસરણુ દેખાય છે તે તેની ઉત્તરકાલીન સ્થિતિ હોવાને કારણે છે.

નંદીસૂત્રની આગમસૂચીમાં પ્રજ્ઞાપનાનો ઉલ્લેખ છે અને નંદી વિક્રમ સવત્ ૫૨૩ પૂર્વની રચના છે. આથી તેના સમય સાથે પણ પ્રજ્ઞાપનાના ઉક્ત સમયનો કશો વિરોધ નથી.

પ્રજ્ઞાપનાનું મંગલ અને પંચનમસ્કાર મંત્ર

પ્રજ્ઞાપનાના પ્રારંભમાં જે મગલ ગાથાઓ છે તેમાં સર્વપ્રથમ સિદ્ધને નમસ્કાર છે, પછી જિનવરેન્દ્ર ભગવાન મહાવીરને નમસ્કાર કર્યો છે. ષટ્ખંડાગમમાં પણ ધવલાકાર પ્રમાણે પ્રારંભમાં પંચનમસ્કારમંત્રનો નિર્દેશ છે. પ્રજ્ઞાપના મૂળ સૂત્રની લખાયેલી બધી જ પ્રતોમાં પણ પંચનમસ્કારનો નિર્દેશ મળે છે. પરંતુ આચાર્ય હરિભદ્ર અને મલયગિરિએ તેની વ્યાખ્યા નથી કરી તેથી તે મૂળ સૂત્રાતર્ગત નથી એવી માન્યતા સંપાદકોની છે, જેનો નિર્દેશ પ્રસ્તુત આવૃત્તિના પ્રારંભમાં પૃષ્ઠ ૧ના ટિપ્પણ ૧માં કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે આવી માન્યતાનુ મૂળ એ છે કે જ્યારથી પચનમસ્કારમંત્રનુ માહાત્મ્ય વધ્યુ છે, ત્યારથી જૈનાગમોની પ્રતોમાં પ્રારંભમા તે લખવાની પ્રથા અપનાવવામાં આવી હશે. તેથી તે વસ્તુતઃ તે તે ગ્રથના પ્રારંભમા ગ્રથકર્તાએ મૂક્યો છે કે નહિ તેની ચકાસણી કરવી આવશ્યક છે.

પ્રજ્ઞાપનાના પ્રારંભના મગળમાં પ્રથમ સિદ્ધને નમસ્કાર છે અને પછી અરિહતને, તે તરફ પણ ધ્યાન દેવુ જરૂરી છે. કારણ, પચ નમસ્કારમાં પ્રથમ અરિહત અને પછી સિદ્ધને નમસ્કાર છે. પ્રાચીન ઉલ્લેખો પ્રમાણે તીર્થંકરો દીક્ષા લેતી વખતે માત્ર સિદ્ધને નમસ્કાર કરે છે, તે પ્રત્યે ધ્યાન દેવામાં આવે તો મંગળપ્રથાના પ્રારંભમાં જૈનોમા સિદ્ધને નમસ્કાર કરવાની પ્રથા શરૂ થઈ હતી તેમ માની શકાય. પરંતુ તીર્થંકરો—અરિહતો પ્રત્યક્ષ ઉપકારી હોવાથી પંચનમસ્કારમાં તેમને

---

૩૬ ડૉ શાર્પેન્ટિયરને મતે આર્ય શ્યામનો સમય લગભગ ઈ. પૂ ૬૦ છે, ઉત્ત૦ પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૨૭.

પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું,[૩૭] ત્યારથી પંચનમસ્કારને અનુસરી સામાન્ય રીતે અરિહંતને પ્રથમ વંદના કરવામાં આવે છે

નમસ્કાર-વંદના સ્વરૂપમાં પાંચ પદ ક્રમે કેવી રીતે આવ્યાં હશે તેનો વિચાર કરીએ તો કાંઈક આવું બન્યું હશે એમ માની શકાય—તીર્થસ્થાપના થઈ ન હોય ત્યાં સુધી તો સિદ્ધો જ વંદનીય ઠરે છે. તે પ્રમાણે તીર્થંકર જ્યારે દીક્ષા લે છે ત્યારે માત્ર સામાન્ય સિદ્ધને જ નમસ્કાર કરે છે. પણ તીર્થંકરની ઉપસ્થિતિમાં અરિહંત-તીર્થંકર મહત્ત્વ પામે એ સ્વાભાવિક છે. અને જ્યારે તેઓ નિર્વાણ પામે ત્યારે સિદ્ધકોટિમાં ગણાય. છતાં, ભલે તે સિદ્ધ થઈ ગયા હોય તોપણ, આસન્ન ઉપકારી હોવાથી તેમને અરિહંત તરીકે જ યાદ કરવામાં આવે. આ પ્રકાર આપણે 'લોગસ્સ' સૂત્રમાં જોઈએ છીએ. અને તેનું અનુસરણ અન્ય અનેક પ્રાચીન મંગલાચરણમાં પણ જોવા મળે છે. જ્યારે આ પ્રકારે અરિહંત અને સિદ્ધ બન્ને વંદનીય ઠર્યા ત્યારે અમુક સમય સુધી સિદ્ધને પરંપરા પ્રમાણે પ્રથમ યાદ કરી પછી જ અરિહંતને યાદ કરવાનું બન્યું હોય; પણ પછી એ ક્રમ બદલાઈને અરિહંત અને સિદ્ધરૂપે અરિહંત તથા સર્વ સિદ્ધ એમ સિદ્ધમાં સર્વનો સમાવેશ કરી વંદનાક્રમમાં પ્રથમ અરિહંત અને પછી સિદ્ધ—આ ક્રમ ઇસ્વીસન પૂર્વમાં પ્રચલિત થઈ ગયો હતો તેમ ખારવેલના શિલાલેખથી જાણવા મળે છે. પણ આનો અર્થ એમ તો ન જ લઈ શકાય કે તે કાળે પણ માત્ર આ એક જ ક્રમ હતો. વંદના એ વ્યક્તિની રુચિનો પ્રશ્ન છે. તેથી ગ્રંથના પ્રારંભમાં વંદના લખવાની અને ન લખવાની અને લખવામાં પણ કોઈ નિશ્ચિત સર્વસંમત એવા ક્રમ વિના લખવાની પ્રથાનાં દર્શન ઘણા લાંબા સમય સુધી થાય છે. તોપણ એટલું તો નક્કી થઈ શકે કે અરિહંતને સિદ્ધની પહેલાં વંદના કહેવાની પણ પ્રથા ઇસ્વીસન પૂર્વમાં પ્રચલિત થઈ ગઈ હતી, જે આગળ જતાં પંચપરમેષ્ઠિમંગલરૂપે સ્થિર થઈ. જ્યારે તીર્થંકર પણ ન હોય ત્યારે તેમની પરંપરાના રક્ષક આચાર્ય અને પછી ઉપાધ્યાય—આ બન્નેનું મહત્ત્વ વધે પણ તેઓ વંદનાકોટિમાં આવે તે જ સાથે પ્રવચન યા શાસન જે લિપિમાં લખાયેલ હોય તે લિપિ પણ આદરણીય બને અને તે કારણે જ પ્રવચન કે શાસનના રક્ષક તરીકે તેમનું મહત્ત્વ ગણાય. રક્ષણીય કરતાં રક્ષકનું મહત્ત્વ હંમેશાં વિશેષ ગણાતું આવ્યું છે તે ક્રમે પ્રવચન કે શાસન કે લિપિને સ્થાને તેના ધારકો-રક્ષકો આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય જ વંદનીય રૂપે મહત્ત્વ પામ્યા અને તેમને પંચનમસ્કારમાં સ્થાન મળ્યું અને પ્રવચન વગેરે ગૌણ બન્યાં છેવટે સંયતોમાંથી માત્ર સામાન્ય સાધુ જ બાકી રહેતા હતા, તેમને પણ ખરી રીતે તો શ્રાવકોની દૃષ્ટિએ, પણ છેવટે સર્વની દૃષ્ટિએ વંદનામાં સ્થાન મળ્યું—આવો કંઈક ક્રમ પંચનમસ્કારની ઘટનામાં હશે એમ માની શકાય.

નમસ્કારસૂત્ર-પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમંત્ર-ના કર્તા કોણ, એની ચર્ચાનું ઉત્થાન આવશ્યકસૂત્રની નિર્યુક્તિમાં સર્વપ્રથમ જોવા મળે છે. પ્રથમ અધ્યયન સામાયિક નામે છે. એટલે પ્રથમ પ્રશ્ન એ થયો કે એ સામાયિક અધ્યયન કોણે કહ્યું ? શા માટે કહ્યું ? એ પ્રસંગે આચાર્ય ભદ્રબાહુએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે—

तित्थकरो कि कारण भासति सामाइयं तु अज्झयणं ।
तित्थकरणामगोत्तं बद्धं मे वेदितव्वं ति ॥ ५२६ ॥

तं च कधं वेतिज्जति अगिलाए धम्मदेसणादीहि ।
वज्झति तं तु भगवतो ततियभवोसक्कइत्ताणं ॥ ५२७ ॥

---

૩૭ ખારવેલનો શિલાલેખ, જે ઈ સ પૂર્વેનો છે, તેમાં પ્રથમ અરિહંતને નમસ્કાર છે, પછી સિદ્ધને, એટલે તે પહેલાં આ પ્રથા શરૂ થઈ હશે. વળી, તેમાં આ બેને જ નમસ્કાર છે તે પણ ધ્યાન દેવા જેવી વાત છે. અશોકના શિલાલેખોના પ્રારંભમાં નમસ્કાર નથી એની નોંધ લેવી જરૂરી છે.

गोतममाती सामाइयं तु किं कारणं णिसामेन्ति ।
णाणस्स तं तु सुंदरमंगुलभावाण उवलद्धी ॥ ५२८ ॥

—विशेषावश्यक, २५९४–९६

સારાંશ કે તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરે સામાયિક અધ્યયનનું એટલે કે તેના અર્થનું કથન કર્યું અને ગૌતમાદિ શિષ્યોએ તે સાંભળ્યું. આથી આચાર્ય ભદ્રબાહુને મતે સામાયિકના અર્થકર્તા તીર્થંકર છે અને સૂત્રકર્તા ગણધર છે, આમ ફલિત થાય છે.[૩૮] અને નમસ્કાર મંત્ર એ સામાયિકનો પ્રારંભ છે—અથવા તો એમ કહેવાય કે શિષ્ય પ્રથમ પંચનમસ્કારમંત્ર વડે વંદના કરે પછી[૩૯] તેને સામાયિક શ્રુતનો પાઠ આપવામાં આવે છે. તેથી તે આવશ્યકસૂત્રમા સામાયિક અધ્યયનના પ્રારંભમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે મૂળે તે આવશ્યકનો અંશ છે કે અન્યત્રથી આનીત છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્ય જિનભદ્રે આપ્યો છે કે નંદીસૂત્રમાં પંચનમસ્કારને પૃથક્ શ્રુતસ્કંધ ગણવામાં આવ્યો નથી છતાં પણ તે સૂત્ર તો છે જ. વળી, તે પ્રથમ મંગલ પણ છે, તેથી તેને સર્વસૂત્રાન્તર્ગત ગણવો જોઈએ.[૪૦] આ જ કારણ છે કે સર્વપ્રથમ નમસ્કારની વ્યાખ્યા કર્યા પછી જ સામાયિક અધ્યયનના સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે.[૪૧] આ જ ક્રમ તેમણે પણ વિશેષાવશ્યકમાં અપનાવ્યો છે.

આચાર્ય જિનભદ્રની આ ચર્ચા ઉપરથી એક વાત તો નક્કી જણાય છે કે નમસ્કારમંત્ર એ માત્ર આવશ્યકસૂત્રનો જ અંશ નથી, પણ સર્વ શ્રુતની આદિમાં નમસ્કારરૂપ મંગલ જ્યારથી શરૂ થયુ ત્યારથી તેને સર્વપ્રથમ આવશ્યકમાં સ્થાન મળ્યું હશે, કારણ, શ્રુતમા સર્વપ્રથમ સામાયિકનો જ પાઠ આપવાની પ્રથા છે અને તે આપતાં પહેલાં મંગળ-પંચનમસ્કાર જરૂરી હોવાથી તે તેના એક અંશરૂપે ગણાયો. પણ તે તેનો જ અંશ છે એમ નથી. પણ એ જ પ્રકારે જે કોઈ શ્રુતનો પાઠ આપવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પ્રારંભમાં તે નમસ્કાર કરવો જરૂરી હોઈ તે સર્વશ્રુતાંતર્ગત ગણાયો. આ ઉપરથી એક વાત તો નક્કી થાય છે કે તે કોઈ એક શ્રુતનો અંશ નથી, વળી સ્વતંત્ર શ્રુત તરીકે પણ ગણાયો નથી, પરંતુ તેનું માહાત્મ્ય તો હતું જ, ક્રમે વધતુ જતું હતું, તેથી તેને શ્રુત કે સૂત્રમા સ્થાન તો આપવું જરૂરી હતું જ. તેથી તેને સર્વશ્રુતાંતર્ગત ગણવામાં આવ્યો આથી સૂચિત એ પણ થાય છે કે આ મંત્ર તે રૂપમાં ક્યારેક કોઈએ રચ્યો હશે અથવા ક્રમે ક્રમે તેનું આવું રૂપ ઘડાયું હશે. તેના કર્તૃત્વ વિષે કોઈ ચોક્કસ પરંપરાની નોંધ આચાર્ય ભદ્રબાહુએ નિર્યુક્તિમાં લીધી નથી; માત્ર તેની વ્યાખ્યા પ્રસંગે જે દ્વારોની ચર્ચા જરૂરી છે તેની નોંધ લીધી છે અને તેમાં પ્રથમ દ્વાર **ઉત્પત્તિ**—એટલે કે નમસ્કારની ઉત્પત્તિ-અનુત્પત્તિ—ની ચર્ચા વિવિધ નયોની અપેક્ષાએ કરી છે તેમાંથી તેના કર્તા કોણ, ક્યારે—એ કશુ જ ફલિત થતું નથી, પણ જેમ સમગ્ર શ્રુત વિષે શાશ્વત-અશાશ્વતની ચર્ચા નય દૃષ્ટિએ કરવામા આવે છે, તેમ આ નમસ્કારમંત્ર વિષે પણ

---

૩૮ સામાન્ય માન્યતા પ્રમાણે તો બધા જ તીર્થંકરો સામાયિકનો ઉપદેશ આપે છે—નિર્યુક્તિ, ગાથા ૨૩૮, વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૧૬૭૬, પરંતુ વિદ્યમાન શ્રુતના ઉપદેશક મહાવીર છે, તેથી સામાયિકના કર્તા પણ તેઓ જ છે—વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૧૫૪૪ વળી, જુઓ નિર્યુક્તિ, ગાથા ૮૯–૯૦, વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૧૦૯૧–૯૨ ॥

૩૯ कतपचनमोक्कारस्स देन्ति सामाइय विधिणा । —વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૫.

૪૦ વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, સ્વોપજ્ઞ ટીકા, ગાથા ૧૦

૪૧ એજન, ગાથા ૧૧

નયદૃષ્ટિએ શાશ્વત-અશાશ્વતની ચર્ચા કરી છે[42] અને તે બાબતમાં આચાર્ય જિનભદ્રે વિસ્તૃત ભાષ્ય રચ્યુ છે એટલે કે આમાં તો દાર્શનિક દૃષ્ટિએ શબ્દનિત્યાનિત્યની ચર્ચા જ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. તેની ઉત્પત્તિમાં સમુત્થાન, વાચના, લબ્ધિ[43] એ ત્રણ નિમિત્તોમાંથી મુખ્ય કયુ તેની પણ વિસ્તૃત ચર્ચા ભાષ્યમાં જોવા મળે છે. તે ચર્ચા પણ નયદૃષ્ટિએ જ કરવામાં આવી છે.[44] એટલે મુખ્ય પ્રશ્ન તે મત્ર રચ્યો કોણે અને ક્યારે રચાયો તે અજ્ઞાત જ રહે છે. અથવા તો સામાન્ય રીતે કહેવાય કે અર્થોપદેશ ભગવાન મહાવીરે આપ્યો અને સૂત્રરૂપે ગણધરોએ રચ્યો, કારણ, આ જ બાબત સમગ્ર શ્રુતના કર્તૃત્વ અંગે સામાન્ય છે. તાત્પર્ય કે, આચાર્ય જિનભદ્રને મતે, અન્ય શ્રુતના કર્તાથી કોઈ જુદા કર્તા નમસ્કારમત્રના નથી, કારણ, તે સર્વશ્રુતાભ્યન્તર છે.

પરંતુ મહાનિશીથ (અધ્યયન ૫), જેનો ઉદ્ધાર આચાર્ય હરિભદ્રે કર્યાનું મનાય છે, તેમા આ મંત્રના ઉદ્ધારની (કર્તૃત્વની નહિ) ચર્ચા છે અને તેના ઉદ્ધારનો યશ[45] આર્ય વજ્રસ્વામીને આપવામા આવ્યો છે. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આચાર્ય હરિભદ્ર પછી થનાર ધવલાટીકાકારને મતે તે નમસ્કારના કર્તા પુષ્પદંતાચાર્ય[46] ઠરે છે. આ પરંપરા ધવલાકાર પૂર્વેના કોઈ ગ્રંથમા અસ્તિત્વમાં હતી કે નહી તે જાણવાનુ સાધન નથી, પણ સામાન્યપણે એમ કહી શકાય કે ધવલાકાર સમક્ષ ષટ્ખડાગમની જે પ્રત હશે તેમા આદિમાં પચનમસ્કાર લખાયેલ હશે, તેથી તેને ગ્રંથકર્તા દ્વારા નિબદ્ધ મગલ માનીને આચાર્ય વીરસેને તેનુ કર્તૃત્વ પુષ્પદન્તાચાર્યનુ છે એમ માની લીધુ છે. સભવ છે કે તેમની સમક્ષ તે બાબતની કોઈ પરંપરા હોય. પણ તે વિષેનું કોઈ સૂચન અન્યત્ર મળતુ નથી. આ ઉપરથી એક વાત તો નક્કી થાય છે કે આ મત્ર મૂળે આગમ એટલે કે અગ આગમમાં હતો નહી, તેની રચના અંગરચના પછી ક્યારેક થઈ છે. તે કોણે રચ્યો તે મતભેદનો વિષય છે માહાત્મ્યને કારણે તેને સર્વશ્રુતાભ્યંતર ગણીને આચાર્ય જિનભદ્રે નિર્યુક્તિને અનુસરીને તીર્થંકર-ગણધરોને કર્તા ઠરાવ્યા છે; જ્યારે વીરસેન આચાર્ય તેના કર્તા તરીકે આચાર્ય પુષ્પદતને જણાવે છે. આચાર્ય અભયદેવ તો ભગવતીના પ્રારંભમા ઉપસ્થિત પચનમસ્કારમત્રને ભગવતી-સૂત્રનો પ્રારંભ માને છે, તેથી તે મત્રની ટીકા પણ કરે છે.

---

૪૨ આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ગાથા ૬૪૪–૪૬, વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૩૩૩૫–૩૭ અને તે ગાથાઓની ભાષ્યગાથાઓ વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૩૩૩૮ થી જોવી

૪૩ આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ગાથા ૬૪૬, વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૩૩૩૭

૪૪ વિશેષાવશ્યક, ગાથા ૩૩૫૭થી

૪૫ ધ્યાન દેવુ જરૂરી છે કે આર્ય વજ્ર નમસ્કારમત્રના ઉદ્ધારક મનાયા છે તેનુ કર્તૃત્વ તો વૃદ્ધપરંપરા પ્રમાણે તીર્થંકર-ગણધરોનુ જ છે, જે નિર્યુક્તિ-ભાષ્યમા પણ છે

૪૬ ધવલાટીકા, પુસ્તક ૧, પૃષ્ઠ ૪૧ આ બાબતની વિશેષ ચર્ચા માટે જુઓ, ધવલાટીકાની પ્રસ્તાવના, પુસ્તક ૨, પૃષ્ઠ ૩૩–૪૧ અહી એક ભ્રમનિવારણ આવશ્યક છે ધવલાની આ પ્રસ્તાવનામા લખ્યુ છે કે ભગવતીસૂત્રના પ્રારંભમા પચમ પદ 'णमो लोए सव्वसाहूण' ને બદલે 'णमो बंभीए लिवीए' એવો પાઠ છે પરતુ વસ્તુત ઉક્ત પંચમ પદ તેમા છે જ, ઉપરાત બ્રાહ્મી લિપિને નમસ્કાર છે.

પ્રથમ પદ : જીવ અને અજીવના પ્રકારો

અજીવનિરૂપણ

પ્રજ્ઞાપનામાં પ્રથમ પદમાં જ જૈનદર્શનસંમત મૌલિક તત્ત્વોની વ્યવસ્થા ભેદ-પ્રભેદો બતાવીને કરવામાં આવી છે. અને ત્યાર પછીના પદોમાં તે જ તત્ત્વોનું વિશદ રૂપે નિરૂપણ આવે છે. નિરૂપણપદ્ધતિ સમગ્ર ગ્રંથમા ભેદ-પ્રભેદો બતાવીને જ કરવામાં આવી છે. તે અનુસારે પ્રજ્ઞાપના એટલે કે નિરૂપણને બે વિભાગમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યુ છે : જીવ અને અજીવની પ્રજ્ઞાપના (સૂત્ર ૩). પ્રથમ અજીવપ્રજ્ઞાપના (સૂત્ર ૪–૧૩) એટલા માટે કરી છે કે તે વિષેનુ વક્તવ્ય થોડુ છે અને પછીના સમગ્ર ગ્રંથમાં, થોડા અપવાદ સિવાય, સર્વત્ર જીવો સબંધી જ સમગ્ર ભાવે વિવિધ રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

અજીવના નિરૂપણમાં રૂપી અને અરૂપી અજીવના ભેદો કરીને તેનું વિવરણ છે. રૂપીમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યનો સમાવેશ છે અને અરૂપીમાં બાકીનાં ધર્માસ્તિકાયાદિ તત્ત્વોનો. એક વસ્તુ ધ્યાનમા લેવા જેવી છે કે પ્રસ્તુતમાં મૌલિક ભેદોના નિરૂપણ પ્રસગે દ્રવ્ય, તત્ત્વ કે પદાર્થ જેવા સામાન્ય નામોનો ઉપયોગ નથી કરવામા આવ્યો; તે આ ગ્રથની પ્રાચીનતા પુરવાર કરે છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશ એ ત્રણને તે તે ઉપરાંત દેશ અને પ્રદેશના ભેદોમાં પણ વિભક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમનું લક્ષણ શુ છે તે તો સમગ્ર ગ્રથમાં ક્યાય જણાવ્યુ નથી. તે ત્રણે સાથે જોડાયેલ અસ્તિકાયશબ્દનો અર્થ પણ મૂળ ગ્રથમાં જોવામાં આવતો નથી. પણ અદ્ધાસમય સાથે અસ્તિકાય શબ્દ જોડાયેલો નથી, તે ઉપરથી તે બન્નેનો ભેદ તે બાબતમા છે, એટલુ તો સ્પષ્ટ થાય છે. વળી, મૌલિક ભેદ જીવ સાથે પણ પ્રસ્તુતમા અસ્તિકાય શબ્દનો પ્રયોગ નથી, પણ એનો અર્થ એ નથી કે જીવના પ્રદેશો ગ્રથકારને અભિમત ન હતા. પાંચમા પદમાં જીવના પ્રદેશોને લઈને વિચાર છે જ (સૂત્ર ૪૪૦ આદિ).

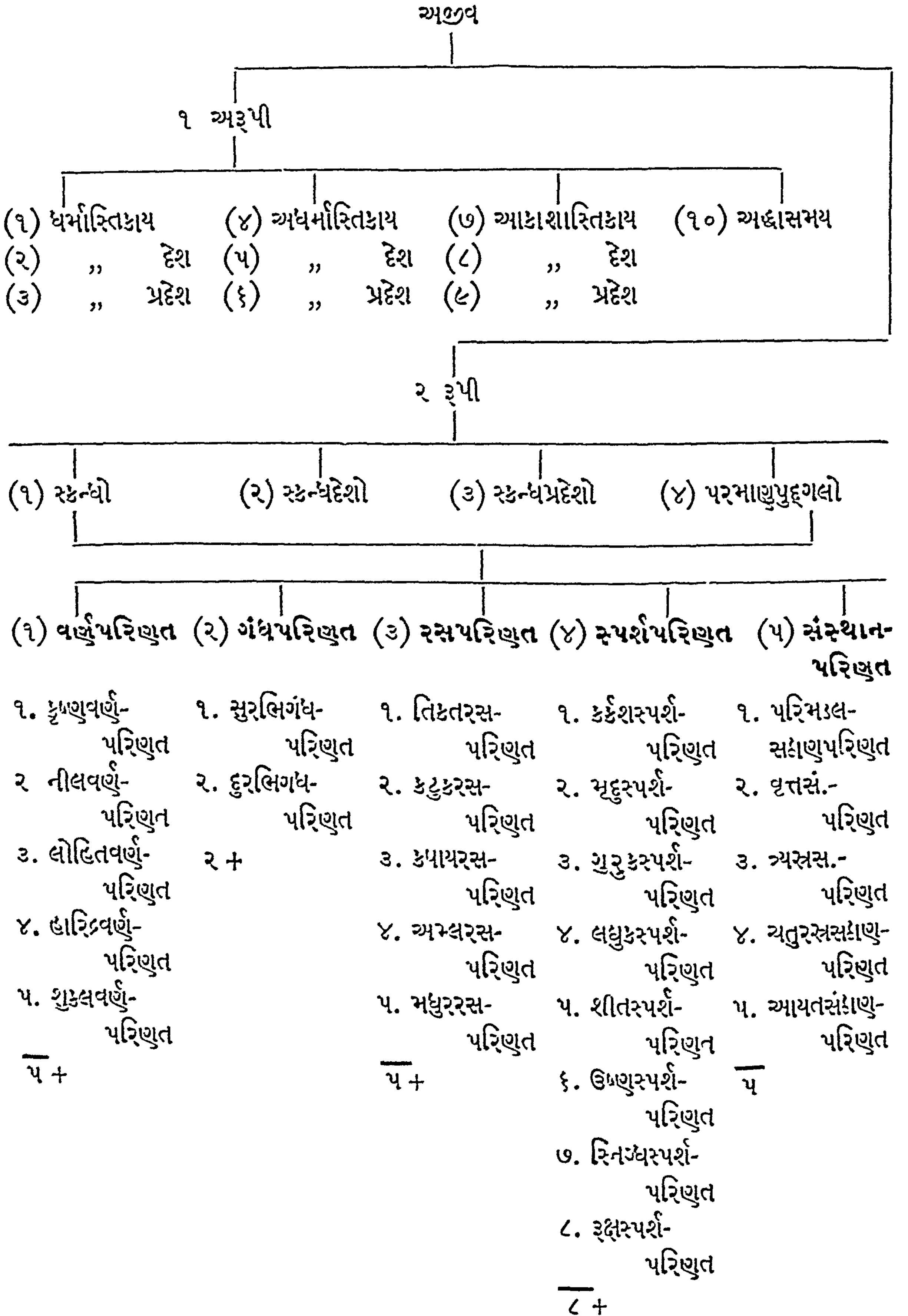
વળી, પ્રસ્તુત પ્રથમ પદમાં જીવ અને અજીવના મૌલિક ભેદો જેને કહેવામાં આવ્યા છે તેમને જ પાંચમા વિશેષ પદમાં જીવપર્યાયો અને અજીવપર્યાયો એવા નામથી અને તેરમા પદમાં પરિણામ નામથી જણાવવામા આવ્યા છે.[1] પ્રથમ પદમા નારક આદિ જે જીવ ભેદો છે, તેમને પાચમામા અને તેરમામાં ક્રમે જીવપર્યાયોમાં અને જીવપરિણામોમા સમાવિષ્ટ કર્યા છે,[2] અને પ્રસ્તુત પ્રથમ પદમા જે રૂપી અને અરૂપી તથા તેના જે ભેદ-પ્રભેદો છે તેમને અજીવ પર્યાયોને નામે પાંચમા પદમાં ઓળખાવ્યા છે.[3]

---

૧. સૂત્ર ૪૩૮.   ૨. સૂત્ર ૪૩૯ થી.

૩ સૂત્ર ૫૦૦ થી બન્ને પદના વિષયમાં શો ભેદ છે તેની ચર્ચા આગળ કરવામા આવી છે

અજીવના ભેદ-પ્રભેદોનો નકશો નીચે પ્રમાણે છે :—

૫ + ૨ + ૫ + ૮ + ૫ = ૨૫

જે રૂપી પદાર્થ કૃષ્ણ વર્ણમાં પરિણત હોય તે બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ અને પાંચ સંસ્થાન—સર્વ મળી (૨ + ૫ + ૮ + ૫ = ૨૦) કાળક્રમે કરી ૨૦ પ્રકારે પરિણત થાય છે. તેથી કૃષ્ણ વર્ણના ૨૦ પરિણામો થાય. તે જ પ્રમાણે શેષ નીલાદિ વર્ણના પણ પરિણામો સંભવે. તેથી ૫ × ૨૦ = ૧૦૦ વર્ણપરિણામોના ભેદ થાય. તે જ પ્રમાણે ગંધ વગેરેના પરિણામો સમજી લેવાના. એટલે

૫ વર્ણ	× ૨૦	શેષ ગંધાદિ	= ૧૦૦
૨ ગંધ	× ૨૩	શેષ વર્ણાદિ	= ૪૬
૫ રસ	× ૨૦	શેષ વર્ણાદિ	= ૧૦૦
૮ સ્પર્શ	× ૨૩	વર્ણાદિ	= ૧૮૪
૫ સંસ્થાન	× ૨૦	શેષ વર્ણાદિ	= ૧૦૦
			૫૩૦

પુદ્ગલના આ ૫૩૦ પ્રકારના પરિણામો મૂળ સૂત્રમાં (૯–૧૩) એકેકનું નામ દઈને ગણાવવામાં આવ્યા છે. ટીકાકાર આ ભેદોનું પારિભાષિક નામ 'વર્ણાદિનો પરસ્પર સંબંધ' એવું આપે છે (ટીકા, પત્ર ૧૩ अ). આમાં વર્ણાદિ કુલ ૨૫ છે; તેમાં સ્પર્શ આઠ છે, તેના સંવેધમૂલક ભેદો બીજા કરતા વધારે છે, તેનું કારણ એ છે કે કોઈ એક કર્કશ સ્પર્શનો પરિણામ પણ બીજા છ સ્પર્શના પરિણામો ધરાવી શકે છે; માત્ર પોતાનાથી વિરોધી પરિણામ ધરાવી શકતો નથી, જેમ કે કર્કશ પરિણામ હોય ત્યારે મૃદુ પરિણામને ધરાવી શકે નહિ. પરંતુ કૃષ્ણવર્ણ પરિણામ બીજા કોઈ વર્ણના પરિણામને ધરાવી શકતો નથી. એ જ ન્યાય બીજા ગંધ આદિ પરિણામને પણ લાગુ પડે છે.

પ્રસ્તુતમા ટીકાકાર સ્પષ્ટીકરણ કરે છે (પત્ર ૧૭ ब,) કે પરિણામો સ્કંધની અપેક્ષાએ પણ છે. અને સ્કંધમા તો અમુક અંશમાં કૃષ્ણ પરિણામ હોય તો બીજા અંશમાં અન્ય વર્ણના પરિણામો પણ સંભવે છે. અને તે દૃષ્ટિએ તો ભંગો અધિક થવા જોઈએ પરંતુ પ્રસ્તુતમા તે ગણવામાં નથી આવ્યા એટલે વ્યવહારદૃષ્ટિએ જેને કાળો સ્કંધ કહેવામાં આવે, જેમ કે શરીરમા આંખનો અમુક ભાગ, તેવા સ્કંધની અપેક્ષાએ આ ભગો સમજવાના છે. વળી, આ જે સખ્યા ભંગોની છે તે પણ પરિસ્થૂલન્યાયની અપેક્ષાએ જ સમજવાની છે, કારણ, એક કાળો વર્ણ પણ અનંત પ્રકારનો હોય છે. તેવા ભેદોને અહી ધ્યાનમાં લીધા નથી.

પુદ્ગલના આ પ્રકારના પરિણામોના કાળનો વિચાર મૂળમા નથી, પણ ટીકાકાર સ્પષ્ટ કરે છે (પત્ર ૧૮ अ) કે તે જઘન્યથી એક સમય સુધી ટકી શકે છે અને ઉત્કૃષ્ટે અસંખ્ય કાળ સુધી ટકી શકે છે પરિણામના કાળનો ખુલાસો એટલા માટે જરૂરી છે કે પરિણામ શબ્દ બૌદ્ધ પિટકમા પણ વપરાયો છે, પણ પરિણામના સમયની મર્યાદા જૈન અને બૌદ્ધોની જુદી છે બૌદ્ધોના પ્રાચીન અભિધર્મને[૪] મતે જ્ઞાનપરિણામ ત્રણ ક્ષણ ટકે છે, જ્યારે રૂપપરિણામ ૫૧ ક્ષણ ટકે છે; પછી તેનો અવશ્ય નાશ થાય છે. વળી, પરિણામના નાશ સાથે સ્વયં વસ્તુનો નાશ થાય છે કે નહી એ પણ પ્રશ્ન છે. બૌદ્ધ સિવાયના જૈન અને બીજા પરિણામવાદીઓ વસ્તુનો નાશ નથી માનતા, પણ માત્ર પરિણામનો નાશ માને છે; જ્યારે બૌદ્ધો વસ્તુ અને તેના પરિણામમા ભેદ નથી કરતા, તેથી પરિણામના નાશ સાથે તે વસ્તુ પણ સર્વથા નષ્ટ થાય છે અને નવી જ વસ્તુ તેને આધારે (तं प्रतीत्य) ઉત્પન્ન થાય છે તેમ માને છે. વળી, મહાયાનમા તો વસ્તુની ક્ષણિકતા જ એટલે કે તેની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનો એક જ કાળ છે, તેમ પછીથી માનવામાં આવ્યુ, આથી તેમને મતે પરિણામ એ ક્ષણિક જ સિદ્ધ થાય. વળી, જૈન દર્શનની માન્યતાથી નૈયાયિક–વૈશેષિક દર્શનોની

૪ અભિધમ્મત્થસંગહો, ૪. ૮

વિશેષતા એ છે કે રૂપરસાદિને તેઓ વસ્તુના પરિણામ નહી પણ વસ્તુથી અત્યંત ભિન્ન ગુણો માને છે; જ્યારે જૈન મતે વસ્તુથી રૂપરસાદિનો કથંચિત્ અભેદ પણ છે. આથી પરિણામની પરિભાષામાં રૂપરસાદિનું પ્રસ્તુતમા જે નિરૂપણ છે તે જૈન દર્શનના તે સબંધી સ્થિર થયેલા વિચારને અનુરૂપ જ છે.

પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં મૂળમાં वण्णपरिणया (वर्णपरिणताः), गंधपरिणया (गन्धपरिणताः) ઇત્યાદિ પ્રયોગ છે, તેનો અર્થ આચાર્ય મલયગિરિ પ્રમાણે— " वर्णतः परिणताः वर्णपरिणामभाज इत्यर्थः। ......परिणता इत्यतीतकालनिर्देशो वर्तमानानागतकालोपलक्षणम्..... ततो वर्णपरिणता इति वर्णरूपतया परिणता. परिणमन्ति परिणमिष्यन्तीति द्रष्टव्यम्। एवं गन्धरसपरिणता इत्याद्यपि भावनीयम्।" ટીકા, પત્ર ૧૦. સારાંશ કે પુદ્ગલો તે તે રસાદિરૂપે પરિણામને પામે છે. એટલે કે પુદ્ગલોના એ બધા પરિણામો છે.

પ્રસ્તુતમાં જે પરિણામો અભિપ્રેત છે, તે બધાનો જ ઉલ્લેખ પાંચમા પદમાં પર્યાય શબ્દથી થયેલ છે. વળી, તે પદનું નામ તો વિશેષપદ છે, છતાં ભેદો બતાવતી વખતે વિશેષ શબ્દને બદલે પર્યાય શબ્દનો પ્રયોગ છે. વળી, તેરમા પદમાં તે જ બધાને 'પરિણામ' નામે ઓળખાવ્યા છે. તો વિચારવાનુ એ છે કે પરિણામ, વિશેષ અને પર્યાય—એ શબ્દો ભિન્નાર્થક છે કે એકાર્થક ?

આચાર્ય મલયગિરિ પ્રમાણે તો પુદ્ગલ દ્રવ્યોની જે વિવિધ અવસ્થાઓ છે, તે પરિણામો છે એમ ઉક્ત વ્યાખ્યા ઉપરથી ફલિત થાય છે. પાચમા વિશેષપદનો કશો જ અર્થ પદોની ગણતરી સમયે (સૂત્ર ૨) આચાર્ય મલયગિરિ કરતા નથી. અને પાચમા પદના પ્રારંભમાં તે પર્યાયપદ હોય એમ જ વ્યાખ્યા શરૂ કરે છે. એટલે કે તેમને મતે વિશેષ અને પર્યાય એકાર્થક જ છે. અને સૂત્રકારને મતે પણ તેમ જ છે, કારણ, પ્રારંભમાં પ્રજ્ઞાપનાનાં ૩૬ પદો (સૂત્ર ૨) ગણાવ્યાં ત્યારે પદનુ નામ 'વિશેષ' આપ્યું. પણ પાચમા પદનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે "कइविहा णं भंते पज्जवा पण्णता?" (સૂત્ર ૪૩૮)—આથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે સૂત્રકાર પર્યાય અને વિશેષને એકાર્થક માને છે. આ જ વસ્તુને પર્યાય શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં આચાર્ય મલયગિરિ કહે છે—"तत्र पर्याया गुणा विशेषा धर्मा इत्यनर्थान्तरम्" ટીકા, પત્ર ૧૭૯. પ્રસ્તુતમાં પર્યાયનો સમાનાર્થક શબ્દ 'ગુણ' પણ આચાર્યે જણાવ્યો છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રથમ પદમાં રસ વગેરે, જેને બીજા દાર્શનિકો 'ગુણ' કહે છે, તે પણ ખરી રીતે તો પર્યાય જ છે, કારણ, પ્રથમ પદમાં તેનો સંબધ પરિણામ સાથે છે, એ તો સ્પષ્ટ છે. આથી સૂત્રકારને મતે પરિણામ, પર્યાય, ગુણ અને વિશેષ એ બધા શબ્દો સમાનાર્થક છે. બૌદ્ધો રૂપરસાદિને 'ધર્મ' શબ્દથી ઓળખાવે છે તેથી તેનો પણ સમાવેશ પર્યાયના સમાનાર્થક શબ્દોમા કર્યો છે.

પ્રસ્તુતમાં આચાર્ય મલયગિરિએ ગુણ અને પર્યાયને સમાનાર્થક શબ્દો જણાવ્યા છે, પરંતુ પર્યાય અને ગુણ જુદા છે કે એક છે એ વિષેનો વિવાદ છે. અને તેના મૂળમાં ઉત્તરાધ્યયન, અ૦ ૨૮, ગા૦ ૫માં દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનો પૃથક્ ઉલ્લેખ અને તે પછી ત્રણેનાં લક્ષણો કર્યા છે તે, અને 'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' આચાર્ય ઉમાસ્વાતિનું સૂત્ર (૫.૩૧) હોય એમ જણાય છે. કારણ સ્વય ઉમાસ્વાતિએ ભાષ્યમા તેની જ વ્યાખ્યા કરી છે, તેમાં तदुभयं यत्र विद्यते तद् द्रव्यम् (૫.૩૭) એમ જણાવ્યુ છે. તેથી તેમને મતે ગુણ અને પર્યાય જુદા ઠરે છે. પરંતુ ટીકાકાર સિદ્ધસેને તો "वस्तुतः पर्याया गुणा इत्यैकात्म्यम्"—એવી વ્યાખ્યા કરીને આચાર્ય મલયગિરિનો માર્ગ સરલ કરી આપ્યો છે. ગુણ અને પર્યાયની સમગ્રભાવે ચર્ચા માટે સન્મતિતર્ક પ્રકરણ ભાગ ૫, પૃ૦ ૬૩૧, ટિપ્પણ નં. ૪ જોવું જરૂરી છે. વળી, ગુણ શબ્દના દ્રવ્યાદિ નિક્ષેપો વિષે આચારાંગ નિર્યુક્તિ, ગા૦ ૧૬૯થી જોવી જરૂરી છે.

પણ એક પ્રશ્ન થાય કે તો પછી પ્રથમ પદ અને પાંચમા પદનો વિષય એક કેમ નહિ? પ્રથમ પદની પાંચમા પદમા પુનરાવૃત્તિ શા માટે ન માનવી? આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રથમ પદમાં દ્રવ્ય મુખ્ય છે; તે તે પર્યાયોરૂપે પરિણત દ્રવ્યોની ગણતરી પ્રથમ પદમાં છે; જ્યારે પાંચમા પદમાં તે તે દ્રવ્યના પર્યાયોની ગણતરી છે. આ પ્રકારે પાંચમા પદમાં પ્રથમ પદના વિષયનું પુનરાવર્તન નથી.

પ્રસ્તુત જીવ-અજીવપણ્ણવણા સાથે ઉત્તરાધ્યયનના જીવાજીવવિભક્તિ અને મૂલાચારના પંચાચાર અધિકારગત જીવ અને અજીવનું નિરૂપણ સરખાવવા જેવુ છે. મૂલાચારમા પ્રથમ જીવનું નિરૂપણ કરીને પછી જ અજીવનું નિરૂપણ છે, જ્યારે પ્રજ્ઞાપના અને ઉત્તરાધ્યયનમાં પ્રથમ અજીવ અને પછી જીવનું નિરૂપણ છે. મૂલાચારમા પણ પ્રજ્ઞાપના અને ઉત્તરાધ્યયનની જેમ જીવોના સંસારી અને સિદ્ધ એવા ભેદ કર્યા છે, પરંતુ સિદ્ધના પ્રભેદો કરવામાં આવ્યા નથી. પ્રજ્ઞાપનામા તીર્થંકરસિદ્ધ આદિ ૧૫ ભેદો સિદ્ધના છે, પરંતુ ઉત્તરાધ્યયનમા એટલા ભેદ નથી, જે નીચેની તુલના પરથી જણાશે :

	પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર ૧૬–૧૭	ઉત્તરા૦, અ૦ ૩૬, ગા૦ ૫૦થી
(अ)	૧. તિત્થ	×
	૨. અતિત્થ	×
	૩. તિત્થગર	×
	૪. અતિત્થગર	×
	૫. સયંબુદ્ધ	×
	૬. પત્તેયબુદ્ધ	×
	૭. બુદ્ધબોહિય	×
	૮. ઇત્થીલિંગ	ઇત્થી
	૯. પુરિસલિંગ	પુરિસ
	૧૦. નપુંસકલિંગ	નપુંસગ
	૧૧. અલિંગ	સલિંગ
	૧૨. અણ્ણલિંગ	અન્નલિંગ
	૧૩. ગિહિલિંગ	ગિહિલિંગ
	૧૪. એગ	ગા૦ ૫૨ માં લિંગભેદે એક સમયમાં સિદ્ધ થનારની સખ્યા ગણાવી છે.
	૧૫. અણેગ	
(ब)	પ્રથમસમય આદિ	×

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે ઉત્તરાધ્યયનના અ૦ ૩૬ પછી જ પ્રજ્ઞાપના રચાયુ છે.

જીવના ભેદ-પ્રભેદો

સિદ્ધના ભેદો

પ્રસ્તુતમાં જે જીવના ભેદ-પ્રભેદોની ગણતરી છે તે પ્રમાણે જીવો સર્વ કાળમા અસ્તિત્વમાં હોય છે એમ સમજવાનું છે. અહીં જણાવેલ એક પણ ભેદથી શૂન્ય ક્યારેય પણ લોક હતો નહી, હશે નહિ અને છે પણ નહિ

જીવોના મુખ્ય બે ભેદ છે—સંસારી[5] અને સિદ્ધ[6] (સૂત્ર ૧૪). સિદ્ધ એટલે મોક્ષને પામનાર =મુક્ત. આમાંથી સિદ્ધના ભેદોની જે ગણતરી છે તેમાં ખરી રીતે એ ભેદો સિદ્ધના નથી પણ સમયની અપેક્ષાએ એટલે કે તે તે જીવ સિદ્ધ થયાને–મોક્ષ પામ્યાને–કેટલો સમય થયો તેની ગણતરીની દૃષ્ટિએ ભેદો કરવામાં આવ્યા છે. તેમા જે સિદ્ધોનો તે અવસ્થાને પ્રાપ્ત કર્યાને હજી પ્રથમ સમય જ છે તેઓ જે પરિસ્થિતિને અનુસરીને સિદ્ધ થયા હોય તેને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના પદર ભેદ કરવામા આવ્યા છે (સૂત્ર ૧૬). એ પંદર ભેદો પરસ્પર અત્યંત વ્યાવૃત્ત છે એમ નથી સમજવાનુ, પણ પ્રથમ સમય વીત્યા પછી તો માત્ર કાળની ગણતરી જ મુખ્ય રહે છે. આથી પ્રથમ સમયના સિદ્ધોનુ પારિભાષિક નામ છે—अणतरसिद्ध = अनन्तरसिद्ध = પ્રથમસમયસિદ્ધ; અને જેને બે સમય કે તેથી વધારે સમય થયા હોય તે બધા परपरसिद्ध = परम्परसिद्ध કહેવાય છે. આ પરપર-સિદ્ધોના તો અનંત ભેદો થઈ શકે છે, કારણ, અનત સમયથી સિદ્ધો થતા આવ્યા છે (સૂત્ર ૧૭)

અનન્તરસિદ્ધોના જે પદર ભેદ (સૂત્ર ૧૬) ગણાવવામા આવ્યા છે, તેથી એક બાબત સ્પષ્ટપણે સિદ્ધ થાય છે કે જીવ કોઈ પણ ગુરુના ઉપદેશ વિના પણ મુક્ત થઈ શકે છે. તેને વેશનુ બંધન નથી, જાતિનુ બંધન નથી; ગમે તે વેશમાં હોય તોપણ તે મુક્તિ પામી શકે છે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ જાતિનો હોય તોપણ મુક્તિ પામી શકે છે. જૈનધર્મનુ આ તાત્ત્વિક સ્વરૂપ છે. ધર્મને કોઈ નામ આપવામાં આવ્યુ નથી કે અમુક ધર્મની શ્રદ્ધા હોય તો જ તેને મુક્તિ મળે, અન્યથા નહિ, એવુ કોઈ બાધક તત્ત્વ આમાં નથી જૈનધર્મની સ્થાપના થઈ, અર્થાત્ ભગવાન ઋષભદેવે તીર્થની સ્થાપના કરી, તે પહેલાં પણ જે સિદ્ધ થયા તે અતીર્થસિદ્ધ કહેવાય છે. જૈન-ધર્મમા પ્રચલિત જે વેશ છે તે વિના પણ સિદ્ધ થનાર અન્યલિગસિદ્ધ તરીકે માન્ય છે વળી, સાધુનો વેશ સ્વીકાર્યો ન હોય અને ગૃહસ્થના વેશમા રહ્યા હોય છતાં પણ સિદ્ધ થયા હોય તેમને गिहिलिंगसिद्ध = गृहिलिङ्गसिद्ध કહ્યા છે. આમ જૈનધર્મનું જે તાત્ત્વિક સ્વરૂપ છે તે આથી ફલિત થાય છે.

જૈનધર્મના મુખ્ય બે સમ્પ્રદાયો છે. તેમાં શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાય તો સ્ત્રીનો પણ મોક્ષ માને જ છે, પણ દિગંબર સમ્પ્રદાય, નગ્નતાના આગ્રહને કારણે, સ્ત્રીના મોક્ષનો નિષેધ કરવા લાગ્યો. આ નિષેધ પ્રારભમા હતો નહિ તેની સાક્ષી દિગંબર સમ્પ્રદાયના સિદ્ધાંતગ્રંથ પટ્ખંડાગમમાં છે. પરતુ શ્વેતાંબર સાથેના વાદવિવાદને પરિણામે, વસ્ત્રના સદંતર અસ્વીકારના પરિણામ સ્વરૂપે, આચાર્ય કુંદકુંદ અને બીજાઓ સ્ત્રીમોક્ષનો નિષેધ કરવા લાગ્યા. પરિણામે પટ્ખંડાગમની ધવલા ટીકામા તેનો પડઘો પડ્યો અને મૂળની વ્યાખ્યા જુદી જ રીતે થવા લાગી અને સામે પક્ષે સ્ત્રીમોક્ષનુ સમર્થન પણ થવા લાગ્યુ આચાર્ય મલયગિરિ પ્રસ્તુત સૂત્ર (સૂત્ર ૧૬)ની ટીકા (પત્ર ૨૦ व)મા સ્ત્રીમોક્ષનુ સમર્થન વિસ્તારથી કરે છે, કારણ, મૂળમા इत्थीलिंगसिद्धा એવો એક ભેદ પણ સિદ્ધોનો બતાવવામા આવ્યો છે.

પ્રસ્તુત પંદર ભેદમાં सयंबुद्धसिद्ध, पत्तेयबुद्धसिद्ध અને बुद्धबोहियसिद्ध એવા ત્રણ ભેદોનો ઉલ્લેખ છે તેનુ સ્પષ્ટીકરણ કરવુ જરૂરી છે. નદીચૂર્ણિને આધારે આચાર્ય મલયગિરિએ જે વિવરણ આપ્યુ છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે : सयंबुद्ध = સ્વયંબુદ્ધ તે છે, જેઓ કોઈ પણ બાહ્ય પ્રત્યય = કારણ વિના બોધિને પ્રાપ્ત કરે છે; આંતરિક કારણ જાતિસ્મરણ સભવે છે આ સ્વયબુદ્ધના બે

---

૫ ससारसमावण्णजीव = ससारसमापन्नजीव ।

૬ असंसारसमावण्णजीव = असंसारसमापन्नजीव ।

પ્રકાર છે : એક તે, જેઓ તીર્થંકર હોય છે; અને બીજા તે, જે તીર્થંકર નથી હોતા. પ્રસ્તુતમાં એટલે કે સિદ્ધના ભેદોમાં તીર્થંકર સિવાયના જે સ્વયંબુદ્ધ છે તે અભિપ્રેત છે, કારણ, તીર્થંકર-સિદ્ધનો ઉલ્લેખ આ પદર ભેદમાં થયેલો જ છે. સ્વયંબુદ્ધ બાહ્ય કારણ વિના પ્રતિબોધ પામે છે, પણ પ્રત્યેકબુદ્ધ બાહ્ય કારણથી પ્રતિબોધ પામે છે તેઓ એકલા વિચરતા હોઈ પ્રત્યેકબુદ્ધ કહેવાય છે; ગચ્છવાસીની જેમ તેઓ સમૂહમાં વિચરતા નથી સ્વયબુદ્ધ અને પ્રત્યેકબુદ્ધ વચ્ચે બોધિમાં કારણકૃત ઉક્ત મુખ્ય ભેદ છે. ઉપરાંત, ઉપધિ—ઉપકરણ, લિંગ–વેશ અને શ્રુતની અપેક્ષાએ પણ બન્નેમા ભેદ છે તે એ કે પાત્રાદિ બાર પ્રકારની ઉપધિ સ્વયંબુદ્ધને હોય છે, પણ પ્રત્યેકબુદ્ધને જઘન્યથી બે ઉપધિ–ઉપકરણ હોય છે અને ઉત્કૃષ્ટે નવ પ્રકારની ઉપધિ હોય છે. તેમાં પ્રાવરણનો–વસ્ત્રનો સમાવેશ થતો નથી. સ્વયંબુદ્ધને બોધિ પ્રાપ્ત થયાં પહેલા શ્રુતજ્ઞાન હોય અને ન પણ હોય તેમ બને. જો શ્રુત હોય અને બોધિ પ્રાપ્ત થાય તો તેઓ ગુરુ પાસે જઇ ને વેશનો સ્વીકાર કરે છે, અથવા દેવતા આવીને તેમને વેશ સમર્પિત કરે છે [૭] આવા સ્વયંબુદ્ધ પોતાની ઇચ્છા હોય તો ગચ્છમાં રહે છે, અન્યથા એકલા પણ વિચરે છે. અને જો બોધિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં આ પ્રકારના સ્વયંબુદ્ધને શ્રુતનો બોધ ન હોય તો તે અવશ્ય ગુરુ પાસે જાય છે અને વેશનો સ્વીકાર કરીને ગચ્છમાં અવશ્ય રહે છે, એકલા વિચરતા નથી. સ્વયંબુદ્ધને ઉપર પ્રમાણે શ્રુતના સભવ વિષે વિકલ્પ છે, પણ પ્રત્યેકબુદ્ધને તો બોધિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં શ્રુતનો બોધ હોય જ છે. અને તે જઘન્યથી અગિયાર અંગના જ્ઞાતા હોય અથવા ઉત્કૃષ્ટે ભિન્નદશપૂર્વી સંભવે. પ્રત્યેકબુદ્ધ માટે વેશ અનિવાર્ય નથી; તે ધારણ કરે પણ ખરા અને ન પણ કરે; ધારણ કરે તો દેવે દીધેલ વેષ હોય.

સ્વયંબુદ્ધ કે પ્રત્યેકબુદ્ધને બોધિમાં બીજાના ઉપદેશની જરૂર નથી; તે વિના જ એ બન્ને બોધિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ બુદ્ધબોહિય=બુદ્ધબોધિત સિદ્ધ વિષે તેમ નથી. તેઓ કોઈ પણ બુદ્ધ એટલે કે આચાર્ય દ્વારા બોધિત થાય છે એટલે કે ઉપદેશને પામે છે. એટલે કે તેઓ સ્વયંસૂઝથી બોધિને પામેલા નથી, પણ બીજાના ઉપદેશથી બોધિને પામ્યા છે. તેથી બુદ્ધબોધિત સિદ્ધ કહેવાય છે [૮]

ખરી રીતે તીર્થસિદ્ધ અને અતીર્થસિદ્ધ–એ બે ભેદમા જ બાકીના ભેદો સમાઈ જાય છે, પરંતુ માત્ર એ બે ભેદો જ કરવામાં આવે તો સિદ્ધોની પૂર્વાવસ્થામાં જે વિવિધતા હોય છે–વિશેષતા હોય છે–તે વિષેનો કશો ખ્યાલ આવવા સભવ નથી, તેથી એ વિશેષતાનું ભાન કરાવવા વિસ્તારથી ભેદનિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે.[૯]

પ્રસ્તુત જૈન મતના અનુસધાનમાં બૌદ્ધ મત જાણવો લાભપ્રદ છે. બૌદ્ધ મતે (સ્થવિરવાદમતે) બોધિના ત્રણ પ્રકાર છે : સાવકબોધિ, પચ્ચેકબોધિ અને સમ્માસબોધિ (શ્રાવકબોધિ, પ્રત્યેક-બોધિ અને સમ્યક્સંબોધિ). સમ્યક્સંબોધિ ધરાવનાર સમ્યક્સંબુદ્ધ કહેવાય છે. તેમના ઉપદેશથી જે અર્હત્પદને પામે (=જૈન મતે કેવળીપદને પામે) તેને સાવકબોધિ ધરાવનાર કહેવાય. સારાંશ કે ઉપાસકને બીજાના ઉપદેશથી જે બોધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે બોધિ સાવકબોધિ છે. આ સાવક-સંબુદ્ધ પણ બીજાને ઉપદેશ આપવાના અધિકારી છે (વિનયપિટક, મહાવગ્ગ, ૧.૨૧).

---

૭ અહી સ્પષ્ટ છે કે દેવતાની વાત પાછળથી દાખલ થઈ છે તાત્ત્વિક રીતે તો વેશપરિવર્તન પણ આવશ્યક નથી, પણ જ્યારે કોઈ પણ ધર્મપરપરા સુદઢ બને છે અને તેનો બાહ્યાચાર સુસ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે વેશ એ પરંપરાનું અનિવાર્ય અંગ બની જાય છે, તેનુ આ પણ એક ઉદાહરણ છે.

૮ ઉક્ત ત્રણેય વિષે જુઓ પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૧૯ વ થી

૯ પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૨૩ અ.

જૈન મતની જેમ જ પચ્ચેકબોધિને પ્રાપ્ત કરનાર બીજાના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખતા નથી, પણ તે સ્વયસબુદ્ધ છે. તેઓ ઉપદેશ આપતા નથી, બીજાને સંબુદ્ધ કરી શકતા નથી; માત્ર બીજા માટે તેમનું જીવન ઉદાહરણરૂપ બને છે.

સમ્માસમ્બોધિને પ્રાપ્ત કરનાર પણ, પોતાના પ્રયત્નથી જ—બીજાના ઉપદેશ વિના જ—તે પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજાને બોધિ પ્રાપ્ત કરાવવા સમર્થ હોય છે. જૈન મત પ્રમાણે તીર્થંકરની જે યોગ્યતા છે તેવી જ યોગ્યતા સમ્માસમ્બોધિ ધરાવનાર સમ્માસબુદ્ધમાં હોય છે. સામાન્ય પરિભાષામા આપણે તેમને બુદ્ધ તરીકે જાણીએ છીએ.[૧૦]

સંસારી જીવો

પ્રજ્ઞાપનાના પ્રથમ પદમા સિદ્ધ જીવોનું નિરૂપણ કર્યા પછી સંસારી જીવોના ભેદ-પ્રભેદો ગણાવ્યા છે. એ ગણતરીનો મુખ્ય આધાર ઇન્દ્રિયો છે. તેના પ્રભેદોમાં જીવોની સૂક્ષ્મતા અને સ્થૂલતા તથા પર્યાપ્તિ અને અપર્યાપ્તિને ભેદે જીવોના પ્રભેદો થાય છે. વળી, જન્મના પ્રકારને લઈને ભેદ પડે છે. એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના સમૂર્ચ્છિમ, તિર્યંચપચેંદ્રિય અને મનુષ્યમાં ગર્ભજ અને સમૂર્ચ્છિમ અને નારક તથા દેવનો ઉપપાત જન્મ છે. નારક અને સમૂર્ચ્છિમ નિયમત· નપુંસક જ હોય, ગર્ભજમા ત્રણે લિગ હોય, દેવોમાં પુરુષ અને સ્ત્રી હોય છે. આમ લિગભેદે પણ તે તે જીવોનો ભેદ છે. પચેંદ્રિય જીવોમા જે ભેદો પડે છે તેનો આધાર નરકાદિ ચાર ગતિ છે. ઉપરાંત, ગર્ભજ તથા સમ્મૂર્ચ્છિમ એ પણ ભેદનિયામક છે. મનુષ્યના ભેદનિયામકોમા દેશભેદ, સસ્કારભેદ, વ્યવસાયભેદ, જ્ઞાનાદિશક્તિભેદ જેવી બાબતો લેવામાં આવી છે. નારક અને દેવોનો ભેદ સ્થાન-ભેદથી છે.

આટલી સામાન્ય હકીકત જાણ્યા પછી જીવભેદ-પ્રભેદોની સૂચી, જે નીચે આપવામાં આવે છે, તે સમજવી સહેલી થઈ પડશે સૂચીમાં મૂળમા જ્યાં—જેમ કે વનસ્પતિની બાબતમાં—મોટી સખ્યામા ભેદો આપ્યા છે, ત્યાં માત્ર સખ્યાંક આપીને જ સંતોષ માન્યો છે. જિજ્ઞાસુએ તેવે સ્થળે મૂળ જોઈ લેવુ જોઈએ. જીવોના આ જ ભેદ-પ્રભેદો વિષે દ્વિતીય આદિ પદોમાં અનેક બાબતો—જેવી કે તેમનાં રહેવાનાં સ્થાન, તેમનું પરસ્પર સંખ્યાની દૃષ્ટિએ તારતમ્ય, આયુ, તેમના વિશેષ–પર્યાયો ઇત્યાદિ અનેક બાબતો—નો વિચાર થયો છે. તેથી તે દૃષ્ટિએ આ સૂચી જરૂરી છે

૧. જીવ (સૂત્ર ૧૪)

૧. ૧ અસસારસમાપન્ન (સિદ્ધ) (૧૫)

૧. ૧. ૧ અનન્તરસિદ્ધ (૧૬)

૧. ૧. ૧ .૧ તીર્થસિદ્ધ
.૨ અતીર્થસિદ્ધ
.૩ તીર્થંકરસિદ્ધ
.૪ અતીર્થંકરસિદ્ધ
.૫ સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ
.૬ પ્રત્યેકબુદ્ધસિદ્ધ
.૭ બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ
.૮ સ્ત્રીલિગસિદ્ધ
.૯ પુરુષલિગસિદ્ધ
.૧૦ નપુસકલિગસિદ્ધ
.૧૧ સ્વલિગસિદ્ધ
.૧૨ અન્યલિગસિદ્ધ

---

૧૦ પ્રસ્તુત ચર્ચા માટે જુઓ ઉપાસકજનાલંકારની પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૧૬ અને તે જ પુસ્તકનુ લોકુત્તરસપત્તિ નિદ્દેસ (પૃ૦ ૩૪૦) નામનુ પ્રકરણ (P.T S).

.૧૩ ગૃહિલિંગસિદ્ધ
.૧૪ એકસિદ્ધ
.૧૫ અનેકસિદ્ધ

૧. ૧. ૨. પરંપરસિદ્ધ (૧૭)
૧. ૧. ૨ .૧ અપ્રથમસમયસિદ્ધ
.૨ દ્વિસમયસિદ્ધ
.૩ ત્રિસમયસિદ્ધ
.૪ ચતુઃસમયસિદ્ધ
.૫... . અ. અનંતસમયસિદ્ધ

૧. ૨ સંસારસમાપન્ન (સંસારી) (૧૮) [अ. પર્યાપ્ત, ब. અપર્યાપ્ત]
૧. ૨. ૧. એકેન્દ્રિય (૧૯) [अ. પર્યાપ્ત, ब. અપર્યાપ્ત]
૧. ૨. ૧. ૧ પૃથ્વીકાયિક (૨૦) [(अ.) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત]
૧. ૨. ૧. ૧. ૧. સૂક્ષ્મ–अ. પર્યાપ્ત, ब. અપર્યાપ્ત (૨૧)
૧. ૨. ૧. ૧. ૨. બાદર –(૨૫) [अ. પર્યાપ્ત, ब. અપર્યાપ્ત]
૧. ૨. ૧. ૧. ૨. ૧. શ્લક્ષ્ણબાદરપૃથ્વી (૨૩)

૧. ૨. ૧. ૨. ૨. ૧ .૧ કૃષ્ણમૃત્તિકા[૧૧]
.૨ નીલમૃત્તિકા
.૩ લોહિતમૃત્તિકા
.૪ હારિદ્રમૃત્તિકા
.૫ શુક્લમૃત્તિકા
.૬ પાંડુમૃત્તિકા
.૭ પનકમૃત્તિકા

૧. ૨. ૧. ૧. ૨. ૨ ખરબાદર પૃથ્વી (૨૪)
૧. ૨. ૧. ૧. ૨. ૨ .૧ પૃથ્વી[૧૨]
.૨ શર્કરા
.૩ વાલુકા
.૪ ઉપલ
.૫ શિલા
.૬ લવણ
.૭ ઊષ
.૮ અયસ્
.૯ તામ્ર
.૧૦ ત્રપુસ
.૧૧ સીસક
.૧૨ રૂપ્ય
.૧૩ સુવર્ણ
.૧૪ વજ્ર
.૧૫ હરિતાલ
.૧૬ હિંગુલક
.૧૭ મનઃશિલા
.૧૮ સાસગ
.૧૯ અંજન
.૨૦ પ્રવાલ
.૨૧ અભ્રપટલ
.૨૨ અભ્રવાલુકા
.૨૩ ગોમેજ્જકમણિ
.૨૪ રુચકમણિ

---

૧૧ ઉત્તરા૦, અ૦ ૩૬, ગા૦ ૭૩મા આ સાતેયનો ઉલ્લેખ છે, સૂત્રકૃતાંગ અને દશવૈકાલિકમા નથી મૂલાચારમા પણ નથી પરંતુ આચારાંગનિર્યુક્તિ (ગા૦ ૭૨)મા પાંચ ભેદો છે.

૧૨. ઉત્તરા૦, અ૦ ૩૬, ગા૦ ૭૩–૭૮મા 'ભેદો છત્રીશ છે' એમ કહ્યા છતા ગાથાઓમા પ્રસ્તુત જેમ ૪૦ ભેદો છે મૂલાચાર–પંચાચારાધિકારમા ગા૦ ૮–૧૨મા ૩૬ ભેદો ગણાવ્યા છે. આચારાંગનિર્યુક્તિમા પણ (ગા૦ ૭૩–૭૬) છત્રીસ ભેદો ગણાવ્યા છે.

.૨૫ અંકમણિ
.૨૬ સ્ફટિકમણિ
.૨૭ લોહિતાક્ષમણિ
૨૮ મરકતમણિ
.૨૯ મસારગલ્લમણિ
.૩૦ ભુજમોચકમણિ
.૩૧ ઇન્દ્રનીલમણિ
.૩૨ ચન્દનમણિ
.૩૩ ગૈરિકમણિ
.૩૪ હંસગર્ભમણિ
.૩૫ પુલકમણિ
.૩૬ સૌગન્ધિકમણિ
.૩૭ ચંદ્રપ્રભમણિ
.૩૮ વૈડૂર્યમણિ
.૩૯ જલકાંતમણિ
.૪૦ સૂર્યકાંતમણિ
ઇત્યાદિ.

૧. ૨. ૧. ૨ અપ્કાયિક (૨૬) [अ પર્યાપ્ત, ब અપર્યાપ્ત]
૧. ૨. ૧. ૨. ૧ સૂક્ષ્મ–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૨૭)
૧. ૨. ૧. ૨. ૨ બાદર–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૨૮)

૧. ૨. ૧. ૨. ૨ .૧ ઓસ[૧૩]
.૨ હિમ
.૩ મહિકા
.૪ કરક
.૫ હરતનુ
.૬ શુદ્ધોદક
.૭ શીતોદક
.૮ ઉષ્ણોદક
.૯ ક્ષારોદક
.૧૦ ખટ્ટોદક
.૧૧ અમ્લોદક
.૧૨ લવણોદક
.૧૩ વારુણોદક
.૧૪ ક્ષીરોદક
.૧૫ ઘૃતોદક
.૧૬ ક્ષોદોદક
.૧૭ રસોદક
ઇત્યાદિ.

૧. ૨. ૧. ૩ તેજસ્કાયિક (૨૯) [(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત]
૧. ૨. ૧. ૩. ૧ સૂક્ષ્મ–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૩૦)
૨. બાદર–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૩૧)

૧. ૨ ૧. ૩. ૨ .૧ અંગાર[૧૪]
.૨ જ્વાલા
.૩ મુર્મુર
૪ અર્ચિ
.૫ અલાત
.૬ શુદ્ધાગ્નિ
.૭ ઉલ્કા
.૮ વિદ્યુત
.૯ અશનિ
.૧૦ નિર્ઘાત
.૧૧ સંઘર્ષસમુત્થિત
.૧૨ સૂર્યકાંતમણિનિ સૃત
ઇત્યાદિ

---

૧૩ ઉત્તરા૦, અ૦ ૩૬, ગા૦ ૮૬ મા પાચ અને આચારાગનિર્યુક્તિમા (ગા૦ ૧૦૮) પણ પાચ જ ભેદ છે સૂત્રકૃતાગ (૨ ૩ ૧૭)માં પ્રથમ છનો નિર્દેશ છે દશવૈ૦ (૪ ૮)મા પ્રથમ છનો નિર્દેશ છે અને મૂલાચારમા કરક સિવાયના પ્રથમ છ અને ઘનોદકનો એમ કુલ ૬ નો ઉલ્લેખ છે, ગા૦ ૫ ૧૩

૧૪ આચારાગનિર્યુક્તિ, ગા૦ ૧૧૮મા પાચ, મૂલાચારમા પાચ (૫ ૧૪), ઉત્તરા૦(૩૬ ૧૧૦, ૧૧૧)મા સાતનો ઉલ્લેખ છે

૧. ૨. ૧. ૪ વાયુકાયિક (૩૨) [(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત]

૧. ૨. ૧ ૪. ૧ સૂક્ષ્મ–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૩૨)

.૨ બાદર–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૩૪)

૧. ૨. ૧. ૪. ૨ .૧ પ્રાચીનવાત[૧૫]
.૨ પ્રતીચીનવાત
.૩ દક્ષિણવાત
.૪ ઉદીચીનવાત
.૫ ઊર્ધ્વવાત
.૬ અધોવાત
.૭ તિર્યગ્વાત
.૮ વિદિગ્વાત
.૯ વાતોદ્ભ્રમ
.૧૦ વાતોત્કલિકા
.૧૧ વાતમંડલી
.૧૨ ઉત્કલિકાવાત
.૧૩ મંડલિકાવાત
.૧૪ ગુંજાવાત
.૧૫ ઝંઝાવાત
.૧૬ સંવર્તકવાત
.૧૭ ઘનવાત
.૧૮ તનુવાત
.૧૯ શુદ્ધવાત
ઇત્યાદિ

૧. ૨. ૧. ૫ વનસ્પતિકાયિક (૩૫) [(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત]

૧. ૨. ૧. ૫. ૧ સૂક્ષ્મ–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૩૬)

.૨ બાદર–(૩૭) (अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૫૪)

૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૧ પ્રત્યેકશરીર (૩૮)

૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૨ સાધારણશરીર (૫૪)

૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૧ પ્રત્યેકશરીર બાદરવનસ્પતિકાયિક (૩૮)

૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૧. ૧ વૃક્ષ[૧૬] (૩૯)–(अ) એકાસ્થિક (૪૦), (ब) બહુબીજક (૪૧)
.૨ ગુચ્છ (૪૨)–અનેક પ્રકાર
.૩ ગુલ્મ (૪૩) ,,
.૪ લતા (૪૪) ,,
.૫ વલ્લી (૪૫) ,,
.૬ પર્વગા (૪૬) ,,
.૭ તૃણ (૪૭) ,,
.૮ વલય (૪૮) ,,
.૯ હરિત (૪૯) ,,
.૧૦ ઔષધિ (૫૦) ,,
.૧૧ જલરુહ (૫૧) ,,
.૧૨ કુહણ (૫૨) ,,

---

૧૫ ઉત્તરા૦ (૩૬.૧૧૯, ૧૨૦)મા પાચ, આચારાગનિ૦ (ગા૦ ૧૬૫, ૧૬૬)મા પાચ અને મૂલાચારમા પણ પાચ છે (૫ ૧૫) ઉત્તરાધ્યયનમા તેજ અને વાયુને ત્રસ ગણ્યા છે તેની પણ નોધ લેવી ઘટે—૩૬ ૧૦૮ આચા૦ નિ૦, ગા૦ ૧૫૩મા તેજ-વાયુને લબ્ધિત્રસ કહ્યા છે

૧૬ ઉત્તરા૦, ૩૬ ૯૫–૯૬ ગાથામા ક્રમભેદે આ ૭ ભેદો બતાવ્યા છે વનસ્પતિના ભેદો માટે જુદે ક્રમે જુઓ– મૂલાચાર, ૫ ૧૬–૧૮, સૂત્રકૃતાગ, ૨ ૩ ૧, ૨ ૩ ૧૨, ૨ ૩ ૧૩ દશવૈ૦ ૪ ૧ પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાની ગા૦ ૧૨ આચારાગનિર્યુક્તિમા પણ છે ગા૦ ૧૨૬. વળી, પ્રજ્ઞાપનાની ગા૦ ૪૫–૪૬ આચારાગનિર્યુક્તિમા ગા૦ ૧૩૧–૧૩૨ છે

૧. ૨. ૧. ૫. ૨. ૨ સાધારણશરીર બાદરવનસ્પતિકાયિક—અનેક પ્રકાર[૧૭] (૫૪)

૧. ૨ ૨. દ્વીન્દ્રિય–(૫૬) (अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૫૬)

૧. ૨. ૨ .૧ પાયુકૃમિ[૧૮]
.૨ કુક્ષિકૃમિ
.૩ ગંડૂયલક
.૪ ગોલોમ
.૫ ણેઉર
.૬ સોમંગલગ
.૭ વંસીમુહ
.૮ સૂઇમુહ
.૯ ગોજલોયા
.૧૦ જલોયા
.૧૧ જલોઉયા
.૧૨ સખ
.૧૩ સખણગ
.૧૪ ઘુલ્લ
.૧૫ ખુલ્લ
.૧૬ વરાડ
.૧૭ સોત્તિય
.૧૮ મોત્તિય
.૧૯ કલુય
.૨૦ વાસ
.૨૧ એકાવર્ત
.૨૨ ઉભયાવર્ત
.૨૩ નંદ્યાવર્ત
.૨૪ સવુક્ક
.૨૫ માઇવાહ
.૨૬ શુક્તિસંપુટ
૨૭ ચન્દનક ઇત્યાદિ

૧. ૨. ૩ ત્રીન્દ્રિય–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૫૭)

૧. ૨. ૩ .૧ ઓવઇય
.૨ રોહિણીય
.૩ કુંથુ
૪ પિપીલિયા
.૫ ઉદ્દંસગ
.૬ ઉદ્દેહિય
.૭ ઉક્કલિય
.૮ ઉપ્પાય
.૯ ઉક્કડ
.૧૦ ઉપ્પડ
.૧૧ તણાહાર
.૧૨ કટ્ઠાહાર
.૧૩ માલુય
.૧૪ પત્તાહાર
.૧૫ તણવિટિય
.૧૬ પત્તવિટિય
.૧૭ પુપ્ફવિટિય
.૧૮ ફલવિટિય
.૧૯ બીયવિટિય
.૨૦ તેદુરણ-મજ્જિય
.૨૧ તઉસમિંજિય
.૨૨ કપ્પાસટ્ઠિ-સમિંજિઅ
.૨૩ હિલ્લિય
.૨૪ ઝિલ્લિય
.૨૫ ઝિંગિર
.૨૬ કિંગિરિડ
.૨૭ પાહુય
.૨૮ સુભગ
.૨૯ સોવચ્છિઅ
.૩૦ સુયવિટ
.૩૧ ઇંદિકાઇય
.૩૨ ઇંદગોવય
.૩૩ ઉરુલુચક
૩૪ કોત્થલવાહગ
.૩૫ જૂય
.૩૬ હાલાહલા
.૩૭ પિસુય
.૩૮ સતવાઇય
.૩૯ ગોમ્હી
.૪૦ હત્થિસોંડ[૧૯] ઇત્યાદિ

૧. ૨. ૪ ચતુરિન્દ્રિય–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૫૮)

૧. ૨. ૪ .૧ અંધિય[૨૦]
.૨ ણેત્તિય
.૩ મચ્છિય
.૪ મગમિગકીડ
.૫ પયંગ
.૬ ઢિંકુણ
.૭ કુક્કુડ
.૮ કુક્કુહ

---

૧૭ ઉત્તરા૦ ૩૬ ૯૭–૧૦૦. પ્રજ્ઞાપના ગા૦ ૯૯ ષટ્ખડાગમમા ખ ૫, પુસ્તક ૧૪ મા મણિદ કહીને ઉદ્ધૃત છે પૃ૦ ૨૨૯, પ્રજ્ઞા૦ ગા૦ ૧૦૦ પણ ષટ્ખં૦ પૃ૦ ૨૨૮ મા ઉદ્ધૃત છે અને એ જ ગાથા આચા૦ નિ૦ ગા૦ ૧૩૭ છે પ્રજ્ઞા૦ ગા૦ ૧૦૧ ષટ્ખં૦ મા પૃ૦ ૨૨૬ મા ઉદ્ધૃત છે. અને તે જ આચા૦ નિ૦ મા ગા૦ ૧૩૬ છે.

૧૮. ઉત્તરા૦ ૩૬. ૧૨૯–૧૩૦ મા આથી ઓછા ભેદો છે.

૧૯ ઉત્તરા૦ ૩૬ ૧૩૮–૧૪૦ મા ઓછા ભેદો છે

૨૦ પ્રજ્ઞા૦, ગા૦ ૧૧૦ અને ઉત્તરા૦, ૩૬ ૧૪૭મા થોડું સામ્ય છે ભેદો માટે ઉત્તરા૦ ૩૬ ૧૪૭–૧૪૯, તેમા ઓછા ભેદો છે

.૯ નંદાવત્ત
.૧૦ સિગિરિડ
.૧૧ કિણ્હપત્ત
.૧૨ નીલપત્ત
.૧૩ લોહિયપત્ત
.૧૪ હાલિદ્દપત્ત
.૧૫ સુક્કિલપત્ત
.૧૬ ચિત્તપક્ખ
.૧૭ વિચિત્તપક્ખ
.૧૮ ઓભંજલિય
.૧૯ જલચારિય
.૨૦ ગભીર
.૨૧ ણીણિય
.૨૨ તંતવ
.૨૩ અચ્છિરોડ
.૨૪ અચ્છિવેહ
.૨૫ સારંગ
.૨૬ ણેઉલ
.૨૭ દોલ
.૨૮ ભમર
.૨૯ ભરિલી
.૩૦ જરુલ
.૩૧ તોટ્ટ
.૩૨ વિચ્છુત
.૩૩ પત્તવિચ્છુય
.૩૪ છાણવિચ્છુય
.૩૫ જલવિચ્છુય
.૩૬ પિયંગાલ
.૩૭ કણગ
.૩૮ ગોમયકીડ
ઇત્યાદિ

૧. ૨. ૫. પંચેન્દ્રિય–(૫૯) [(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત]

૧. ૨. ૫. ૧ નૈરયિક–(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૬૦)

૧. ૨. ૫. ૧ .૧ રત્નપ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક
.૨ શર્કરાપ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક
.૩ વાલુકાપ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક
.૪ પંકપ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક
.૫ ધમપ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક
.૬ તમ.પ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક
.૭ તમસ્તમ પ્રભાપૃથ્વીનૈરયિક

૧. ૨. ૫. ૨ તિર્યંચ–(૬૧) [(अ) પર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ, (ब) અપર્યાપ્ત સમૂર્ચ્છિમ, (क) પર્યાપ્ત ગર્ભજ, (ड) અપર્યાપ્ત ગર્ભજ]

૧. ૨. ૫. ૨. ૧ જલચર પર્યાપ્ત ગર્ભજ[૨૧], (૬૨), (૬૮)

૧. ૨. ૫. ૨. ૧. .૧ મત્સ્ય (૬૩)
(૧) સણ્હ
(૨) ખવલ્લ
(૩) જુગ
(૪) વિજ્જિડિય
(૫) હલિ
(૬) મગ્ગરિ
(૭) રોહિય
(૮) હલીસાગર
(૯) ગાગર
(૧૦) વડ
(૧૧) વડગર
(૧૨) તિમી

૨૧ જલચરના મત્સ્યાદિ પાચ ભેદો ઉત્તરા૦ ૩૬ ૧૭૩ માં છે, પણ તેના ઉત્તર ભેદોનો નિર્દેશ તેમા નથી

(૧૩) તિમિંગિલ
(૧૪) ણુક્ક
(૧૫) તંદુલમચ્છ
(૧૬) કણિક્કામચ્છ
(૧૭) સાલિસચ્છિયા
(૧૮) લંભણુ
(૧૯) પડાગ
(૨૦) પડાગાતિપડાગ

ઇત્યાદિ

.૨ કચ્છભ (૬૪)

(૧) અટ્ટિકચ્છભ
(૨) મસકચ્છભ

.૩ ગાહ (૬૫)

(૧) દિલી
(૨) વેઢલ
(૩) મુદ્ધય
(૪) પુલગ
(૫) સીમાગાર

.૪ મગર (૬૬)

(૧) સોંડ
(૨) મટ્ઠ

.૫ સુસુમાર (૬૭)

—એકાકાર

૧. ૨ ૫. ૨ ૨ સ્થલચર–(૬૯) [(अ) પર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ, (ब) અપર્યાપ્ત સમૂર્ચ્છિમ, (क) પર્યાપ્ત ગર્ભજ, (ड) અપર્યાપ્ત ગર્ભજ (૭૫)]

૧. ૨. ૫. ૨. ૨. ૧ ચતુષ્પદ (૭૦)

૧ ૨. ૫ ૨. ૨. ૧. .૧ એગખુર (૭૧)[૨૨]

(૧) અસ્સ
(૨) અસ્સતર
(૩) ઘોડગ
(૪) ગદ્દભ
(૫) ગોરક્ખર
(૬) કંદલગ
(૭) સિરિકંદલગ
(૮) આવત્ત

ઇત્યાદિ

૨ દુખુર (૭૨)

(૧) ઉટ્ટ
(૨) ગોણ
(૩) ગવય
(૪) રોજ્ઝ
(૫) પસય
(૬) મહિસ
(૭) મિય
(૮) સવર
(૯) વરાહ
(૧૦) અય
(૧૧) એલગ
(૧૨) રુરુ
(૧૩) સરભ
(૧૪) ચમર
(૧૫) કુરંગ
(૧૬) ગોકર્ણ

ઇત્યાદિ

---

૨૨ સૂયગડ, ૨ ૩ ૧૫મા એગખુરાદિ મળ ભેદો છે, પણ ઉત્તર ભેદો નથી.

.૩ ગંડીપદ (૭૩)

(૧) હત્થી
(૨) પૂયણુય
(૩) મકુણુહત્થી
(૪) ખગ્ગ
(૫) ગડ

ઇત્યાદિ.

.૪ સણપ્ફદ (૭૪)

(૧) સીહ
(૨) વગ્ઘ
(૩) દીવિય
(૪) અચ્છ
(૫) તરચ્છ
(૬) પરસ્સર
(૭) સિયાલ
(૮) બિડાલ
(૯) સુણગ
(૧૦) કોલસુણગ
(૧૧) કોકંતિય
(૧૨) સસગ
(૧૩) ચિત્તગ
(૧૪) ચિત્તલગ

ઇત્યાદિ.

૧. ૨. ૫. ૨. ૨. ૧. ૨ પરિસર્પ (૭૬)

૧. ૨. ૫. ૨. ૨. ૧. ૨. ૧ ઉરપરિસર્પ (૭૭)

(अ) અહિ[૨૩] (૭૮)

.૧ દવ્વીકર (૭૯)

(૧) આસીવિસ
(૨) દિટ્ઠિવિસ
(૩) ઉગ્ગવિસ
(૪) ભોગવિસ
(૫) તયાવિસ
(૬) લાલાવિસ
(૭) ઉસ્સાસવિસ
(૮) નિસ્સાસવિસ
(૯) કણ્હસપ્પ
(૧૦) સેદસપ્પ
(૧૧) કાઓદર
(૧૨) દજ્ઝપુપ્ફ
(૧૩) કોલાહ
(૧૪) મેલિમિદ

ઇત્યાદિ.

.૨ મઉલી

(૧) દિવ્વાગ
(૨) ગોણસ
(૩) કસાહીય
(૪) વઇઉલ
(૫) ચિત્તલિ
(૬) મડલિ
(૭) માલિ
(૮) અહિ
(૯) અહિસલાગ
(૧૦) પડાગ

ઇત્યાદિ.

(ब) અયગર (એકાકાર) (૮૧)

(क) આસાલિયા (૮૨)

(ड) મહોરગ (૮૩)

---

૨૩. સૂયગડ, ૨ ૩. ૧૫ મા ઉરપરિસપ્પના અહિ આદિ મૂળ ભેદો છે, ઉત્તર ભેદોનો નિર્દેશ નથી

(ब) આર્ય (૯૯)

(A) ઋદ્ધિપ્રાપ્ત (૧૦૦)

૧–અરિહત
૨–ચક્કવટ્ટી
૩–બલદેવ
૪–વાસુદેવ
૫–ચારણ
૬–વિજ્જાહર

(B) અનૃદ્ધિપ્રાપ્ત (૧૦૧)

૧–ક્ષેત્રાર્ય (મગધાદિ સાડા પચીસ દેશના, સૂત્ર–૧૦૨)
૨–જાતિઆર્ય (અંબટ્ઠ આદિ ઇબ્ભજાતિ છે, સૂત્ર–૧૦૩)
૩–કુલઆર્ય (ઉગ્રાદિ ૭ કુલ, સૂત્ર–૧૦૪)
૪–કર્મઆર્ય (દોસ્સિય આદિ અનેક, સૂત્ર–૧૦૫)
૫–શિલ્પઆર્ય (તુણ્ણાગ આદિ અનેક, સૂત્ર૦૧૦૬)
૬–ભાષાઆર્ય (સૂત્ર–૧૦૭)
૭–જ્ઞાનઆર્ય (સૂત્ર–૧૦૮)
૮–દર્શનઆર્ય[૨૮] (સૂત્ર–૧૦૯)
૯–ચારિત્રઆર્ય (સૂત્ર–૧૨૦)

૧. ૨ ૫. ૪ દેવ (૧૩૯) [(अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત]

૧. ૨. ૫. ૪. ૧ ભવનવાસી (अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૧૪૦)

(૧) અસુરકુમાર
(૨) નાગકુમાર
(૩) સુપર્ણકુમાર
(૪) વિદ્યુત્કુમાર
(૫) અગ્નિકુમાર
(૬) દ્વીપકુમાર
(૭) ઉદધિકુમાર
(૮) દિક્કુમાર
(૯) વાયુકુમાર
(૧૦) સ્તનિતકુમાર

૧. ૨. ૫. ૪. ૨ વ્યન્તર (अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૧૪૧)

(૧) કિન્નર
(૨) કિંપુરુષ
(૩) મહોરગ
(૪) ગન્ધર્વ
(૫) યક્ષ
(૬) રાક્ષસ
(૭) ભૂત
(૮) પિશાચ

૧. ૨. ૫. ૪. ૩ જ્યોતિષ્ક (अ) પર્યાપ્ત, (ब) અપર્યાપ્ત (૧૪૨)

(૧) ચન્દ્ર
(૨) સૂર્ય
(૩) ગ્રહ
(૪) નક્ષત્ર
(૫) તારા

---

૨૮ પ્રજ્ઞાપના, ગા૦ ૧૧૯–૧૨૨ ઉત્તરા૦ ૨૮, ૧૬–૧૯ છે પ્રજ્ઞા૦ ૧૨૩મી ગાથા પાઠાંતર સાથે ઉત્તરા૦ ૨૮ ૨૦ છે. પ્રજ્ઞા૦ ગા૦ ૧૨૪–૧૩૧ એ ઉત્તરા૦ ૨૮ ગા૦ ૨૧–૨૮ છે પ્રજ્ઞા૦ ગા૦ ૧૩૨ એ ઉત્તરા૦ ૨૮ ૩૧ છે ઉત્તરા૦માં વચ્ચે બે ગાથા વધારે છે.

૧. ૨. ૫. ૪. ૪. વૈમાનિક (અ) પર્યાપ્ત, (બ) અપર્યાપ્ત (૧૪૩)

(૧) કલ્પોપગ (૧૪૪)

૧–સૌધર્મ	૭–શુક્ર
૨–ઈશાન	૮–સહસ્રાર
૩–સનત્કુમાર	૯–આનત
૪–માહેન્દ્ર	૧૦–પ્રાણત
૫–બ્રહ્મલોક	૧૧–આરણ
૬–લાંતક	૧૨–અચ્યુત

(૨) કલ્પાતીત (૧૪૫)

A–ગ્રૈવેયક (નવ પ્રકાર)

B–અનુત્તરૌપપાતિક

૧–વિજય	૪–અપરાજિત
૨–વૈજયંત	૫–સર્વાર્થસિદ્ધ
૩–જયત	

બીજું ‘સ્થાન’ પદ : જીવોનું નિવાસસ્થાન

જીવો બે પ્રકારના છે : સંસારી અને સિદ્ધ તેમના અનેક પ્રકાર પ્રથમ પદમાં ગણાવ્યા. હવે બીજા પદમા તે તે પ્રકારના જીવોનું નિવાસસ્થાન ક્યા છે તે જાણવું જરૂરી છે. તેથી તેનો વિચાર ‘સ્થાન’ પદમા કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનના વિચારમાં કાયમી નિવાસસ્થાન અને પ્રાસગિક, એમ બે પ્રકાર સભવે છે. પ્રસ્તુતમાં કાયમી નિવાસસ્થાનને—એટલે કે જીવ જન્મ ધારણ કર્યા પછી તે મરણ પર્યંત ક્યાં રહે છે તેને—‘સ્વસ્થાન’ નામે ઓળખાવ્યુ છે. અને પ્રાસગિક નિવાસસ્થાનનો વિચાર ‘ઉપપાત’ અને ‘સમુદ્‌ઘાત’—એમ બે પ્રકારે કરવામાં આવ્યો છે. જૈન શાસ્ત્રની પરિભાષા પ્રમાણે પૂર્વભવમાં મૃત્યુ થાય એટલે કે પૂર્વભવનું આયુ સમાપ્ત થાય એટલે નવા ભવનાં નામ, ગોત્ર અને આયુનાં નિયામક કર્મોનો ઉદય થઈ જતો હોવાથી મૃત્યુ પછી જીવ નવે નામે ઓળખાય છે, જેમ કે પૂર્વભવમા દેવ હોય અને મરીને તે જીવ મનુષ્ય થવાનો હોય તો દેવાયુ સમાપ્ત થાય એટલે તે મનુષ્ય નામે ઓળખાય પણ જૈન મતે જીવ વ્યાપક નથી.[1] તેથી મૃત્યુ પછી તેણે નવા જીવનનો સ્વીકાર કરવા માટે યાત્રા કરીને સ્વજન્મ-સ્થાનમાં જવુ પડે છે. આવી યાત્રાના કાળમાં તેણે દેવલોક તો છોડી દીધો, મનુષ્યલોકમાં હજી આવ્યો નથી, તો તે યાત્રા દરમિયાન તેણે જે પ્રદેશની યાત્રા કરી તે પણ તેનું ‘સ્થાન’ તો કહેવાય. આ ‘સ્થાન’ ને ‘ઉપપાત’ સ્થાન કહ્યુ છે. સ્પષ્ટ છે કે આ પ્રાસગિક છે, છતા પણ તે અનિવાર્ય તો છે જ. તેથી જીવના સ્થાનનો વિચાર કરતી વખતે તેને પણ લક્ષમા લેવુ તો જોઈએ. અને તીજું ‘સમુદ્‌ઘાત’ સ્થાન છે. આપણો અનુભવ છે કે જ્યારે કોઈ ક્રોધ કરતો હોય છે ત્યારે તેનો ચહેરો લાલ–લાલ થઈ જાય છે, તે જ પ્રકારે જ્યારે કોઈ વેદના થતી હોય ત્યારે પણ

---

૧. આત્માના પરિણામ વિષે જુઓ ગણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૯૨.

શરીરમાં વિકૃતિ જણાય છે. જૈન માન્યતા પ્રમાણે આવે પ્રસંગે જીવના પ્રદેશોનો વિસ્તાર થાય છે. તેને પરિભાષામા 'સમુદ્ઘાત' કહેવામાં આવે છે. આવા સમુદ્ઘાત અનેક પ્રકારના છે. તેને વિષે વિશેષ નિરૂપણ પ્રજ્ઞાપનાના ૩૬ મા પદમાં છે જ. એટલે આ 'સમુદ્ઘાત'ની અપેક્ષાએ જીવના નિવાસસ્થાનનો વિચાર પણ જરૂરી બને છે. આમ પ્રસ્તુત પદમાં જીવોના જે નાના પ્રકારો છે તે વિષે સ્વસ્થાન, ઉપપાતસ્થાન અને સમુદ્ઘાતસ્થાન એમ ત્રણે પ્રકારનાં નિવાસસ્થાનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રસ્તુત સ્થાનપદમાં હવે પછી જીવોના જે ભેદોનાં સ્થાનોનો વિચાર અને ક્રમ જણાવ્યો છે તે ઉપરથી જણાશે કે પ્રથમ પદમા જીવભેદોમાં નિર્દિષ્ટ 'એકેન્દ્રિય' જેવા કેટલાક સામાન્ય ભેદોનો વિચાર નથી કરવામા આવ્યો, જ્યારે 'પંચેન્દ્રિય' જેવા સામાન્ય ભેદોનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. વળી, વિશેષભેદ-પ્રભેદોમાંથી પણ બધાનો વિચાર નથી. આમ જીવના ભેદો અને તેના પ્રભેદો વિષે પ્રથમ પદમા જે માહિતી છે, તે બધા વિષેનાં જુદાં જુદાં સ્થાનોનો વિચાર પ્રસ્તુત પદમાં નથી, પણ તેમાથી મુખ્ય મુખ્યનો છે. પ્રજ્ઞાપનામાં થયેલી આ વિચારણા સાથે અન્યત્ર થયેલી આ વિષયની વિચારણાની તુલના તેના સંક્ષેપ-વિસ્તારનો ઇતિહાસ જાણવામાં ઉપયોગી થશે અને ક્રમે કરી વિષયવિસ્તાર કેમ થતો ગયો તેનુ અધ્યયન કરવામાં જ નહિ પણ તે તે ગ્રંથોના સમય-નિર્ધારણમાં પણ આ હકીકતો ઉપકારી થવા સંભવ છે. તેથી તેને અહી આપવી જરૂરી જણાય છે.

પણ જીવના આ નિવાસસ્થાનનો વિચાર શા માટે જરૂરી છે એ પણ પ્રશ્ન છે. તેનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે માત્ર જૈન દર્શનમાં જ આત્માને શરીરપ્રમાણ માન્યો છે; તે વ્યાપક નથી. તેથી સંસારમાં તેની નાના જન્મ વખતે ગતિ થાય છે અને નિયત સ્થાનમાં જ તે શરીર ધારણ કરી શકે છે. તેથી ક્યો જીવ ક્યા હોય તે વિચારવુ પ્રાપ્ત થતું હોઈ તેનુ વિવરણ જરૂરી બને છે અને તેથી જૈનધર્મની આત્માના પરિણામ વિષેની જે માન્યતા છે તેની પણ પુષ્ટિ આથી થાય છે. અન્ય દર્શનમાં આત્મા સર્વવ્યાપક મનાયો હોઈ તેમને નિવાસસ્થાનનો વિચાર માત્ર શરીરદૃષ્ટિએ જ કરવો પ્રાપ્ત છે, પણ જીવ તો સર્વત્ર સદૈવ લોકમા ઉપલબ્ધ છે તેથી જીવના સ્થાનનો વિચાર તેમને અનિવાર્ય નથી.

બૌદ્ધ દર્શનમાં જીવ નથી પણ ચિત્ત તો છે જ અને તે ચિત્તની દૃષ્ટિએ લોકમા તેનું સ્થાન નક્કી કરવામાં આવ્યુ છે. તે માટેની વ્યવસ્થા જિજ્ઞાસુએ અભિધર્મપિટકમા જોઈ લેવી.

જીવોના જે ભેદો-પ્રભેદો વિષે 'સ્થાન' વિચાર છે તે ત્રણે સ્થાનનો છે. પરંતુ સિદ્ધ વિષે માત્ર સ્વસ્થાનનો જ વિચાર છે. તેનું કારણ એ જણાય છે કે જે ઉપપાતદૃષ્ટિએ સ્થાન છે તે સિદ્ધોને 'ઉપપાત' ન હોવાથી હોઈ શકે નહિ. સિદ્ધોનો ઉપપાત એટલા માટે નથી કે બીજા જીવોને તે તે જન્મસ્થાન પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં તે તે નામ-ગોત્ર-આયુ-કર્મનો ઉદય હોય છે તેથી તે નામ ધારણ કરી નવો જન્મ લેવા તે ગતિ કરતા હોય છે. સિદ્ધોને તો કર્મનો અભાવ છે તેથી સિદ્ધરૂપે તેમનો જન્મ થતો નથી, પણ જીવ પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે તે જ સિદ્ધિ છે. વળી, નવો જન્મ લેતી વખતે અન્ય જીવોની જે ગતિ છે તે આકાશપ્રદેશોનો સ્પર્શ કરીને થતી હોઇ તે તે પ્રદેશોમા તેનુ 'સ્થાન' થયુ એમ કહેવાય. પણ સિદ્ધના જીવોની સિદ્ધિમાં અથવા તો મુક્ત જીવોને રહેવાના સ્થાનમાં જે ગતિ થાય છે તે આકાશપ્રદેશોને સ્પર્શીને નથી થતી—એવી જૈન માન્યતા છે, તેથી તે ગતિ અસ્પૃશદ્ગતિ કહેવાય છે [૨] આમ મુક્ત જીવનુ ગમન છતા આકાશ-

---

૨ ભગવતી, શ૦ ૧૪, ઉ૦ ૪, ભગવતીસાર, પૃ૦ ૩૧૩, ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીએ અસ્પૃશદ્ગતિવાદ નામે પ્રકરણ રચ્યુ છે

પ્રદેશોનો સ્પર્શ ન હોઈ તે તે પ્રદેશમા સિદ્ધોનુ 'સ્થાન' થયુ કહેવાય નહિ. આથી ઉપપાતસ્થાન સિદ્ધોને છે નહિ. સમુદ્ઘાત પણ સિદ્ધજીવોને સંભવતો નથી. કારણ, તે સકર્મ જીવોને હોય છે; સિદ્ધ તો અકર્મ છે–કર્મ રહિત છે. તેથી સિદ્ધના સમુદ્ઘાતસ્થાનનો વિચાર પણ અસ્થાને છે. આમ માત્ર સ્વસ્થાન–સિદ્ધિસ્થાન જ સિદ્ધજીવોને સંભવતું હોઈ તેનો જ વિચાર સિદ્ધના જીવો વિષે છે.

સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે એકેન્દ્રિય જીવો સમગ્ર લોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે.[3] પણ જ્યારે આમ કહીએ છીએ ત્યારે એ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે આ એક વ્યક્તિની વાત નથી પણ સમગ્રભાવે–સામાન્ય રૂપે એકેન્દ્રિય જાતિની છે. વળી, સમગ્ર લોકમા પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહીએ છીએ ત્યારે પણ તે જીવનાં ત્રણે સ્થાનોની જુદી જુદી દૃષ્ટિ રાખી નથી, પણ ત્રણે સ્થાનો સમગ્રભાવે સમજવાનાં છે. દ્વીન્દ્રિય જીવો સમગ્ર લોકમાં નહિ પણ તેના અસંખ્યાતમા ભાગમાં છે. એ જ બાબત ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિયને પણ લાગુ પડે છે પચેંદ્રિય[4] વિષે તેમનું સ્થાન લોકના અસખ્યાતમા ભાગમાં કહ્યુ છે. અને સિદ્ધો લોકાગ્રે છે.[5] તે પણ લોકનો અસખ્યાત ભાગ જ સમજવો જોઈએ.

જીવભેદો			ક્યાં હોય
(૧) બાદરપૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત	(૧૪૮)		ત્રણે લોકમાં સ્વસ્થાન[6] પ્રાપ્ત થાય છે[7]
,,	અપર્યાપ્ત[8]	(૧૪૯)	,,
(૨) સૂક્ષ્મપૃથ્વીકાયિક	પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત	(૧૫૦)	,,
(૩) બાદરઅપ્કાયિક	,, ,,	(૧૫૧–૨)	,,
(૪) સૂક્ષ્મઅપ્કાયિક	,, ,,	(૧૫૩)	,,

---

૩ સૂત્ર ૧૫૦, ૧૫૩, ૧૫૬, ૧૫૯, ૧૬૨ મા "सव्वलोयपरियावण्णगा" કહ્યા છે

૪ પચેન્દ્રિય વિષે જે નિર્દેશ છે (સૂત્ર ૧૬૧) તે સામાન્ય પચેદ્રિય વિષે છે એમ ટીકાકાર જણાવે છે અને તે યોગ્ય છે કારણ, તે પછી નારક, તિર્યંચપચેદ્રિય, મનુષ્ય અને દેવો વિષે પૃથક્ નિર્દેશ છે પરતુ આ સૂત્રમા એક અસંગતિ જણાય છે તે એ કે મનુષ્યસૂત્ર ૧૭૬મા—'समुग्घाएण सव्वलोए' એમ કહ્યુ છે. તેથી તેને અનુસરીને પ્રસ્તુત સૂત્ર ૧૬૬મા પણ તેમ જ હોવુ જોઈએ, પણ તેમ નથી અને 'समुग्घाएण लोयस्स असखेज्जइभागे' એમ છે આ અસંગતિ દૂર કરવા માટે ટીકાકારે મનુષ્યસૂત્ર (૧૭૬)મા समुग्घाएण सव्वलोए આ સૂત્રપાઠની ટીકામા केवलिसमुद्घातमधिकृत्य એમ ખુલાસો કર્યો છે આથી એમ લાગે છે કે પચેન્દ્રિયસૂત્ર (૧૬૬)મા असखेज्जइभागे એમ જે જણાવ્યુ છે તે છાદ્મસ્થિક સમુદ્ઘાતને લક્ષીને જ છે. કેવલિસમુદ્ઘાતનો વિષય અલ્પ હોવાથી ૧૬૬મા સૂત્રમા તેની વિવક્ષા કરી નથી. પટ્ખડાગમમા (પુ૦ ૭, મૂ૦ ૧૧–૧૨, પૃ૦ ૩૧૦–૧૧) આ વિષયનાં બે સૂત્રો જુદા કર્યાં છે તે ઉપરથી પણ એમ સમજાય છે કે પ્રાચીન પરંપરામા છાદ્મસ્થિક સમુદ્ઘાતને લક્ષીને જ આ વસ્તુ કહેવામા આવતી હશે

૫ સિદ્ધશિલા અથવા ઈષત્પ્રાગ્ભારા પૃથ્વીનુ વર્ણન તથા સિદ્ધોનુ સ્વરૂપ, તેમનુ સુખ અને તેમની જઘન્યાદિ અવગાહના વિષે મૂળમા સુદર નિરૂપણ છે, તે સૂત્ર ૨૧૧મા જોઈ લેવું

૬ પ્રસ્તુતમા માત્ર સ્વસ્થાનની નોધ લીધી છે. કારણ, ખરી રીતે તે જ કાયમી હોઈ તેનુ સ્થાન વિચારણીય છે ઉપપાત અને સમુદ્ઘાતસ્થાન તો કાદાચિત્ક છે તેથી મૂળમા તેનો નિર્દેશ છતા પ્રસ્તુત સૂચીમા તેનો નિર્દેશ કર્યો નથી વળી, સમુદ્ઘાતપદ (૩૬) અને વ્યુત્ક્રાન્તિપદ (૬)ના કત્તોદ્વાર (સૂત્ર–૬૩૯–૬૬૫)મા તે બાબતોનુ વિશેષ વિવરણ છે જ

૭ પ્રસ્તુતમા સામાન્ય નિર્દેશ કર્યો છે એટલે કે ઊર્ધ્વ, અધ અને તિર્યગ્લોકમા ગમે ત્યા સમગ્રમા કે અંશમા તે પ્રાપ્ત થતા હોય તો તે ત્રણે લોકમા છે એમ સામાન્ય નિર્દેશ કર્યો છે વિગતે જાણવા માટે મૂળ જોવું

૮ મૂળમા નિર્દેશ છે કે જે સ્થાનો પર્યાપ્તના છે અપર્યાપ્તના પણ તે જ છે જુઓ સૂત્ર ૧૪૯ આદિ.

(૫) બાદરતેજઃકાયિક પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત (૧૫૪-૫) ત્રણે લોકમા સ્વસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે.
(૬) સૂક્ષ્મતેજઃકાયિક ,, ,, (૧૫૬) ,,
(૭) બાદરવાયુકાયિક ,, ,, (૧૫૭-૮) ,,
(૮) સૂક્ષ્મવાયુકાયિક ,, ,, (૧૫૯) ,,
(૯) બાદરવનસ્પતિકાયિક ,, ,, (૧૬૦-૧) ,,
(૧૦) સૂક્ષ્મવનસ્પતિકાયિક ,, ,, (૧૬૨) ,,
(૧૧) દ્વીન્દ્રિય ,, ,, (૧૬૩) ,,
(૧૨) ત્રીન્દ્રિય ,, ,, (૧૬૪) ,,
(૧૩) ચતુરિન્દ્રિય ,, ,, (૧૬૫) ,,
(૧૪) પચેંદ્રિય ,, ,, (૧૬૬) ,,
(૧૫) નારક ,, ,, (૧૬૭) અધોલોકની સાત પૃથ્વી
(૧૬-૨૨) પ્રથમથી સાતમીના નારકો
પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત (૧૬૮-૧૭૪) તે તે પૃથ્વીમાં
૨૩ પંચેંદ્રિયતિર્યંચ પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત (૧૭૫) ત્રણે લોકમા
(૨૪) મનુષ્ય, પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત (૧૭૬) અઢી દ્વીપમા, તિર્યગ્લોકમાં, મનુષ્યક્ષેત્રમાં
(૨૫) ભવનવાસી દેવ, પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત (૧૭૭) રત્નપ્રભા પૃથ્વીના પ્રથમ કાંડમાં
(૨૬) અસુરકુમાર, ,, ,, (૧૭૮) ,,
(૨૭) દક્ષિણના અસુરકુમાર, ,, ,, (૧૭૯)[૯] ,,
(૨૮) ઉત્તરના અસુરકુમાર, ,, ,, (૧૮૦) ,,
(૨૯-૩૧) નાગકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
નાગકુમાર, ,, ,, (૧૮૧-૮૩) ,,
(૩૨-૩૪) સુપર્ણકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
સુપર્ણકુમાર, ,, ,, (૧૮૪-૮૬) ,,
(૩૫-૩૭) વિદ્યુત્કુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
વિદ્યુત્કુમાર, ,, ,, (૧૮૭) ,,
(૩૮-૪૦) અગ્નિકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
અગ્નિકુમાર. ,, ,, (૧૮૭) ,,
(૪૧-૪૩) દીપકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
દીપકુમાર, ,, ,, ,, ,,
(૪૪-૪૬) ઉદધિકુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
ઉદધિકુમાર, ,, ,, ,, ,,
(૪૭-૪૯) દિક્કુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના
દિક્કુમાર, ,, ,, ,, ,,
(૫૦-૫૨) વાયુકુમાર. દક્ષિણ-ઉત્તરના
વાયુકુમાર, ,, ,, ,, ,,

---

૯ અસુરકુમાર આદિ દશ ભવનપતિના દક્ષિણ-ઉત્તરના ઇન્દ્રોનો પણ પૃથક્ નિર્દેશ છે, જેની અહીં જુદી નોંધ કરી નથી

(૫૩–૫૫) સ્તનિત કુમાર, દક્ષિણ-ઉત્તરના સ્તનિતકુમાર,	પર્યાપ્ત–અપર્યાપ્ત		(૧૮૭)	રત્નપ્રભાપૃથ્વીના પ્રથમ કાંડમાં
(૫૬) વ્યન્તર,	,,	,,	(૧૮૮)	,,
(૫૭) પિશાચ,	,,	,,	(૧૮૯)	,,
(૫૮–૫૯) પિશાચ, દક્ષિણ અને ઉત્તરના[10]	,,	,,	(૧૯૦)	,,
(૬૦–૬૨) ભૂત, દક્ષિણના અને ઉત્તરના,	,,	,,	(૧૯૨)	,,
(૬૩–૬૫) યક્ષ, દક્ષિણના અને ઉત્તરના,	,,	,,	,,	,,
(૬૬–૬૭) રાક્ષસ, દક્ષિણના અને ઉત્તરના,	,,	,,	,,	,,
(૬૮–૭૦) કિન્નર, દક્ષિણના અને ઉત્તરના,	,,	,,	,,	,,
(૭૧–૭૩) કિંપુરુષ, દક્ષિણ-ઉત્તરના,	,,	,,	,,	,,
(૭૪–૭૬) ભુજગપતિ મહાકાય, દક્ષિણ-ઉત્તરના,	,,	,,	,,	,,
(૭૭–૭૮) ગંધર્વ[11] દક્ષિણ-ઉત્તરના,	,,	,,	,,	,,
(૭૯) જ્યોતિષ્કદેવ–[12]	,,	,,	(૧૯૫)	ઊર્ધ્વલોકમાં—[આ પછીના ઉત્તરોત્તર ઊંચે સમજવા]
(૮૦) વૈમાનિકદેવ–	,,	,,	(૧૯૬)	,,
(૮૧) સૌધર્મદેવો	,,	,,	(૧૯૭)	,,
(૮૨) ઈશાનદેવો	,,	,,	(૧૯૮)	,,
(૮૩) સનત્કુમારદેવો	,,	,,	(૧૯૯)	,,
(૮૪) માહેન્દ્રદેવો	,,	,,	(૨૦૦)	,,
(૮૫) બ્રહ્મલોકદેવો	,,	,,	(૨૦૧)	,,
(૮૬) લાંતકદેવો	,,	,,	(૨૦૨)	,,
(૮૭) મહાશુક્રદેવો	,,	,,	(૨૦૩)	,,
(૮૮) સહસ્રારદેવો	,,	,,	(૨૦૪)	,,
(૮૯–૯૦) આનત-પ્રાણતદેવો	,,	,,	(૨૦૫)	,,
(૯૧–૯૨) આરણ-અચ્યુતદેવો	,,	,,	(૨૦૬)	,,
(૯૩) હેમટ્ઠિ ગ્રૈવેયકદેવો	,,	,,	(૨૦૭)	,,
(૯૪) મધ્યમ ,, ,,	,,	,,	(૨૦૮)	,,
(૯૫) ઉવરિમ ,, ,,	,,	,,	(૨૦૯)	,,
(૯૬) અનુત્તરૌપપાતિકદેવો[13]	,,	,,	(૨૧૦)	,,
(૯૭) સિદ્ધો			(૨૧૧)	સૌથી ઉપર

૧૦ પિશાચ આદિ વ્યતરના ઇન્દ્રોનો પણ પૃથક્ નિર્દેશ છે, તેની નોધ અહી જુદી લીધી નથી

૧૧ વ્યંતરના પિશાચાદિ આઠ પ્રકાર ઉપરાત અણવણ્ણિય આદિ આઠ અવાન્તર પ્રકારનો પણ નિર્દેશ મૂળમ છે (સૂત્ર ૧૮૮, ૧૯૪), પણ તેની જુદી નોધ અહી લીધી નથી

૧૨ તેમના ચન્દ્ર અને સૂર્ય એ ઇન્દ્રો છે સૂત્ર ૧૯૫[૨]

૧૩ વિજયાદિ પાચને જુદા ગણાવ્યા નથી મૂળમા પાચેને અનુત્તરસામાન્યમા જ ગણાવી દીધા છે

પ્રશ્ન થાય કે અજીવના સ્થાન વિષે વિચાર કેમ નથી કર્યો? એમ જણાય છે કે જેમ જીવોના પ્રભેદોમાં અમુક નિશ્ચિત સ્થાન કલ્પી શકાય છે તેમ પુદ્ગલ વિષે નથી. પરમાણુ અને સ્કંધો સમગ્ર લોકાકાશમાં છે અને તેમનું સ્થાન કોઈ નિશ્ચિત નથી. ગમે ત્યારે ગમે ત્યા હોય એમ સભવે છે—જોકે પાંચમા પદમાં તેમની અવગાહનાનો અનેક રીતે વિચાર કરવામા આવ્યો છે. એક રીતે તે તેમના સ્થાનનો વિચાર કહી શકાય. પણ 'સ્થાન'માં જે પ્રસ્તુતમાં અભિપ્રેત છે તેવુ નિશ્ચિત કોઈ સ્થાન પુદ્ગલો વિષે કલ્પી શકાતુ નથી. તેથી તેમના સ્થાન વિષે પ્રસ્તુતમા ચર્ચા જરૂરી નથી. વળી, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશના સ્થાનની જુદી ચર્ચા જરૂરી નથી, કારણ, પ્રથમ બેને તો સમગ્રલોકવ્યાપી માનવામા આવ્યા છે અને આકાશ તો અનંત છે. એટલે પ્રસ્તુતમાં છે તેવી ચર્ચા તેમને વિષે જરૂરી નથી.

ષટ્ખંડાગમમાં જીવોના સ્થાન–ક્ષેત્રની ચર્ચા આવે છે, પણ તેમાં જીવોનું ક્રમે કરી પ્રજ્ઞાપનાની જેમ નહિ પણ ગતિ આદિના ભેદોમા નિરૂપણ છે. પુસ્તક ૭, પૃ૦ ૨૯૯થી ખેત્તાણુગમના પ્રકરણમા આ ચર્ચા છે, તેમા પણ સ્વસ્થાન, ઉપપાત અને સમુદ્ઘાતને લઈ ને સ્થાન–ક્ષેત્રનો વિચાર છે.

ત્રીજું 'બહુવક્તવ્ય'પદ: જીવો અને અજીવોનું સંખ્યાગત તારતમ્ય

પ્રસ્તુત ત્રીજા પદમા તત્ત્વોનો સખ્યાની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ભગવાન મહાવીરના સમયમા અને ત્યાર પછી પણ તત્ત્વોનો સખ્યાવિચાર મહત્ત્વ ધરાવે છે. ઉપનિષદોમા સમગ્ર વિશ્વ એક જ તત્ત્વનો પરિણામ કે વિવર્ત છે એવો મત એક તરફ છે, તો બીજી તરફ જીવો અનેક પણ અજીવ એક જ એવો સાખ્યોનો મત છે. બૌદ્ધો ચિત્ત અનેક માને છે અને રૂપ પણ અનેક માને છે. આ વિષે જૈન મતનુ સ્પષ્ટીકરણ આવશ્યક હતુ તે આ પદમાં કરવામા આવ્યુ છે. અન્ય દર્શનોમા માત્ર સખ્યાનું નિરૂપણ છે, જ્યારે પ્રસ્તુતમા તે સંખ્યાનો વિચાર અનેક દૃષ્ટિએ કરવામા આવ્યો છે. મુખ્ય વિચારતતુ તારતમ્યનું નિરૂપણ એટલે કોણ કોનાથી ઓછા કે વધારે છે, તે છે પરંતુ પ્રસ્તુતમાં એ વિચારણા અનેક રીતે કરવામાં આવી છે.

પ્રથમ પૂર્વાદિમાંથી કઈ દિશામાં જીવો વધારે છે અને કઈ દિશામા ઓછા–એમ દિશાને આધારે વિચારણા છે. વળી, તેમાની કઈ દિશામા તે તે પ્રકારના જીવોમાં ઓછા-વધતા છે તેનો વિચાર છે, એટલુ જ નહિ પણ જીવોના તે તે પ્રકારના ભેદ-પ્રભેદોમાં પણ પરસ્પર કઈ દિશામાં ઓછા વધતા છે, તેનું પણ નિરૂપણ કરવામા આવ્યુ છે (૨૧૩–૨૨૪)

તે જ પ્રમાણે ગતિ (૨૨૫), ઇન્દ્રિય (૨૨૭), કાય (૨૩૨), યોગ (૨૫૨) ઇત્યાદિ અનેક રીતે જીવોના જે પ્રકારો છે તેમા સંખ્યાનો વિચાર કરીને છેવટે સમગ્ર જીવોના જે વિવિધ પ્રકારો છે તેમાં કયો પ્રકાર ક્રમમાં સૌથી ઓછીસખ્યાવાળો અને સખ્યાક્રમે ઉત્તરોત્તર કયા જીવો વધારે છે અને છેવટે સૌથી વધારે કોણ છે તે રીતનો સમગ્ર જીવોનો સખ્યાક્રમ નિર્દિષ્ટ છે (૩૩૪).

માત્ર જીવોનુ જ નહિ પણ ધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્યોનુ પણ પરસ્પર સખ્યાગત તારતમ્ય નિરૂપવામા આવ્યુ છે અને તે તારતમ્ય દ્રવ્યદૃષ્ટિએ (૨૭૦) અને પ્રદેશદૃષ્ટિએ વિચારાયુ છે (૨૭૧). પરસ્પર ઉપરાત તે તે ધર્માસ્તિકાય આદિ પ્રત્યેક દ્રવ્યમા પણ ઉક્ત બે દૃષ્ટિથી સખ્યાવિચાર છે (સૂત્ર ૨૭૨) અને છેવટે બન્ને દૃષ્ટિએ છયે દ્રવ્યોના તારતમ્યનુ નિરૂપણ છે (૨૭૩).

પ્રારંભમા દિશાને મુખ્ય રાખીને સખ્યાવિચાર છે તો આગળ જઈ ઊર્ધ્વ, અધઃ અને તિર્યગ્ લોક એમ ત્રણ લોકની દૃષ્ટિએ સમગ્ર જીવોના પ્રકારનો સખ્યાગત વિચાર છે (૨૭૬).

જીવોની જેમ પુદ્ગલોની સંખ્યાનુ તારતમ્ય પણ તે તે દિશામા, તે તે ઊર્ધ્વ લોકાદિ ક્ષેત્રમા તો નિરૂપિત થયુ જ છે, ઉપરાત દ્રવ્ય, પ્રદેશ અને બન્ને દૃષ્ટિએ પણ પરમાણુ અને સ્કંધોની સખ્યાનો વિચાર છે (૩૨૬–૩૩૦). અને તે પછી પુદ્ગલોની અવગાહના, કાલસ્થિતિ તથા તેમના પર્યાયોની દૃષ્ટિએ પણ સખ્યાવિચાર છે (૩૩૧–૩૩૩).

દ્રવ્યોનું સંખ્યાગત તારતમ્ય

અહી છયે દ્રવ્યોનું જે સખ્યાગત તારતમ્ય છે તેની સૂચી ચડિયાતા ક્રમે આપવામાં આવે છે, જેથી કયુ દ્રવ્ય કોનાથી સંખ્યામા સરખુ અથવા વધારે છે તે જણાઈ આવશે. જીવોનો જે સખ્યાની દૃષ્ટિએ ચડિયાતો ક્રમ છે તેની સૂચી પૃથક્ આપવામા આવી છે. તેથી આ સૂચીમા અજીવ દ્રવ્યોનો તે ક્રમ વિશેષરૂપે સમજવાનો છે (સૂત્ર–૨૭૩).

૧ (૧) ધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય
(૨) અધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય
(૩) આકાશાસ્તિકાયદ્રવ્ય } ધર્માસ્તિકાયાદિ પ્રત્યેક, દ્રવ્યથી એક હોઈ ત્રણે સરખા છે. અને સંખ્યામાં સૌથી થોડા.

૨ (૧) ધર્માસ્તિકાયપ્રદેશો
(૨) અધર્માસ્તિકાયપ્રદેશો } પ્રત્યેકના પ્રદેશોની સખ્યા અસખ્યાત-અસખ્યાત છે અને સરખી જ છે. પૂર્વ કરતા અસખ્યાતગુણ અધિક.

૩ જીવાસ્તિકાય દ્રવ્યો.. જીવદ્રવ્યો અનંત સખ્યામાં છે તેથી પૂર્વ કરતા અનંતગુણ

૪ જીવાસ્તિકાયપ્રદેશો ..પ્રત્યેક જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ હોઈ પૂર્વ કરતાં અસંખ્યાતગુણ અધિક.

૫ પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્યો . અનંત પુદ્ગલદ્રવ્યો છે અને તે પૂર્વ કરતાં અનંતગુણ અધિક છે.

૬ પુદ્ગલપ્રદેશો...બધા મળી પુદ્ગલપ્રદેશોની સખ્યા પુદ્ગલદ્રવ્યો કરતાં અસખ્યાતગુણ અધિક છે.

૭ અદ્ધાસમયદ્રવ્યો.. પૂર્વ કરતાં અનતગુણ છે. અદ્ધાપ્રદેશ હોતા નથી.

૮ આકાશાસ્તિકાયપ્રદેશો પૂર્વ કરતા અનતગુણા અધિક છે.

જીવોનું સંખ્યાગત તારતમ્ય

નીચે જણાવેલ ક્રમે નાના પ્રકારના જીવો ઉત્તરોત્તર અધિક સંખ્યામાં છે. કેટલીકવાર પૂર્વથી ઉત્તર વિશેષાધિક એટલે કે માત્ર થોડા અધિક હોય છે, તો વળી કેટલીકવાર સખ્યાતગુણ અધિક હોય છે તો કેટલીકવાર અસંખ્યાતગુણ અને કેટલીકવાર અનંતગુણ હોય છે. પ્રસ્તુત સૂચી તૃતીયપદગત મહાદંડક (સૂત્ર ૩૩૪) ને આધારે છે.[૧] તૃતીયપદને અંતે છેલ્લા સૂત્રમા આ સૂચી છે. સ્વયં તૃતીય પદમા ગત્યાદિ અનેક પ્રકારે વર્ગીકરણ કરીને અલ્પબહુત્વનો વિચાર કર્યો છે એ વિચારનો તાળો મેળવવાનો આમા પ્રયત્ન છે અથવા તો સમગ્રભાવે જીવોનુ અલ્પબહુત્વ કેવુ નક્કી થાય છે તે આ સૂચીથી ફલિત કરવામા આવ્યુ છે તેથી આનુ વિશેષ મહત્ત્વ હોઈ તે અહી આપવી ઉચિત જણાય છે. વળી, સખ્યાની બાબતમા મૂળમા સામાન્ય સૂચન છે. પરંતુ ટીકાકારે તે તે સખ્યાઓ કેટલી છે તે સમજાવવા અને તેની સગતિ યુક્તિપૂર્વક બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે

---

૧ પ્રસ્તુત ભાગની ટીકા માટે જુઓ प्रज्ञापनाटीका, पत्र १६३ अ थी.

આ સૂચી ઉપરથી જે કેટલીક બાબતો ફલિત થાય છે તે આ પ્રમાણે છે—તે કાળે પણ આચાર્યોએ જીવોની સંખ્યાનું તારતમ્ય બતાવવાનો આ પ્રકારે પ્રયત્ન કર્યો છે તે મુખ્ય બાબત છે વળી, પુરુષ કરતાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા—પછી તે મનુષ્ય હોય દેવ હોય કે તિર્યંચ હોય—વધારે માનવામાં આવી છે. અધોલોકમા નારકોમાં પ્રથમથી સાતમી નરકમા ક્રમે ઘટે છે. એટલે કે સૌથી નીચેના નરકમા સૌથી ઓછા જીવો છે. આથી ઊલટો ક્રમ ઊર્ધ્વલોકના દેવોમાં છે; તેમાં સૌથી નીચેના દેવોમા સૌથી વધારે જીવો છે એટલે કે સૌધર્મમાં સૌથી વધારે અને અનુત્તરમાં સૌથી ઓછા છે. પણ મનુષ્યલોકની નીચે ભવનવાસી દેવો છે તેથી તેમની સખ્યા સૌધર્મ કરતાં વધારે છે અને તેથી ઊંચે છતા વ્યંતર દેવો સખ્યામા વધારે અને તેથી પણ વધારે જ્યોતિષ્કો છે, જેઓ વ્યંતર કરતા પણ ઊંચે છે.

સૌથી ઓછી સખ્યા મનુષ્યોની છે, તેથી તે ભવ દુર્લભ ગણાય તે સ્વાભાવિક છે. જેમ ઇન્દ્રિયો ઓછી તેમ જીવોની સખ્યા વધારે અથવા તો એમ કહી શકાય કે વિકસિત જીવો કરતાં અવિકસિત જીવોની સખ્યા વધારે. અનાદિ કાળથી આજ સુધીમા જેમણે પૂર્ણતા સાધી છે એવા સિદ્ધના જીવોની સખ્યા પણ એકેન્દ્રિય જીવો કરતા ઓછી જ છે. સસારીની સંખ્યા સિદ્ધોથી વધી જ જાય છે. તેથી લોક સંસારી જીવથી શન્ય થશે નહિ, કારણ, પ્રસ્તુતમાં જે સંખ્યાઓ આપી છે તેમા કદી પરિવર્તન થવાનું નથી; એ ધ્રુવસખ્યાઓ છે.

સાતમી નરકમાં અન્ય નરક કરતાં સૌથી ઓછા નારક જીવો છે, તો સૌથી ઊંચા દેવ. લોક અનુત્તરમાં પણ અન્ય દેવલોક કરતા સૌથી ઓછા જીવો છે. તે સૂચવે છે કે જેમ અત્યંત પુણ્યશાળી થવુ દુષ્કર છે, તેમ અત્યન્ત પાપી થવુ પણ દુષ્કર છે. પણ જીવનો જે ક્રમિક વિકાસ માનવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે તો નિકૃષ્ટ કોટિના જીવો એકેન્દ્રિય છે. એકેન્દ્રિયમાંથી જ આગળ વધીને જીવો ક્રમે વિકાસ પામે છે.

એકેન્દ્રિય અને સિદ્ધોની સંખ્યા અનંત કોટિમા પહોચે છે. અભવ્ય પણ અનંત છે, અને સિદ્ધ કરતા સમગ્રભાવે સસારીની સખ્યા પણ અધિક છે. અને તે સગત છે. કારણ, અનાગત કાળમા સસારીમાથી જ સિદ્ધ થવાના છે; તે ઓછા હોય તો સસાર ખાલી થઈ જશે એમ માનવુ પડે.

એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધી ક્રમે જીવોની સખ્યા ઘટે છે—આ ક્રમ અપર્યાપ્તમાં (ન ૪૯-૫૩) જળવાયો છે, પણ પર્યાપ્તમાં વ્યુત્ક્રમ જણાય છે (ન ૪૪–૪૮). તેનુ રહસ્ય જાણવામાં નથી.

સમગ્ર જીવોનું સંખ્યાગત તારતમ્ય

૧. ગર્ભજ મનુષ્ય પુરુષ[૨] સર્વથી થોડા[૩]

૨. મનુષ્ય સ્ત્રી (સખ્યાતગુણ[૪] અધિક)

૩ બાદર તેજ કાય (અસંખ્યાતગુણઅધિક)

૪. અનુત્તરોપપાતિકદેવ (અસખ્યાત ,,)

---

૨ મનુષ્યમા સ્ત્રી-પુરુષનો ભેદ ધ્યાનમા લીધો છે, પણ નપુસક વિષે મૌન સેવ્યુ છે, જોકે સમ્મૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય, જેઓ નપુસક છે, તેમને જુદા ગણ્યા છે જુઓ અક ૨૪

૩ સખ્યેય કોટી × કોટી–એવી સખ્યા ટીકાકારે સૂચવી છે અને પછીના માટે પણ સંખ્યા અને તેની સગતિ ટીકાકાર સૂચવે છે તે જિજ્ઞાસુએ ટીકામાં જોઈ લેવું

૪ ટીકાકારે પુરુષ કરતા સ્ત્રીની સખ્યા ૨૭ ગણી વધારે જણાવી છે

૫. ઉપલા (ત્રણ) ગ્રૈવેયકના દેવ	(સખ્યાતગુણઅધિક)
૬. મધ્યમ (ત્રણ) ,, ,,	(સખ્યાત ,,)
૭. નીચલા (ત્રણ) ,, ,,	(સખ્યાત ,,)
૮. અચ્યુત કલ્પના દેવો	(સંખ્યાત ,,)
૯. આરણ કલ્પના દેવો	(સખ્યાત ,)
૧૦. પ્રાણુત ,, ,,	(સખ્યાત ,,)
૧૧. આનત ,, ,,	(સંખ્યાત ,,)
૧૨ સાતમી નરકના નારકો	(અસખ્યાત ,,)
૧૩. છઠ્ઠી નરકના નારકો	(અસખ્યાત ,,)
૧૪. સહસ્રાર કલ્પના દેવો	(અસખ્યાત ,,)
૧૫. મહાશુક્રના દેવો	(અસખ્યાત ,,)
૧૬. પાચમી નરકના નારકો	(અસખ્યાત ,,)
૧૭. લાંતક કલ્પના દેવો	(અસખ્યાત ,,)
૧૮ ચોથી નરકના નારકો	(અસખ્યાત ,,)
૧૯. બ્રહ્મલોક કલ્પના દેવો	(અસંખ્યાત ,,)
૨૦ તૃતીય નરકના નારકો	(અસખ્યાત ,,)
૨૧ માહેન્દ્ર કલ્પના દેવો	(અસંખ્યાત ,,)
૨૨ સનત્કુમાર કલ્પના દેવો	(અસખ્યાત ,,)
૨૩. બીજી નરકના નારકો	(અસંખ્યાત ,,)
૨૪. સમૂર્ચ્છિમ મનુષ્યો	(અસખ્યાત ,,)
૨૫ ઇશાન કલ્પના દેવો	(અસખ્યાત ,,)
૨૬. ઇશાન કલ્પની દેવીઓ	(સખ્યાત ,,)
૨૭ સૌધર્મ કલ્પના દેવો	(સખ્યાત ,,)
૨૮. ,, કલ્પની દેવીઓ	(સખ્યાત ,)
૨૯. ભવનવાસી દેવ	(અસખ્યાત ,,)
૩૦ ,, દેવીઓ	(સખ્યાત ,,)
૩૧ પ્રથમ નરકના નારકો	(અસંખ્યાત ,,)
૩૨ ખેચર પચેંદ્રિય તિર્યંચ પુરુષો	(અસખ્યાત ,,)
૩૩. ,, ,, ,, સ્ત્રીઓ	(સખ્યાત ,)
૩૪. સ્થલચર ,, ,, પુરુષો	(સખ્યાત ,,)
૩૫. ,, ,, ,, સ્ત્રીઓ	(સખ્યાત ,,)
૩૬. જલચર ,, ,, પુરુષો	(સખ્યાત ,,)
૩૭. ,, ,, ,, સ્ત્રીઓ	(સખ્યાત ,,)
૩૮ વ્યન્તર દેવો	(સખ્યાતગુણઅધિક)
૩૯ ,, દેવીઓ	(સખ્યાતગુણઅધિક)
૪૦. જ્યોતિષ્ક દેવો	(સખ્યાત ,,)
૪૧. ,, દેવીઓ	(સખ્યાત ,,)
૪૨. ખેચર પચેંદ્રિયતિર્યંચ નપુંસક	(સખ્યાત ,,)

૪૩. સ્થલચર પચેંદ્રિય તિર્યંચ નપુંસક	(સખ્યાતગુણઅધિક)
૪૪. જલચર ,, ,, ,,	(સખ્યાત ,,)
૪૫. ચતુરિન્દ્રિય પર્યાપ્ત	(સખ્યાત ,,)
૪૬. પચેંન્દ્રિય ,,	(વિશેપાધિક)
૪૭ દ્વીન્દ્રિય ,,	(,,)
૪૮. ત્રીન્દ્રિય ,,	(,,)
૪૯ પંચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત	(અસખ્યાતગુણઅધિક)
૫૦. ચતુરિન્દ્રિય ,,	(વિશેપાધિક)
૫૧ ત્રીન્દ્રિય ,,	(,,)
૫૨. દ્વીન્દ્રિય ,,	(,,)
૫૩. પ્રત્યેકબાદરવનસ્પતિ પર્યાપ્ત	(અસંખ્યાતગુણઅધિક)
૫૪. બાદર નિગોદ પર્યાપ્ત	,, ,,
૫૫ બાદર પૃથ્વી ,,	,, ,,
૫૬. બાદર અપ્કાય ,,	,, ,,
૫૭. બાદર વાયુકાય ,,	,, ,,
૫૮. બાદર તેજઃકાય અપર્યાપ્ત	,, ,,
૫૯. પ્રત્યેકબાદરવનસ્પતિ અપર્યાપ્ત	,, ,,
૬૦. બાદર નિગોદ અપર્યાપ્ત	,, ,,
૬૧. બાદર પૃથ્વી ,,	,, ,,
૬૨. બાદર અપ્કાય ,,	,, ,,
૬૩. બાદર વાયુકાય ,,	,, ,,
૬૪. સૂક્ષ્મ તેજ કાયિક ,,	,, ,,
૬૫. સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક ,,	(વિશેષાધિક)
૬૬ સૂક્ષ્મ અપ્કાયિક ,,	,,
૬૭ સૂક્ષ્મ વાયુકાયિક ,,	,,
૬૮. સૂક્ષ્મ તેજ કાયિક પર્યાપ્ત	(સખ્યાતગુણઅધિક)
૬૯. સૂક્ષ્મ પૃથ્વી ,,	(વિશેપાધિક)
૭૦. સૂક્ષ્મ અપ્કાયિક પર્યાપ્ત	(વિશેષાધિક)
૭૧ ,, વાયુકાયિક ,,	(વિશેપાધિક)
૭૨. ,, નિગોદ અપર્યાપ્ત	(અસખ્યાતગુણઅધિક)
૭૩. ,, ,, પર્યાપ્ત	(સખ્યાતગુણઅધિક)
૭૪. અભવસિદ્ધિક	(અનંતગુણઅધિક)
૭૫. પ્રતિપતિતસમ્યકત્વ	,,
૭૬. સિદ્ધો	,,
૭૭ બાદરવનસ્પતિ પર્યાપ્ત	,,
૭૮. બાદર પર્યાપ્ત	(વિશેપાધિક)
૭૯. બાદરવનસ્પતિ અપર્યાપ્ત	(અસખ્યાતગુણઅધિક)
૮૦. બાદર અપર્યાપ્ત	(વિશેપાધિક)

૮૧. બાદર જીવો (વિશેષાધિક)
૮૨. સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ અપર્યાપ્ત (અસંખ્યાતગુણઅધિક)
૮૩. „ અપર્યાપ્ત (વિશેષાધિક)
૮૪. સૂક્ષ્મવનસ્પતિ પર્યાપ્ત (સંખ્યાતગુણઅધિક)
૮૫. સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત (વિશેષાધિક)
૮૬ „ જીવો (વિશેષાધિક)
૮૭. ભવસિદ્ધિક „
૮૮. નિગોદ જીવ „
૮૯. વનસ્પતિ „
૯૦. એકેન્દ્રિય „
૯૧. તિર્યંચ „
૯૨. મિથ્યાદૃષ્ટિ „
૯૩. અવિરત „
૯૪ સકષાય „
૯૫. છદ્મસ્થ „
૯૬ સયોગી „
૯૭. સસારી „
૯૮. સર્વ જીવો „

ષટ્ખંડાગમમાં પ્રસ્તુત પદગત વિચાર જે રીતે કરવામાં આવ્યો છે તેની પણ નોંધ અહી લેવી જરૂરી છે. પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર ૨૧૨માં અલ્પબહુત્વનો વિચાર ૨૭ દ્વારો વડે કરવામા આવ્યો છે; પરંતુ ષટ્ખંડાગમમાં ગત્યાદિ ૧૪ દ્વારો વડે જીવોના અલ્પબહુત્વનો વિચાર છે (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૫૨૦); જ્યારે પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામા તે ૧૪ દ્વારો ઉપરાંત પણ દ્વારો છે. આ ચર્ચા ષટ્ખડાગમના પુ૦ ૭મા દ્રવ્યપ્રમાણાનુગમ નામે પ્રકરણમાં પણ પૃ૦ ૨૪૪થી છે વળી, તેમા અસખ્યાત જેવી સખ્યાનુ સ્પષ્ટીકરણ પણ મૂળમાં જ છે, જે પ્રજ્ઞાપનાની ટીકામાં છે; ષટ્ખંડાગમ, પુ૦ ૭, પૃ૦ ૨૪૪થી. વળી, ષટ્ખંડાગમમાં આ ચર્ચા અન્યત્ર પણ જોવા મળે છે. પુ૦ ૧૪, સૂત્ર ૫૬૮, પૃ૦ ૪૬૫મા જીવોના અલ્પબહુત્વનો વિચાર દ્રવ્યપ્રમાણ અને પ્રદેશપ્રમાણની દૃષ્ટિએ પણ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રજ્ઞાપનાના અસ્તિકાય દ્વાર સૂત્ર ૨૭૦માં દ્રવ્યાર્થિક અને પ્રદેશાર્થિક—એ બે દૃષ્ટિઓ છે, તે એ રીતે જુદી છે કે ષટ્ખંડાગમમાં ષટ્કાયનો વિચાર છે, જ્યારે પ્રજ્ઞાપનામાં ષડ્દ્રવ્યોને લઈને વિચાર છે. પ્રજ્ઞાપનાનો (સૂત્ર ૩૩૪) મહાદંડક અને ષટ્ખડાગમનો મહાદંડક પણ તુલનીય છે (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૫૭૫ થી—). બન્નેમા સર્વ જીવની અપેક્ષાએ અલ્પબહુત્વનો વિચાર છે.

*

ચોથું 'સ્થિતિ' પદ : જીવોની સ્થિતિ=આયુ

ચોથા પદમાં નાના પ્રકારના જીવોની સ્થિતિ અર્થાત્ આયુનો વિચાર છે.[1] જીવોની તે તે નારકાદિરૂપે સ્થિતિ–અવસ્થાન કેટલો કાળ હોય તેની વિચારણા આમાં હોવાથી આ પદનું નામ 'સ્થિતિ'પદ છે અર્થાત્ આમા જીવોના જે વિવિધ પર્યાયો છે, તેના આયુનો વિચાર છે. જીવદ્રવ્ય તો નિત્ય છે, પણ તે જે નાના રૂપો–નાના જન્મ–ધારણ કરે છે તે પર્યાયો તો અનિત્ય છે, તેથી તે ક્યારેક તો નષ્ટ થાય જ છે આથી તેમની સ્થિતિનો વિચાર કરવો પડે છે. અને તે પ્રસ્તુતમાં કરવામા આવ્યો છે જઘન્ય આયુ કેટલુ અને ઉત્કૃષ્ટ આયુ કેટલુ એમ બે પ્રકારે તેનો વિચાર પ્રસ્તુતમાં છે આમાં માત્ર સસારી જીવોને જ આયુ હોઈ તેમના ભેદોનો વિચાર છે. સિદ્ધો તો 'सादीया अपज्जवसिता'—(પૃષ્ટ ૭૮, પ. ૧૪, सूत्र २११) કહ્યા છે, તેથી તેમના આયુનો વિચાર અપ્રાપ્ત હોઈ તે કર્યો નથી. વળી, અજીવદ્રવ્યના પર્યાયોની સ્થિતિનો વિચાર પણ આમાં નથી. કારણ, તેમના પર્યાયો જીવના આયુની જેમ અમુક મર્યાદામાં કાલની દૃષ્ટિએ મૂકી શકાય તેમ નથી. તેથી તે વિચાર છોડી દેવામા આવે તે સ્વાભાવિક છે

પ્રસ્તુત પદમા આયુનો નિર્દેશક્રમ આ પ્રકારે છે · પ્રથમ તે તે જીવોનો સામાન્ય પ્રકાર લઈને તેના આયુનો નિર્દેશ છે, પછી તેના અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત ભેદોનો નિર્દેશ છે, જેમ કે પ્રથમ સામાન્ય નારકનુ આયુ, પછી નારકના અપર્યાપ્તનું અને ત્યાર પછી પર્યાપ્તનુ આયુ નિર્દિષ્ટ છે. આજ ક્રમે એકેક નારક આદિ લઈને સર્વ પ્રકારના જીવોનો આયુવિચાર છે.

નીચે અપાતી સૂચીમાં સામાન્યનુ આયુ આપવામાં આવ્યુ છે, પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત ભેદોને આપ્યા નથી વળી, આયુનો વિચાર જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બે પ્રકારે છે, તેથી તે બન્ને પ્રકારનો સૂચીમા સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સ્થિતિની જે સૂચી છે તે ઉપરથી પણ એ તો ફલિત થાય જ છે કે પુરુષ કરતા સ્ત્રીનું આયુ ઓછુ છે. નારક અને દેવોનુ આયુ મનુષ્ય અને તિર્યંચ કરતા વધારે છે. એકેન્દ્રિયમા અગ્નિકાયનુ આયુ સૌથી ઓછું માનવામાં આવ્યુ છે તે, અગ્નિ ઓલવાઈ જતો અનુભવમા આવે છે, તે ઉપરથી જણાય છે. એકેન્દ્રિયમા પૃથ્વીકાયિકનુ આયુ સૌથી વધારે છે, પણ દ્વીન્દ્રિય કરતા ત્રીન્દ્રિયનુ આયુ ઓછુ માનવા પાછળ શુ કારણ હશે તે જણાતુ નથી વળી, ચતુરિન્દ્રિયનુ આયુ ત્રીન્દ્રિય કરતા વધારે છે, પણ દ્વીન્દ્રિય કરતા ઓછુ છે, એ પણ રહસ્ય છે.

જીવભેદ	જઘન્ય	ઉત્કૃષ્ટ
૧ **નારક** (૩૩૫)	દશ હજાર વર્ષ	૩૩ સાગરોપમ
(૧) રત્નપ્રભા (૩૩૬)	,,	૧ ,,
(૨) શર્કરાપ્રભા (૩૩૭)	૧ સાગરોપમ	૩ ,,[2]
(૩) વાલુકાપ્રભા (૩૩૮)	૩ ,,	૭ ,,
(૪) પકપ્રભા (૩૩૯)	૭ ,,	૧૦ ,,

---

૧ પટ્ખડાગમમા કાલાનુગમ નામે આ જ વિચાર છે (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૧૧૪ અને ૪૬૨) ભેદ એ છે કે ગત્યાદિ ૧૪ દ્વારો વડે એકેક જીવનો અને નાના જીવોની અપેક્ષાએ પણ વિચાર છે આ વિચારની તુલના ઉત્તરા૦, ૩૬ ૮૦ આદિમા સતતિની અપેક્ષાએ જે કાલવિચાર છે તેની સાથે છે

૨ નારકોમા પ્રથમાદિ પૂર્વનારકનુ જે ઉત્કૃષ્ટ આયુ તે જ પછીના દ્વિતીયાદિ નારકમા જઘન્ય મનાયું છે તે ઉપરની સૂચીથી ફલિત થાય છે

	(૫) ધૂમપ્રભા (૩૪૦)	૧૦ સાગરોપમ	૧૭ સાગરોપમ
	(૬) તમ પ્રભા (૩૪૧)	૧૭ ,,	૨૨ ,,
	(૭) અધ.સપ્તમ (૩૪૨)	૨૨ ,,	૩૩ ,,
૨.	(અ) દેવ (૩૪૩)	દશ હજાર વર્ષ	૩૩ ,,
	(બ) દેવી (૩૪૪)	,,	૫૫ પલ્યોપમ
	(૧) ભવનવાસી દેવ (૩૪૫)	,,	૧ સાગરોપમથી કંઇક અધિક
	,, દેવી (૩૪૬)[૩]	,,	૪½ પલ્યોપમ
	[અસુરકુમારાદિ વિષે મૂળમાં જોવું]		
૩.	પૃથ્વીકાયિક (૩૫૪)	અન્તર્મુહૂર્ત	૨૨૦૦૦ વર્ષ
	(૧) સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક (૩૫૫)[૪]	,,	અન્તર્મુહૂર્ત
	(૨) બાદર ,, (૩૫૬)	,,	૨૨૦૦૦ વર્ષ
૪.	અપ્કાયિક (૩૫૭)	,,	૭૦૦૦ વર્ષ
૫	તેજ કાયિક (૩૬૦)	,,	ત્રણ રાત-દિન
૬.	વાયુ ,, (૩૬૩)	,,	૩૦૦૦ વર્ષ
૭	વનસ્પતિ ,, (૩૬૬)	,,	૧૦૦૦૦ વર્ષ
૮.	દ્વીન્દ્રિય (૩૬૯)	,,	૧૨ વર્ષ
૯.	ત્રીન્દ્રિય (૩૭૦)	,,	૪૯ રાત-દિન
૧૦	ચતુરિન્દ્રિય (૩૭૧)	,,	૭ માસ
૧૧	પચેન્દ્રિયતિર્યંચ (૩૭૨)	,,	૩ પલ્યોપમ
	(અ) સમૂર્ચ્છિમ (૩૭૩)	,,	૧ પૂર્વકોટિ
	(બ) ગર્ભજ (૩૭૪)	,,	૩ પલ્યોપમ
	(૧) જલચર (૩૭૫)[૫]	,,	૧ પૂર્વકોટિ
	(૨) ચતુષ્પદ સ્થલચર (૩૭૮)	,,	૩ પલ્યોપમ
	(૩) ઉરપરિસર્પ (૩૮૧)	,,	૧ પૂર્વકોટિ
	(૪) ભુજપરિસર્પ (૩૮૪)	,,	,,
	(૫) ખેચર (૩૮૭)	,,	પલ્યાસખ્યેયભાગ
૧૨.	મનુષ્ય (૩૯૦)[૬]	,,	ત્રણ પલ્ય
૧૩.	વ્યન્તર દેવ (૩૯૩)	૧૦૦૦૦ વર્ષ	૧ પલ્યોપમ
	,, દેવી (૩૯૪)	,,	½ પલ્યોપમ
૧૪.	જ્યોતિષ્ક દેવ (૩૯૫)	⅛ પલ્યોપમ	૧ પલ્યોપમ+૧ લાખ વર્ષ

---

૩ આ પછી સૂત્ર ૩૪૭–૩૫૩ સુધીમા અસુરકુમારાદિ દશ ભવનપતિના દેવ-દેવીનુ આયુ છે

૪. સૂક્ષ્મ અપ્કાય, તેજ કાય, વાયુ અને વનસ્પતિની સ્થિતિ આ જ પ્રમાણે છે –સૂત્ર ૩૫૮, ૩૬૧, ૩૬૪, ૩૬૭

૫ જલચરાદિમા પણ ગર્ભજ અને સમૂર્ચ્છિમની સ્થિતિ જુદી જુદી ગણાવી છે, પણ તે સૂચીમા નથી લખી. સૂત્ર ૩૭૬ આદિ

૬ મનુષ્યમા પણ ગર્ભજ અને સમૂર્ચ્છિમની સ્થિતિ જુદી ગણાવી છે –સૂત્ર ૩૯૧–૯૨

	જ્યોતિષ્ક દેવી (૩૯૫)[૭]	૧/૮ પલ્યોપમ	૧/૨ પલ્યોપમ+૫૦૦૦૦ વર્ષ
	[ચન્દ્રાદિની વિગત મૂળમા જોવી]		
૧૫	વૈમાનિક દેવ (૪૦૭)	૧ પલ્યોપમ	૩૩ સાગરોપમ
	,, દેવી (૪૦૮)	,,	૫૫ પલ્યોપમ
	[સૌધર્માદિની સ્થિતિ[૮] મૂળમાં જોવી]		

પ્રસ્તુતમા અજીવની સ્થિતિનો વિચાર નથી. તેનું કારણ એ જણાય છે કે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ તો નિત્ય છે અને પુદ્ગલોની સ્થિતિ પણ એક સમયથી માડી અસખ્યાત સમયની છે તે પાંચમા પદમાં કહ્યું જ છે (૫૧૫–૫૧૮). તેથી તેનો જુદો નિર્દેશ જરૂરી નથી. વળી, પ્રસ્તુતમા તો આયુકર્મકૃત સ્થિતિનો વિચાર છે, તે અજીવમા અપ્રસ્તુત છે

પાંચમું 'વિશેષ' પદ : જીવ અને અજીવ દ્રવ્યના ભેદો અને પર્યાયો

પ્રસ્તુત પાચમા પદનું નામ 'વિસેસ'–વિશેષ પદ છે. વિશેષ એટલે જીવાદિ દ્રવ્યના વિશેષ અર્થાત્ પ્રકારો. અને બીજો અર્થ છે જીવાદિ દ્રવ્યના વિશેષ અર્થાત્ પર્યાયો. પ્રથમ પદમાં જીવ અને અજીવ એ બે દ્રવ્યોના પ્રકારો, ભેદ-પ્રભેદ સાથે, ગણાવી દીધા છે. તેનું અહી પણ સક્ષેપમા પુનરાવર્તન કર્યું છે, તે એટલા માટે કે પ્રસ્તુતમા જે બાબત સ્પષ્ટ કરવાની છે તે એ કે જીવ અને અજીવના જે પ્રકારો છે તે પ્રત્યેકના અનંત પર્યાયો છે. જો પ્રત્યેકના અનત પર્યાયો હોય તો સમગ્રના પણ અનત હોય જ. અને દ્રવ્યના જો પર્યાયો–પરિણામો હોય તો તે દ્રવ્ય કૂટસ્થનિત્ય ન ઘટી શકે, પણ તેને પરિણામિનિત્ય માનવુ જોઈએ—આવુ સૂચન પણ ફલિત થાય છે. અને વસ્તુનુ સ્વરૂપ દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ છે એ પણ આથી ફલિત થાય છે.

એક બાબત, જે ધ્યાનમા રાખવાની છે, તે એ પણ છે કે પદનુ નામ 'વિસેસ' આપ્યા છતાં તે શબ્દનો ઉપયોગ સૂત્રોમાં કર્યો નથી; પણ સમગ્ર પદમા તેને માટે પર્યાય શબ્દ વાપર્યો છે (સૂત્ર ૪૩૮–). જૈન શાસ્ત્રમાં આ પર્યાય શબ્દનુ વિશેષ મહત્ત્વ છે. ગ્રથકારે આથી પ્રથમ તો એ સૂચન કર્યું કે પર્યાય કહો કે વિશેષ કહો એમાં કાઈ ભેદ નથી. જે નાના પ્રકારના જીવો દેખાય છે, કે અજીવો દેખાય છે, તે સૌ તે તે દ્રવ્યના પર્યાયો જ છે. પછી ભલે તે સામાન્યના વિશેષરૂપે–પ્રકારરૂપે-હોય અગર દ્રવ્યવિશેષના પર્યાયરૂપે હોય જીવના જે ભેદો ગણાવ્યા છે, જેમ કે નારકાદિ, તે બધા પ્રકારો તે તે જીવદ્રવ્યના પર્યાયો પણ છે. કારણ, અનાદિ કાળમાં જીવ અનેક વાર તે તે પ્રકારે અવતર્યો હોય છે અને જેમ કોઈ પણ એક જીવના તે પર્યાયો છે તેમ સકલ જીવોની સમાન યોગ્યતા હોઈ તે બધાએ પણ તે તે નારકાદિરૂપે જન્મ લીધો જ હોય છે. આમ જેને પ્રકાર કે ભેદ કે વિશેષ કહેવામા આવે છે તે પ્રત્યેક જીવદ્રવ્યની અપેક્ષાએ પર્યાય જ છે, તે જીવની એક વિશેષ અવસ્થા જ છે, પર્યાય કે પરિણામ જ છે. પર્યાયશૂન્ય દ્રવ્ય કદી હોતુ જ નથી. એટલે તે તે દ્રવ્ય તે તે પર્યાયઅવસ્થામાં જ હોય છે— આવુ સૂચન પ્રસ્તુત પદમાથી ફલિત થાય છે, કારણ, જેને દ્રવ્ય કહેવામા આવે છે તેને પણ પ્રસ્તુતમાં પર્યાયના નામે જ ઓળખાવવામા

૭ ચદ્રાદિના દેવો-દેવીઓની સ્થિતિ પણ વર્ણિત છે – સૂત્ર ૩૯૭–૪૦૬.

૮ સૂત્ર ૪૦૯–૪૨૬

આવ્યાં છે (૪૩૯). સારાંશ કે દ્રવ્ય અને પર્યાયનો અભેદ છે, એવુ સૂચન આમાં છે. તેથી જ ગ્રંથકારે દ્રવ્યના પ્રકાર માટે પણ પર્યાય શબ્દ વાપર્યો છે (૪૩૯, ૫૦૧). આ વસ્તુ આચાર્ય મલયગિરિએ પણ નોંધી છે.[1]

આમ દ્રવ્ય અને પર્યાયનો અભેદ છ્તા ગ્રથકારને એ પણ સ્પષ્ટ કરવુ હતુ કે દ્રવ્ય અને પર્યાયનો ભેદ પણ છે, અને કોઈ એક જ દ્રવ્યના આ બધા પર્યાયો–પરિણામો નથી · આ બાબતની સૂચના જુદાં જુદા દ્રવ્યોની સંખ્યા અને પર્યાયોની સખ્યામા જે ભેદ છે તે દર્શાવીને કરી છે, જેમ કે તેમણે નારકોને અસખ્ય કહ્યા (૪૩૯), પણ નારકના પર્યાયોને અનંત કહ્યા છે (૪૪૦). જીવોના જે નાના પ્રકારો છે, તેમા વનસ્પતિ અને સિદ્ધ એ બે જ પ્રકારો એવા છે, જેના દ્રવ્યોની સખ્યા અનત છે તેથી સમગ્રભાવે જીવદ્રવ્યો અનંત કહી શકાય, પણ તે તે પ્રકારોમાં તો ઉક્ત બેના અપવાદ સિવાય બધાં જ દ્રવ્યો અસખ્યાત છે, અનંત નહિ અને છતા તે બધા જ પ્રકારોના પર્યાયોની સખ્યા અનંત છે તે વસ્તુ પ્રસ્તુત પદમા સ્પષ્ટ કરવામા આવી છે

ગ્રન્થકારનાં આવા સૂચનોને આધારે જ જૈન દાર્શનિકોએ તિર્યક્સામાન્ય અને ઊર્ધ્વતા-સામાન્યની માન્યતા સ્વીકારી છે દૈશિક ભેદોનું જે સામાન્ય છે તે તિર્યક્સામાન્ય છે અને કાલિક ભેદોનુ જે સામાન્ય છે તે ઊર્ધ્વતાસામાન્ય છે ઊર્ધ્વતાસામાન્ય જ દ્રવ્યને નામે ઓળખાય છે. ઊર્ધ્વતાસામાન્ય એક છે અને તે અભેદજ્ઞાનમાં નિમિત્ત બને છે; જ્યારે તિર્યક્સામાન્ય અનેક છે, અને તે સમાનતામા નિમિત્ત બને છે. જીવસામાન્ય એ અનેક જીવોની અપેક્ષાએ તિર્યક્સામાન્ય છે, પણ એક જ જીવના નાના પર્યાયોની અપેક્ષાએ તે ઊર્ધ્વતાસામાન્ય છે. કાલક્રમે દાર્શનિકોએ દ્રવ્ય, પર્યાય, સામાન્ય અને વિશેષ એ બધાં વિશે અન્ય દર્શનોની તુલનામા જે સ્પષ્ટીકરણો કર્યાં છે, તેનાં મૂળ આ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. અને પ્રસ્તુતમા પણ જે સ્પષ્ટતા કરવામા આવી છે તેનુ મૂળ ભગવતી જેવા અંગગ્રથોમાં ઉપલબ્ધ છે જ [2]

વેદાન્તની જેમ જૈન મતે જીવદ્રવ્ય એક નથી પણ અનંતસખ્યામાં છે એટલે જીવસામાન્ય જેવી સ્વતત્ર એક વસ્તુ કોઈ નથી, પણ અનેક જીવોમાં જે ચૈતન્યધર્મો દેખાય છે તે નાના છે, અને તે, તે તે જીવમા જ પરિવ્યાપ્ત છે અને તે ધર્મો અજીવથી જીવને જુદો પાડનાર છે, તેથી નાના છતાં એકસરખી રીતે અજીવથી જીવને ભિન્ન સિદ્ધ કરવાનુ કાર્ય કરતા હોવાથી સામાન્ય કહેવાય છે. આ સામાન્ય તિર્યક્સામાન્ય છે તે એક નથી પણ નાના છે, તેથી તેની સમાનતા છતાં એકતા એ ભ્રમ છે; અથવા કલ્પિત એકતા છે[3]–વાસ્તવિક એકતા નથી તે જ પ્રમાણે અજીવદ્રવ્ય કોઈ જુદુ એક દ્રવ્ય નથી, પણ અનેક અજીવદ્રવ્યો–અચેતનદ્રવ્યો છે, તે બધાં જીવથી જુદાં છે માટે તે અર્થમા તેમની સમાનતા અજીવદ્રવ્ય કહેવાથી વ્યક્ત થાય છે, તેથી તે સામાન્ય અજીવદ્રવ્ય તિર્યક્સામાન્ય છે. આ તિર્યક્સામાન્યના પર્યાયો–વિશેષો–ભેદો તે પ્રસ્તુતમાં જીવ અને અજીવના પર્યાયો–વિશેષો–ભેદો છે (૪૩૯, ૫૦૧) એમ સમજવાનું છે.

પણ જૈન મતે કોઈ પણ એક દ્રવ્ય અનેક રૂપે પરિણત થાય છે, જેમ કે કોઈ એક જીવદ્રવ્ય નારકાદિ અનેક પરિણામોને ધારણ કરે છે. આ પરિણામો કાળક્રમે બદલાયા કરે છે, પણ જીવદ્રવ્ય ધ્રુવ છે, અર્થાત્ તેનો જીવરૂપે કદી નાશ થતો નથી, નારકાદિ પર્યાયોરૂપે નાશ થાય છે. અનેક

---

૧ ટીકા, પત્ર ૧૭૯ વ, ૨૦૨ અ

૨ આ વિષયની ચર્ચા માટે જુઓ ન્યાયાવતારવાર્તિકવૃત્તિની પ્રસ્તાવના, પૃષ્ઠ ૨૫–૩૧, અને આગમ યુગકા જૈન દર્શન, પૃષ્ઠ ૭૬–૮૬

૩ આવી કલ્પિત એકતાની દૃષ્ટિએ જ સ્થાનાગમા આવતા ‘एगे आया’ ઈત્યાદિ વાકયો સમજવાના છે

નારકાદિ પર્યાયો ધારણ કરવા છતા તે અચેતન બની જતું નથી. આ જીવદ્રવ્યને સામાન્ય–ઊર્ધ્વતાસામાન્ય–કહ્યુ છે, અને તે એક છે. અને તે સામાન્યના નાના પર્યાયો–પરિણામો–વિશેષો–ભેદો છે. પ્રસ્તુતમા નૈરયિકાદિના જે પર્યાયોની ચર્ચા છે (૪૪૦, ૫૦૪), તે આ ઊર્ધ્વતાસામાન્યની અપેક્ષાએ કરવામાં આવી છે. તેથી તે તેના પર્યાયો–પરિણામો છે, એમ સમજવુ.

આમ પ્રસ્તુતમા પર્યાય શબ્દ પ્રકાર–ભેદ અર્થમાં અને અવસ્થા કે પરિણામ એમ બે અર્થમા પ્રયુક્ત છે. અને તે બન્નેનું સામાન્ય જુદું જુદું છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. ભેદોનુ તિર્યક્સામાન્ય વાસ્તવિક છતા એક નથી, જ્યારે પર્યાયોનુ ઊર્ધ્વતાસામાન્ય એક છે અને વાસ્તવિક છે.

જીવસામાન્યના નારકાદિ અનેક ભેદો–વિશેષો છે, તેથી તેને જીવના પર્યાયો કહ્યા છે. અને જીવસામાન્યના અનેક પરિણામો–પર્યાયો પણ છે, તેથી તેને જીવના પર્યાયો કહ્યા છે. આ જ પ્રકારે અજીવ વિષે પણ સમજી લેવાનું છે. આમ ગ્રથકારે પર્યાય શબ્દને બે અર્થમાં વાપર્યો છે તે ધ્યાનમા રાખવું જરૂરી છે. અને પર્યાય અને વિશેષ એ બન્ને શબ્દોને એકાર્થક જ સ્વીકાર્યા છે જૈનોમાં અંગગ્રથમાં પર્યાય શબ્દ જ પ્રચલિત હતો તેથી તે શબ્દ વિવરણમા રાખ્યો છે પરતુ વૈશેષિક દર્શનમાં વિશેષ શબ્દનો પ્રયોગ થવા લાગ્યો હતો તેથી તે શબ્દનો પણ પ્રયોગ પર્યાય અર્થમા અને વસ્તુના ભેદ અર્થમાં પણ થઈ શકે છે તે સૂચવવા આચાર્યે પ્રકરણનું નામ 'વિસેસ' એમ રાખ્યુ હોય તેમ જણાય છે.

વળી, એક બીજી વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે તે એ કે સસારી અવસ્થાના જીવોમાં કર્મકૃત જે અવસ્થાઓ છે, એટલે કે જેને આધારે જીવ સાથે પુદ્ગલો સબદ્ધ થાય છે અને તે સબધને લઈને જીવની નાના અવસ્થાઓ–પર્યાયો બને છે, તે પૌદ્ગલિક પર્યાયો પણ જીવના પર્યાયો ગણવામા આવ્યા છે. આમ સસારી અવસ્થામાં જીવ અને પુદ્ગલનો જાણે કે અભેદ હોય તેમ માનીને જીવના પર્યાયોનું વર્ણન છે. જેમ સ્વતંત્ર રીતે વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શની વિવિધતાને કારણે પુદ્ગલના અનંત પર્યાયો થાય છે (૫૧૯–), તેમ જ્યારે તે પુદ્ગલ જીવસબદ્ધ હોય ત્યારે તે બધા જ જીવના પર્યાયો (૪૪૦–) પણ ગણવામાં આવ્યા છે. આનું કારણ એ છે કે જ્યારે જીવ સાથે તે સબદ્ધ હોય છે ત્યારે પુદ્ગલમાં થતા પરિણમનમાં જીવ પણ કારણ છે, તેથી તે પર્યાયો પુદ્ગ-લના છતા જીવના છે એમ માનવામા આવ્યુ છે. અને આથી જ એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સસારી અવસ્થામાં જીવ અને પુદ્ગલનો કથચિત્ અભેદ પણ છે. અનાદિ કાળથી આ અભેદ ચાલ્યો આવે છે અને તેને જ કારણે જીવોમાં આકાર, રૂપ આદિનુ વૈવિધ્ય છે; અન્યથા સિદ્ધજીવોની જેમ સૌ જીવો એકસરખા જ રહે, માત્ર વ્યક્તિભેદ રહે, પરંતુ જે વિવિધ પ્રકારે સંસારી જીવોમાં નારકાદિ રૂપે ભેદ પડે છે તે પડે નહિ આથી તે ભેદના નિયામક તરીકે જીવ અને પુદ્ગલનો કથચિત્ અભેદ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કર્મના આવરણથી જીવ મુક્ત થાય છે, ત્યારે જીવમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પુદ્ગલનું બધન રહેતુ નથી તેથી તેમા કોઈ પણ બાહ્યાકારનો ભેદ પણ–રૂપ આદિનો પણ–રહેતો નથી. જેમ કર્મના ઉદયને કારણે જીવમાં બાહ્ય આકાર-પ્રકારમા ભેદ પડે છે અને નાના પર્યાયોનુ સર્જન થાય છે, તેમ જીવમાં જે તેનુ સ્વરૂપ જ્ઞાનાદિ છે, તેને કારણે પણ નાના પર્યાયોનું સર્જન થાય છે. આમ જીવના અનંત પર્યાયોની સગતિ ગ્રંથકારે જણાવી છે.

આ રીતે પ્રસ્તુત પદમાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોના ભેદો અને પર્યાયોનુ નિરૂપણ છે. ભેદો વિષે તો પ્રથમ પદમાં નિરૂપણ હતુ જ, પણ તે પ્રત્યેક ભેદોમાં અનત પર્યાયો છે, તેનુ સૂચન કરવુ એ પ્રસ્તુત પાચમા પદની વિશેષતા છે પ્રથમ પદમા ભેદો બતાવ્યા હતા અને ત્રીજા પદમાં તેમની

સંખ્યા જણાવી હતી, પણ તીજા પદમાં સંખ્યાગત તારતમ્યનું નિરૂપણ મુખ્ય હોઈ કયા વિશેષની કેટલી સખ્યા છે તે જાણવાનુ બાકી રહી જતું હતું, તેથી પ્રસ્તુતમાં તે તે ભેદોની સખ્યા પણ જણાવી દીધી છે. અને પછી તે તે ભેદોના પર્યાયોની સખ્યા પણ જણાવી દીધી છે પર્યાયોની સખ્યા તો બધા જ દ્રવ્યભેદોની અનંત છે ભેદોની સખ્યામાં કેટલાક અસખ્યાત તો કેટલાક અનત છે. માત્ર વનસ્પતિ અને સિદ્ધોની સખ્યા જીવભેદોમાં અનંત છે, બાકીના બધા જીવભેદો અસંખ્યાત છે. વળી, પ્રસ્તુતમાં પ્રથમપદનિર્દિષ્ટ બધા જ ભેદ-પ્રભેદોને લઈ ને વિવરણ નથી, પણ સસારી જીવોમાં મુખ્ય મુખ્ય જીવભેદો, જેને 'ચોવીસ દડક' નામે ઓળખવામાં આવે છે, તેમની તથા સિદ્ધોની સખ્યા અને પર્યાયોનો વિચાર છે તે ધ્યાનમાં રાખવુ જરૂરી છે. આગળ ઉપર એ સૂચી આપવામાં આવે છે, તે જોવાથી એ સ્પષ્ટ થશે. તેમાં ન ૧ થી ૨૪ સસારી જીવોના ભેદો છે, તેને ચોવીસ દંડક કહેવામા આવે છે અને ૨૫મો નબર સિદ્ધોનો છે

જીવદ્રવ્યના નારકાદિ ભેદોના પર્યાયોનો વિચાર અનેક પ્રકારે–અનેક દૃષ્ટિથી–કરવામાં આવ્યો છે. અને તેમાં જૈનસમત અનેકાતદૃષ્ટિનો ઉપયોગ સ્પષ્ટ છે. જીવના નારકાદિ જે ભેદોના પર્યાયોનુ નિરૂપણ છે, તેમાં દ્રવ્યાર્થતા (दव्वट्ठया), પ્રદેશાર્થતા (पदेसट्ठता), અવગાહનાર્થતા (ओगाहणट्ठता), સ્થિતિ (ठिई), કૃષ્ણાદિ વર્ણ, ગધ, રસ, સ્પર્શ, જ્ઞાન અને દર્શન—આ દશ દૃષ્ટિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે (સૂત્ર ૪૪૦–૪૫૪)

વિચારણાનો ક્રમ આવો છે—પ્રશ્ન છે કે નારક જીવોના કેટલા પર્યાયો છે. ઉત્તરમાં જણાવ્યુ છે કે નારક જીવોમા અનંત પર્યાયો છે. આ અનંત પર્યાયોની સગતિ જણાવવા માટે ઉક્ત દશે દૃષ્ટિથી તે પર્યાયોની સખ્યા જણાવી છે. તેમાં કેટલીક દૃષ્ટિથી સખ્યાત તો કેટલીક દૃષ્ટિથી અસખ્યાત અને કેટલીક દૃષ્ટિથી અનત સખ્યા થાય છે. અનંતદર્શક દૃષ્ટિને ધ્યાનમા લઈ ને નારકના પર્યાયોને અનત કહ્યા છે, કારણ કે તે દૃષ્ટિએ સૌથી વધારે પર્યાયો ઘટે છે વળી, તે તે સખ્યાઓને સીધી રીતે નથી જણાવી, પણ એક નારકની અન્ય નારક સાથે તુલના કરીને તે સખ્યા ફલિત કરવામા આવી છે, જેમ કે—

દ્રવ્યાર્થતા વડે કોઈ નારક અન્ય નારકોથી તુલ્ય છે, આમ કહ્યુ. આનો અર્થ એ છે કે દ્રવ્યદૃષ્ટિએ કોઈ નારક એક દ્રવ્ય છે તેમ અન્ય નારક પણ એક દ્રવ્ય છે સારાંશ કે કોઈ પણ નારકને દ્રવ્યદૃષ્ટિથી એક જ કહેવાય, તેની સખ્યા એકથી વધારે હોય નહિ અર્થાત્ તે સખ્યાત છે તે જ રીતે—

[૪] પ્રદેશાર્થતા વડે પણ નારક જીવો પરસ્પર તુલ્ય છે. આનો અર્થ એ છે કે જેમ એક નારક-જીવના પ્રદેશો **અસંખ્યાત** છે, તેમ અન્ય નારકના પ્રદેશો પણ **અસંખ્યાત** છે. સારાંશ કે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ કોઈ પણ એક નારક **અસંખ્યાત** છે એમ કહેવાય.

અવગાહનાર્થતા વડે એટલે કે જીવના શરીરની ઊંચાઈની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તો એક નારક અન્ય નારકથી હીન પણ હોય, તુલ્ય પણ હોય અને અધિક પણ હોય જીવપ્રદેશોની દૃષ્ટિએ સરખા છતાં નારકોમાં શરીરની ઊંચાઈ ને લઈ ને જે ભેદ પડે છે, તે ઉક્ત ત્રણ પ્રકારનો છે સખ્યાની પરિભાષામા આ વસ્તુ જણાવવી હોય તો એ જાણવુ જરૂરી બને છે કે નારકની ઓછામાં ઓછી અવગાહના કેટલી? રત્નપ્રભામાં જઘન્ય અવગાહના અંગુલનો અસંખ્યાતમો

---

૪ જીવદ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાયાદિની જેમ સપ્રદેશ હોવાથી આ દૃષ્ટિએ વિચાર જરૂરી બને છે વળી, કાળ અને પરમાણુ અપ્રદેશી છે તેથી સમગ્ર જીવાજીવના વિચાર હોય ત્યા પ્રદેશદૃષ્ટિએ વિચારણા જરૂરી છે

ભાગ છે અને ઉત્કૃષ્ટ સાત ધનુષ, ત્રણ હાથ અને ૭ અંગુલ પ્રમાણ છે. આ અવગાહના उत्तरोत्तर બમણી વધતી જાય છે અને સાતમી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના પાંચસો ધનુષ છે.[5] સારાંશ કે જઘન્ય અંગુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટ ૫૦૦ ધનુષ; આ બે વચ્ચેની સંખ્યાઓનુ તારતમ્ય તે હીનાધિકતાનું નિયામક બને છે તેથી કોઈ નારક અન્યથી હીન હોય તો અસખ્યાત ભાગ કે સખ્યાતભાગ હીન હોય; અથવા તો સખ્યાતગુણ કે અસખ્યાતગુણ હીન હોય. અધિક હોય તોપણ ઉક્ત પ્રકારની સખ્યાથી જ અધિક હોય. આ રીતે નારકના અવગાહનાની દૃષ્ટિએ અસખ્યાત પ્રકારના પર્યાયો બને છે.

સ્થિતિની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તોપણ અવગાહનાની જેમ જ છે. એટલે કે ઉક્ત અસખ્યાતભાગહીન આદિ ચતુઃસ્થાનકે હીન અને અધિક હોય છે, અથવા તો તુલ્ય હોય છે. સારાંશ કે અસંખ્યાત પ્રકારે પર્યાયો બને છે.

કૃષ્ણાદિવર્ણની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તો તેના **અનંત** પર્યાયો બને છે, કારણ કે એકગુણ કૃષ્ણથી માડીને અનતગુણ કૃષ્ણ હોવાનો સભવ છે.

આ જ બાબત ગધ, રસ અને સ્પર્શને પણ લાગુ પડે છે એટલે કે તે તે દૃષ્ટિએ નારકના **અનંત** પર્યાયો ઘટી શકતા હોઈ તેના અનંત પર્યાયો છે.

આમ નારક જીવના **અનંત** પર્યાયોની સગતિ વર્ણ-રસ-ગધ-સ્પર્શના પર્યાયો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો છે, એમ ગ્રંથકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

તે જ પ્રમાણે **જ્ઞાન** અને **દર્શન**ની દૃષ્ટિએ પણ તેના અનત પર્યાયો છે, તેમ ગ્રથકાર જણાવે છે. વર્ણાદિ પર્યાયો પૌદ્ગલિક છતાં તે જીવના છે, તે સ્પષ્ટીકરણ પ્રથમ થઈ જ ગયું છે. અને જ્ઞાનાદિ તો જીવના સ્વરૂપગત જ પર્યાયો છે. તેથી પણ જીવના—નારક જીવના—અનંત પર્યાયોની સગતિ છે.

આચાર્ય મલયગિરિ નોંધે છે કે પ્રસ્તુત જે દશ દૃષ્ટિઓ છે તેને સંક્ષેપમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ—એ ચાર દૃષ્ટિમા વિભક્ત કરી શકાય છે. દ્રવ્યાર્થતા અને પ્રદેશાર્થતા એ દ્રવ્યમાં, અવગાહના એ ક્ષેત્રમાં, સ્થિતિ એ કાલમા અને વર્ણાદિ તથા જ્ઞાનાદિ એ ભાવમા સમાવિષ્ટ છે.[6]

આ જ ન્યાયે દડકોનો વિચાર છે (૪૪૧–૪૫૪). અવગાહના અને સ્થિતિને લઈને તથા વર્ણાદિ અને જ્ઞાનાદિને લઈને જીવોમા હીનાધિકતા છે, એ આપણે જોયુ. તેથી પુનઃ જઘન્ય-અવગાહનાવાળા, મધ્યમઅવગાહનાવાળા અને ઉત્કૃષ્ટઅવગાહનાવાળા નારકાદિ ચોવીશે દડકો, અને તે જ પ્રમાણે સ્થિતિ-જ્ઞાન-દર્શનને લઈને ચોવીશે દંડકોના પર્યાયોની ક્રમે ચિંતા કરવામાં આવી છે (સૂત્ર-૪૫૫–૪૯૯) અને તે અનત છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. એ સમાપ્ત થયે અજીવ-પર્યાયોનો વિચાર છે.

જીવોની અને તેમના પર્યાયોની સંખ્યા

જીવભેદવિશેષ	દ્રવ્યસંખ્યા	પર્યાયસંખ્યા
જીવ	અનત (૪૩૯)	અનંત[7]

---

૫ પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૧૮૧ અ.

૬ પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૧૮૨ અ

૭ સૂત્ર ૪૩૯માં સમગ્રભાવે જીવપર્યાયા (દ્રવ્યો)ને અનત કહ્યા છે અને પછી ક્રમે ૪૪૦ આદિ સૂત્રોમા જીવના તે તે પ્રકારને અનત પર્યાયવાળો જણાવ્યો છે આથી ફલિત થાય છે કે જીવના પર્યાયો અનત છે.

૧. નારક	અસખ્ય	(૪૩૯)	અનંત	(૪૪૦)[૮]
૨. અસુર	,,	,,	,,	(૪૪૧)
૩. નાગ	,,	,,	,,	(૪૪૨)
૪. સુપર્ણ	,,	,,	,,	,,
૫. વિદ્યુત્કુમાર	,,	,,	,,	,,
૬. અગ્નિકુમાર	,,	,,	,,	,,
૭. દીપકુમાર	,,	,	,,	,
૮. ઉદધિકુમાર	,,	,,	,,	,
૯. દિક્કુમાર	,	,,		,,
૧૦. વાયુકુમાર	,,	,,	,,	,,
૧૧. સ્તનિતકુમાર	,,	,,	,,	,,
૧૨. પૃથ્વીકાયિક	,,	,,	,,	(૪૪૩)
૧૩. અપ્કાયિક	,,	,,	,,	(૪૪૪)
૧૪. તેજઃકાયિક	,,	,,	,,	(૪૪૫)
૧૫. વાયુકાયિક	,,	,	,,	(૪૪૬)
૧૬. વનસ્પતિ	અનંત	,,	,,	(૪૪૭)
૧૭. દ્વીન્દ્રિય	અસંખ્ય	,,	,,	(૪૪૮)
૧૮. ત્રીન્દ્રિય	,,	,,	,,	(૪૪૯)
૧૯. ચતુરિન્દ્રિય	,,	,,	,,	(૪૫૦)
૨૦. પચેંદ્રિયતિર્યંચ	,,	,,	,,	(૪૫૧)
૨૧. મનુષ્ય	,,	,,	,,	(૪૫૨)
૨૨. વ્યન્તર	,,	,,	,,	(૪૫૩)
૨૩. જ્યોતિષ્ક	,,	,,	,,	(૪૫૪)
૨૪. વૈમાનિક	,,	,,	,,	(૪૫૪)
૨૫. સિદ્ધ	અનંત	,,		—

અજીવના ભેદો અને પર્યાયો

પ્રથમ પદમાં અજીવના જે પ્રકારે ભેદો કર્યા છે (૪–૬), તે જ ભેદો પ્રસ્તુત પાંચમા પદમાં પણ છે. પણ ફરક એ છે કે પ્રથમમાં તે પ્રજ્ઞાપનાને નામે છે અને અહીં પર્યાયને નામે (૫૦૦-૫૦૨) છે. પ્રથમ પદમાં પુદ્ગલ એટલે કે રૂપી અજીવ, જે નાના પ્રકારે પરિણત થાય છે, તે પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. પ્રસ્તુતમાં તો મુખ્ય પ્રશ્ન છે તે ગણાવેલ ભેદોના પર્યાયોની સખ્યાનો, એટલે તેનો ઉત્તર આપ્યો છે કે તે અનન્ત છે (૫૦૩). પણ રૂપી અજીવના સ્કંધાદિ જે ચાર ભેદો છે, તેમાં વિચારણામાં તો મુખ્યત્વે એ જ એટલે કે પરમાણુ અને સ્કંધ જ લેવામાં આવ્યા છે. કારણ, સ્કંધ-દેશ અને સ્કંધપ્રદેશ એ ખરી રીતે તો સ્કન્ધાન્તર્ગત જ છે. તેથી પરમાણુ, જે સ્કંધથી જુદો છે, તે અને અનેક પરમાણુ જ્યારે ભેગા મળે ત્યારે જે પિંડ બને છે તે સ્કંધ, એમ બે જ મુખ્ય ભેદ

૮ સૂત્ર ૪૩૯ નારકોને અસંખ્ય જણાવે છે અને ૪૪૦માં નારકના પર્યાયો અનંત જણાવે છે, તેથી પ્રથમ દ્રવ્ય-પરક છે અને બીજું પર્યાયપરક, એ સ્પષ્ટ છે

પુદ્ગલના બને છે. તેથી પ્રથમ સમગ્રભાવે રૂપી અજીવના પર્યાયોની સંખ્યા અનંત કહી (૫૦૩) અને પછી પરમાણુ (૫૦૪), દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ (૫૦૫), ત્રિપ્રદેશી સ્કંધ (૫૦૬), યાવત્ દશપ્રદેશી (૫૦૭) અને સંખ્યાતપ્રદેશી (૫૦૮), અસંખ્યાતપ્રદેશી (૫૦૯) અને અનન્તપ્રદેશી (૫૧૦) એ પ્રત્યેકના પર્યાયો અનન્ત કહ્યા છે.

તે સૌના પર્યાયોનો વિચાર જીવની જેમ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવથી કરવામા આવ્યો છે. તે ઉપરથી પરમાણુ વિષે જે બાબત ધ્યાનમા લેવા જેવી છે તે એ કે જ્યારે પરમાણુ સ્કંધથી જુદો હોય ત્યારે તેવા બધા જ સ્વતંત્ર પરમાણુની અવગાહના સમાન છે, એટલે કે સૌ સરખું ક્ષેત્ર રોકે છે (૫૦૪). પણ તેમની કાલિક સ્થિતિમાં ભેદ છે. કોઈ પરમાણુ એક જ સમયની સ્થિતિવાળો હોય છે, તો કોઈ બે સમયની સ્થિતિવાળો, યાવત્ અસંખ્યાત કાલની સ્થિતિવાળો હોય છે. 'परमाणोः समयादारभ्य उत्कर्षतोऽसंख्येयकालमवस्थानम्'–प्रज्ञापनाटीका, પત્ર ૨૦૨ ब. પણ સ્વતંત્ર પરમાણુની અનંતકાળની સ્થિતિ નથી, તેથી એક પરમાણુ અન્ય પરમાણુની કાલિક સ્થિતિથી અપેક્ષાએ હીન પણ હોય, તુલ્ય પણ હોય અને અધિક પણ હોય. હીનાધિક હોય તો ચતુઃસ્થાનપતિત છે, એટલે કે સંખ્યાતભાગ, અસંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતગુણ અને અસંખ્યાતગુણ હીન કે અધિક હોય. પણ પરમાણુના વર્ણાદિ પર્યાયો–પરિણામો તો અનંત પ્રકારના છે, તેથી કોઈ એક પરમાણુ અન્ય પરમાણુની તુલનામાં હીન-અધિક હોય તો ષટ્સ્થાનપતિત કહેવાય છે એટલે કે અનંતભાગ, અસંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતગુણ, અસંખ્યાતગુણ અને અનંતગુણ હીન કે અધિક હોય છે (૫૦૪). આ રીતે પરમાણુના પર્યાયો ભાવની અપેક્ષાએ અનંત સિદ્ધ થતા હોવાથી અનંત કહેવાય છે.

દ્વિપ્રદેશી, ત્રિપ્રદેશી યાવત્ અનંતપ્રદેશી સ્કંધોની બાબતમાં જે ધ્યાનમા લેવાનું છે તે એ કે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ તે તે સ્કંધો સમાનપ્રદેશી સ્કંધો સાથે તુલ્ય હોવા છતા પણ તેમની જે અવગાહના છે, એટલે કે ક્ષેત્રના જેટલા પ્રદેશો તે સ્કંધો રોકે છે, તેમાં તફાવત પડે છે. દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ આકાશના એક પ્રદેશમાં પણ રહી શકે છે અને બે પ્રદેશમાં પણ રહી શકે છે (૫૦૫). તે જ પ્રમાણે ત્રિપ્રદેશી સ્કંધ ત્રણ, બે અથવા એકમા રહી શકે છે (૫૦૬). અને તે જ પ્રમાણે સંખ્યાત સુધીમાં જેટલા પ્રદેશો જે સ્કંધના હોય તે સ્કધો પોતપોતાના પ્રદેશોની સંખ્યા જેટલા આકાશ-પ્રદેશો રોકે છે. અને ક્રમે ઘટે તો યાવત્ આકાશના એક પ્રદેશમાં પણ સંખ્યાતપ્રદેશી સ્કંધ સમાઈ શકે છે (૫૦૭–૮). અને અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્કંધ એક પ્રદેશથી માંડીને અસંખ્યાત પ્રદેશો રોકી શકે છે (૫૦૯). પણ અનંતપ્રદેશી સ્કંધ એકથી માંડી અસંખ્યાત પ્રદેશમાં જ સમાઈ શકે છે; તેને અનંત પ્રદેશની જરૂર નથી (૫૧૦). આમ માનવાનું કારણ એ છે કે લોકાકાશના પ્રદેશો તો અસંખ્યાત જ છે, તેથી અનંતપ્રદેશી સ્કંધને તેટલા જ પ્રદેશોમાં સમાઈ જવું પડે છે, કારણ કે લોકાકાશની બહાર તો આકાશ સિવાય કોઈ દ્રવ્ય છે જ નહિ. આ બાબતને પ્રદીપદૃષ્ટાંતથી પણ સમજાવવામાં આવે છે.[૯]

પરમાણુની જેમ સ્કંધોની સ્થિતિ પણ એક સમયથી માંડી અસંખ્યાત કાળથી વધારે નથી. પરમાણુની જેમ સ્કંધોના પણ વર્ણાદિ પર્યાયો અનંત જ છે (૫૦૫–૫૧૦)

આમ પ્રથમ પરમાણુથી માંડીને અનંતપ્રદેશી સ્કંધોના પર્યાયોનો જે વિચાર થયો, તેમાંથી ફલિત એ થયુ કે પુદ્ગલો આકાશના એક પ્રદેશમાં, બે પ્રદેશમાં, યાવત્ સંખ્યાત પ્રદેશમાં અને અસંખ્યાત પ્રદેશમાં સમાવેશ પામે છે, તે જ પ્રમાણે એક સમયથી માંડીને યાવત્ અસંખ્યાત કાળની

---

૯ યુક્તિ અને પ્રદીપદૃષ્ટાંત માટે प्रज्ञापनाटीका, પત્ર ૨૪૨ अ જુઓ

સ્થિતિ ધરાવે છે તેથી એકપ્રદેશાવગાઢથી માંડીને અસંખ્યાતપ્રદેશાવગાઢ (૫૧૧–૫૧૪) અને એકસમયસ્થિતિકથી માડીને અસખ્યાતસમયસ્થિતિક પુદ્ગલોના પર્યાયો વિષે (૫૧૫–૫૧૮) પણ જુદી વિચારણા કરીને તે બધાયના પર્યાયો પણ અનંત છે તેમ જણાવી દીધુ. આમા પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની દૃષ્ટિએ જ વિચાર છે. એ જ ન્યાયે વર્ણ આદિકૃત પુદ્ગલના જે ભેદો છે, તેમાં પણ અનંત પર્યાયો સિદ્ધ કર્યા છે (૫૧૯–૫૨૪). આ ઉપરાંત અવગાહના, સ્થિતિ અને વર્ણાદિકૃત જે ભેદો છે તેના જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા માત્ર ત્રણ ભેદો પાડીને તેમના પર્યાયોને પણ અનત કહ્યા છે (૫૨૫–૫૫૮). આમ અનેક રીતે એક જ વાત કહેવામાં આવી છે કે પુદ્ગલના પર્યાયો અનત છે.

વિશેષમાં એ જાણવુ જરૂરી છે કે પરમાણુવાદી ન્યાય-વૈશેષિકો પરમાણુને નિત્ય માને છે; તેના પરિણામો માનતા નથી; જ્યારે જૈનો પરમાણુને પરિણામી નિત્ય માને છે. તે સ્વતંત્ર હોય ત્યારે પણ તેમાં પરિણામો થાય છે, તે પ્રસ્તુત અને પ્રથમ પદના નિરૂપણથી સ્પષ્ટ થાય છે જ. વળી, જ્યારે તે સ્કંધના પ્રદેશરૂપે હોય છે ત્યારે પણ, સ્કંધ અને પરમાણુમાં, ન્યાય-વૈશેષિકના અવયવ અને અવયવીના અત્યંત ભેદની જેમ, અત્યંત ભેદ નથી. પરમાણુ સ્કંધરૂપે પરિણત થાય છે; અને તે સ્કંધના વળી પરમાણુઓ બને છે : આવી પ્રક્રિયા જૈનાભિમત છે.

વળી, પરમાણુ વિષે બીજી એક વાત જે સ્પષ્ટ થાય છે તે એ કે પરમાણુમા નૈયાયિક-વૈશેષિકની જેમ જાતિભેદ નથી. એટલે કે પાર્થિવ પરમાણુ આદિરૂપે જુદી જુદી જાતિના પરમાણુઓ નથી, પણ કોઈ પણ એક પરમાણુ પૃથ્વી આદિ અનેક રૂપે પરિણત થઈ શકે છે. કોઈ પણ એક પરમાણુમા રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ એ ચારેય હોય છે. અને તે ચારેયના તારતમ્યને કારણે તેના અનત પરિણામો બને છે. આથી વિરુદ્ધ ન્યાય-વૈશેષિકનો મત છે. તેમાં પ્રત્યેક પરમાણુમાં રૂપરસાદિ ચારેય અનિવાર્ય નથી.

છઠ્ઠું 'વ્યુત્ક્રાન્તિ' પદ : જીવોની ગતિ અને આગતિ

પ્રસ્તુત પદના વિષયની સૂચના પ્રારંભમાં वक्कंति–(सूत्र २) 'વ્યુત્ક્રાન્તિ' એ શબ્દથી આપવામા આવી છે. ટીકાકાર એ વિષે પ્રારંભમાં કશું જ વ્યાખ્યાન કરતા નથી, પણ છઠ્ઠા પદના પ્રારંભમાં જે અધિકારગાથા આપવામાં આવી છે (સૂ૦ ૫૫૯) અને તેની જે વ્યાખ્યા છે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે પ્રસ્તુત પદનો વિષય નાના પ્રકારના જીવોની વ્યુત્ક્રાન્તિ એટલે કે તે તે ગતિ**માં** ઉત્પત્તિ અને તે તે ગતિ**માંથી** અન્યત્ર ઉત્પત્તિને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવી એ છે. સારાશ કે જીવોની **ગતિ** અને **આગતિ**નો વિચાર પ્રસ્તુત પદમા છે. અને તે વિચારણા નીચેના મુદ્દાઓ વિષે કરવામાં આવી છે—

૧. (अ) **ઉપપાતવિરહકાલ**—નારકાદિ તે તે પ્રકારના જીવો તે તે રૂપે ઉત્પન્ન થયા કરે છે, તેમા વચ્ચે ઉત્પત્તિશૂન્ય કાળ કેટલો, તેની ચર્ચા

(ब) **ઉદ્વર્તનાવિરહકાલ**—નારકાદિ જીવો મર્યા કરે છે તેમા વચ્ચે મરણશૂન્ય કાળ કેટલો, તેની ચર્ચા.

આમાં નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારેય ગતિમા જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ **બાર મુહુર્ત** ઉપપાતવિરહકાળ અને ઉદ્વર્તનાવિરહકાળ હોવાથી પ્રથમ અધિકારનું નામ **बारस**–બાર એમ રાખ્યુ છે (૫૬૦–૫૬૮).

૨. અને તે તે ગતિના પ્રભેદોનો વિચાર કરવામાં આવે તો ઉપપાતવિરહકાળ અને ઉદ્વર્તનાવિરહકાળ પ્રથમ નરકમાં જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ **ચોવીશ મુહૂર્ત** હોવાથી બીજા અધિકારનું નામ **ચઉવીસા**–ચોવીશ એમ રાખ્યું છે (૫૬૯–૬૦૮).

સિદ્ધગતિમાં ઉપપાત તો છે, કારણ, મનુષ્યનું નિર્વાણ થાય છે ત્યારે તે સિદ્ધગતિમાં જાય છે, પણ **સિદ્ધગતિમાંથી** ઉદ્વર્તના નથી, એટલે કે જે જીવ સિદ્ધ થઈ ગયો છે તેને તે સિદ્ધગતિ કદી પણ છોડવાની નથી. આથી સિદ્ધગતિ વિષે ઉપપાતવિરહકાળનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હોવાથી તેનો ખુલાસો કર્યો છે કે સિદ્ધગતિમાં ઉપપાતવિરહકાળ જઘન્ય એક સમય છે અને ઉત્કૃષ્ટ ૭ માસનો (૫૬૪), પણ ઉદ્વર્તનાવિરહકાળ વિષે તો પ્રશ્ન જ ઊઠતો નથી. આથી મોક્ષમાથી પુનરાગમન સસારમા નથી થતુ એવી જૈનોની માન્યતા ફલિત થાય છે એ ચોક્કસ છે, તે ધ્યાનમા રાખવા જેવું છે.

આચાર્ય મલયગિરિએ ઠીક જ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે આગામી સૂત્રોમાં એક પણ નરકનો ઉપપાતવિરહકાળ ૧૨ મુહૂર્ત જણાવ્યો નથી, પણ ૨૪ મુહૂર્ત અને તેથી વધારે છે, તો સામાન્યમાં ઉત્કૃષ્ટ ૧૨ મુહૂર્ત વિરહકાળ કેવી રીતે ઘટે? તેનો ખુલાસો તેમણે આપ્યો છે કે જ્યારે રત્નપ્રભાદિ એકેક નારકનો વિચાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઉત્કૃષ્ટ ૨૪ મુહૂર્ત આદિ વિરહકાળ છે, છતાં પણ સાતેય નરકોને એકસાથે રાખીને વિચાર કરીએ તો બાર મુહૂર્ત પછી તો કોઈ ને કોઈ નરકમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય જ છે, તેથી તેમાં બાધ નથી. આ જ ન્યાય અન્ય ગતિ વિષે પણ છે — "यद्यपि हि नाम रत्नप्रभादिषु एकैकनिर्धारणेन चतुर्विंशतिमुहूर्तादिप्रमाण उपपातविरहो वक्ष्यते, तथापि यदा सप्तापि पृथिवीः समुदिता अपेक्ष्य उपपातविरहश्चिन्त्यते तदा स द्वादशमुहूर्तप्रमाण एव लभ्यते, द्वादशमुहूर्तानन्तरमवश्यमन्यतरस्या पृथिव्यामुत्पादसम्भवात् । तथा केवलवेदसोपलब्धेः । यस्तु 'प्रत्येकमभावे समुदायेऽप्यभावः' इति न्यायः स कारणकार्यधर्मानुगमचिन्तायां नान्यत्र—इत्यदोषः।" प्रज्ञापनाटीका, पत्र २०५ ब.

એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે જીવપ્રભેદોમાં બધાને સરખી રીતે ઉત્કૃષ્ટ વિરહકાળ ૨૪ મુહૂર્ત નથી પણ ઓછો-વધતો પણ છે. અને છતાં અધિકારનુ નામ 'ચઉવીસા' રાખ્યુ છે તેનુ કારણ એ જણાય છે કે પ્રભેદોમાં રત્નપ્રભાથી ગણતરી શરૂ કરી છે અને તેનો ઉપપાત અને ઉદ્વર્તનાવિરહકાળ ઉત્કૃષ્ટ **૨૪ મુહૂર્ત** છે,- તેથી તે પ્રારંભનું પદ પકડીને અધિકારનુ નામ આપ્યુ હોય એવો સંભવ છે.

વળી, આર્ય શ્યામાચાર્ય એ ધ્યાનમાં લેવા જણાવે છે કે જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવો વિષે ઉદ્વર્તના શબ્દનો પ્રયોગ કરવો નહિ પણ 'ચ્યવન' શબ્દનો પ્રયોગ કરવો (૬૦૮).

જીવપ્રભેદોમા ઉપપાતવિરહકાળ અને ઉદ્વર્તનાવિરહકાળ સમાન જ છે, તેથી સાથેની સૂચીમાં તે આપવામાં આવે છે અને બધા જ જીવોનો જઘન્ય વિરહકાળ તો એક સમય જ અભિપ્રેત છે તેથી તેનો જુદો નિર્દેશ જરૂરી નથી.

જીવોના ઉપપાતનો અને ઉદ્વર્તનાનો વિરહકાળ (ઉત્કૃષ્ટ)

૧. નિરયગતિ	૧૨ મુહૂર્ત	(૫૬૦)[૧]
૧–૧. રત્નપ્રભા નરક	૨૪ ,,	(૫૬૯)
૧–૨. શર્કરાપ્રભા નરક	૭ રાત-દિન	(૫૭૦)

૧ બધાના ઉદ્વર્તનાવિરહકાળ માટે સૂત્ર ૬૦૭ અને ૬૦૮ જોવા કૌસમા આપેલ સૂત્રો ઉપપાતવિરહકાળ માટે છે

१–३. વાલુકાપ્રભા નરક	અર્ધમાસ	(૫૭૧)
१–४. પંકપ્રભા ,,	૧ માસ	(૫૭૨)
१–૫. ધૂમપ્રભા ,,	૨ માસ	(૫૭૩)
१–૬. તમા નરક	૪ માસ	(૫૭૪)
१–૭. અધઃસપ્તમી નરક	૬ માસ	(૫૭૫)
૨. તિરિયગતિ	૧૨ મુહૂર્ત	(૫૬૧)
૨–૧. પૃથિવીકાયિક	अणुसमयमविरहियं = વિરહકાળ નથી[૨]	(૫૭૯)
૨–૨. અપ્કાયિક	,,	(૫૮૦)
૨–૩. તેજ:કાયિક	,,	(૫૮૦)
૨–૪. વાયુકાયિક	,,	(૫૮૦)
૨–૫. વનસ્પતિ	,,	(૫૮૦)
૨–૬. દ્વીન્દ્રિય	અન્તર્મુહૂર્ત	(૫૮૧)
૨–૭. ત્રીન્દ્રિય	,,	(૫૮૨)
૨–૮. ચતુરિન્દ્રિય	,,	,,
૨–૯ સમૂર્ચ્છિમ પંચેન્દ્રિય	,,	(૫૮૩)
૨–૧૦ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક પંચેન્દ્રિય	૧૨ મુહૂર્ત	(૫૮૪)
૩. મનુષ્યગતિ	,,	(૫૬૨)
૩–૧. સમૂર્ચ્છિમ	૨૪ ,,	(૫૮૫)
૩–૨ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક	૧૨ ,,	(૫૮૬)
૪. દેવગતિ	૧૨ મુહૂર્ત	(૫૬૩)
૪–૧. અસુરકુમાર	૨૪ ,,	(૫૬૪)
૪–૨–૧૦. નાગકુમારાદિ	,, ,	(૫૬૫–૭૮)
૪–૧૧. વાણમતર	,, ,,	(૫૮૭)
૪–૧૨. જ્યોતિષ્ક	,, ,,	(૫૮૮)
૪–૧૩. સૌધર્મ	,, ,,	(૫૮૯)
૪–૧૪ ઈશાન	,, ,,	(૫૯૦)
૪–૧૫. સનત્કુમાર	નવ રાતદિન + ૨૦ મુહૂર્ત	(૫૯૧)
૪–૧૬. માહેન્દ્ર	૧૨ રાતદિન + ૧૦ ,,	(૫૯૨)
૪–૧૭. બ્રહ્મલોક	૨૨½ રાતદિન	(૫૯૩)
૪–૧૮. લાંતક	૪૫ ,,	(૫૯૪)
૪–૧૯. મહાશુક્ર	૮૦ ,,	(૫૯૫)
૪–૨૦. સહસ્રાર	૧૦૦ ,,	(૫૯૬)
૪–૨૧. આનત	સખ્યાત માસ	(૫૯૭)
૪–૨૨. પ્રાણત	,, ,,	(૫૯૮)
૪–૨૩. આરણ	,, વર્ષ	(૫૯૯)

૨ તિર્યંચગતિનો જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ બાર મુહૂર્ત વિરહકાળ કહ્યો છે (૫૬૧), અને પ્રસ્તુતમા વિરહકાળ નથી જ એમ ફલિત થાય છે, તો આની સગતિ શી હોઈ શકે, તે બાબતમા આચાર્ય મલયગિરિ કશો ખુલાસો કરતા નથી

૪–૨૪. અચ્યુત	સખ્યાત વર્ષ	(૬૦૦)	
૪–૨૫. હેટ્ઠિમ ગ્રૈવેયક	,, ,, શત	(૬૦૧)	
૪–૨૬. મજ્ઝિમ ,,	,, ,, સહસ્ર	(૬૦૨)	
૪–૨૭. ઉવરિમ ,,	,, ,, લાખ	(૬૦૩)	
૪–૨૮–૩૧. વિજયાદિ	અસંખ્યાતકાળ	(૬૦૪)	
૪–૩૨ સર્વાર્થસિદ્ધ	પલ્યનો સંખ્યેયભાગ	(૬૦૫)	
૫. સિદ્ધગતિ	૭ માસ	(૫૬૪)	માત્ર ઉપપાત-વિરહ છે
૫–૧. સિદ્ધ	,,	(૬૦૬)	ઉદ્વર્તના સિદ્ધને નથી

૩. સાંતર દ્વારમાં એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે તે તે જીવપ્રભેદોમાં નિરંતર જીવોનો ઉપપાત અને ઉદ્વર્તના થયા કરે છે કે તેમાં વ્યવધાન પણ છે? આનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે સાતર એટલે કે વ્યવધાન પણ છે અને નિરંતર પણ છે=વ્યવધાન રહિત પણ છે. પ્રથમ બે દ્વારમાં જે જીવભેદોને લીધા છે, તે જ ભેદોને પ્રસ્તુતમાં પણ લીધા છે. ઉક્ત નિયમમાં અપવાદ માત્ર પૃથ્કાયિવીક, અપ્કાયિક, તેજ:કાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિકનો છે. તેમાં નિરંતર જ ઉપપાત થયા કરે છે અને ઉદ્વર્તના પણ નિરંતર જ છે (૬૧૭–૬૧૮, ૬૨૫); સાંતરનો વિકલ્પ સ્વીકાર્યો નથી.

અહી પણ પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રથમ બે દ્વારોમાં વિરહકાળનુ વિધાન છે, તો પછી પ્રસ્તુત દ્વારમાં 'નિરતર' કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે? અહીં આચાર્ય મલયગિરિએ પણ કંઈ ખુલાસો નથી કર્યો. અહી પણ સભવ એવો જણાય છે કે સમગ્રભાવે નરકો લઈએ તો નિરંતર હોય અને એકેક નરકગતિ લઈએ તો તેમાં નારકનો ઉપપાત નિરતર ન હોય પણ વ્યવધાન પડતુ હોય.

ષટ્ખંડાગમમાં આ ચર્ચા જુદી રીતે આવે છે તેની પણ અહીં નોંધ લેવી જોઈએ. અને વિવરણમા તુલના કરતાં મતભેદ પણ જણાય છે, તે જિજ્ઞાસુએ તુલના કરી જોઈ લેવુ જોઈએ. ષટ્ખંડાગમમાં અંતરાનુગમ પ્રકરણમાં એક જીવ તે તે ગતિ આદિમાં ફરી ક્યારે આવે તેના અંતરનો વિચાર (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૧૮૭), નાના જીવોની અપેક્ષાએ અંતર છે કે નહિ તેનો વિચાર (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૨૩૭), તથા નાના જીવની અપેક્ષાએ નરકો આદિમા નારક જીવો આદિ કેટલો કાળ રહી શકે છે તેનો વિચાર (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૪૬૨) છે. અને ષટ્ખંડાગમની પદ્ધતિ પ્રમાણે ગત્યાદિ ૧૪ માર્ગણાદ્વારોને લઈને એ વિચાર છે તે તેની વિશેષતા છે. ઉપરાંત, જુઓ ષટ્ખડાગમ, પુ૦ ૫ માં **અંતરાનુગમ** પ્રકરણ, પૃ૦ ૧ થી.

૪. એકસમયદ્વારમાં એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે તે તે જીવોમાં એક સમયમા **કેટલાનો** ઉપપાત અને **કેટલાની** ઉદ્વર્તના છે? આનું વિવરણ નીચેની સૂચી પ્રમાણે છે. ઉપપાત અને ઉદ્વર્તનાની સંખ્યામા પણ ભેદ નથી, તે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. પણ તેનો અર્થ એ નથી કે એક સમયમાં જેટલા ઉત્પન્ન થાય છે તેટલા જ મરણ પામે છે, કારણ, ઉપપાત અને ઉદ્વર્તનાની સંખ્યામાં વિકલ્પો છે.

એક સમયમાં કેટલા જીવોનો ઉપપાત અને ઉદ્વતના[૩]

૧. નારકો (૧–૭) જઘન્ય એક, બે અથવા ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સખ્યાત અથવા તો અસખ્યાત (૬૨૬–૬૨૭).

---

૩ કૌસમા મૂકેલ સૂત્રો ઉપપાત માટે છે, ઉદ્વર્તના માટે સૂત્ર ૬૩૭–૬૩૮.

૨. અસુરકુમારાદિ (૧-૧૦) જઘન્ય એક, બે અથવા ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સખ્યાત અથવા તો અસખ્યાત (૬૫૮-૯).
૩. પૃથ્વીકાયિક યાવત્ વાયુ પ્રત્યેક સમયમાં નિરંતર અસંખ્યાત (૬૩૦-૩૧).
૪. વનસ્પતિ (અ) સ્વસ્થાન અર્થાત્ વનસ્પતિમાથી મરીને વનસ્પતિરૂપે ઉત્પન્ન થનાર પ્રત્યેક સમયમાં નિરંતર અનત છે (૬૩૨).
(બ) પરસ્થાન અર્થાત્ પૃથ્વી આદિમાથી મરીને વનસ્પતિરૂપે ઉત્પન્ન થનાર પ્રત્યેક સમયમાં નિરંતર અસખ્યાત છે (૬૩૨).

આ જ પ્રમાણે **ઉદ્વર્તના** વિષે પણ સમજવું (૬૩૮).

૫. દ્વીન્દ્રિય જઘન્ય એક, બે કે ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સખ્યાત કે અસખ્યાત (૬૩૩).
૬. ત્રીન્દ્રિય
૭. ચતુરિન્દ્રિય
૮. સંમૂર્ચ્છિમ પચેંદ્રિયતિર્યંચ
૯. ગર્ભજ પચેંન્દ્રિયતિર્યંચ
૧૦. સમૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય
(૬-૧૦) જઘન્ય એક, બે ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત કે અસંખ્યાત (૬૩૪).
૧૧. ગર્ભજ મનુષ્ય જઘન્ય એક, બે, કે ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત (૬૩૫).
૧૨. વાણમંતર—
૧૩. જ્યોતિષ્ક—
૧૪. સૌધર્મ યાવત્ સહસ્રાર જઘન્ય એક, બે કે ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સખ્યાત કે અસંખ્યાત (૬૩૪).
૧૫. આનત યાવત્ અનુત્તર જઘન્ય એક, બે, ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત (૬૩૫).
૧૬. સિદ્ધ જઘન્ય એક, બે કે ત્રણ; ઉત્કૃષ્ટ ૧૦૮ (૬૩૬).

૫. **कत्तो** (कुत)[૪] દ્વારમાં જીવો તે તે પ્રભેદમાં ક્યાંથી મરીને ઉત્પન્ન થાય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો છે એટલે કે જીવના જે નાના પ્રકારો છે, તેમાં ઉત્પન્ન થવાની યોગ્યતા સૌની સરખી છે કે તેમા કંઈ અપવાદ છે? સામાન્ય રીતે બધા જ જીવો નાના ભવ એટલે કે બધા જ ભવોને યોગ્ય છે. પરંતુ અમુક પ્રકારના જીવરૂપે ઉત્પન્ન થવાનું હોય તો અવ્યવહિત પૂર્વમાં તે જીવનો ક્યો ભવ હોવો જરૂરી છે તેનો નિર્ણય પ્રસ્તુતમા કરવામાં આવ્યો છે.

જીવો કયા ભવમાંથી આવે ?

૧. નારક (અ) તિર્યંચપચેન્દ્રિય પર્યાપ્તના બધા જ ભેદોમાથી; સિવાય કે અસંખ્યાત વર્ષાયુવાળા ચતુષ્પદ સ્થલચર અને ખેચર (૬૩૯ [૧-૨૨]).
(આ) કર્મભૂમિજ સંખ્યાત વર્ષાયુવાળા ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્યમાથી (૬૩૯ [૨૩-૨૬]).
(૧) પ્રથમ રત્નપ્રભામા સામાન્ય નારકની જેમ (૬૪૦).
(૨) શર્કરામાં સમૂર્ચ્છિમ તિર્યંચપચેંદ્રિય સિવાયના ઉપર પ્રમાણે (૬૪૧).
(૩) વાલુકામાં ભુજપરિસર્પ સિવાયના શર્કરા પ્રમાણે (૬૪૨).
(૪) પકપ્રભામા ખેચર સિવાયના વાલુકા પ્રમાણે (૬૪૩).

---

૪ જીવોની ગતિ-આગતિ વિષેની ચર્ચા ષટ્ખંડાગમમા પોતાની રીતે ૧૪ માર્ગણાદ્વારો વડે કરવામા આવી છે —પુસ્તક ૬, પૃ૦ ૪૧૮ થી.

(૫) ધૂમપ્રભામાં ચતુષ્પદ સિવાયના પંકપ્રભા પ્રમાણે (૬૪૪)
(૬) તમામા સ્થલચર સિવાયના ધૂમપ્રભા પ્રમાણે (૬૪૫).
(૭) સપ્તમીમાં (अ) જલચર તિર્યંચપંચેંદ્રિય પર્યાપ્ત અને
(ब) ગર્ભજ પર્યાપ્ત.
(क) કર્મભૂમિજ સંખ્યાતવર્ષાયુવાળા ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્ય—પુરુષ અને નપુંસક (૬૪૬–૬૪૭).

૨. અસુરકુમારાદિ (૧–૧૦) (अ) પર્યાપ્ત તિર્યંચપંચેંદ્રિયમાંથી (૬૪૮)
(ब) ગર્ભજ પર્યાપ્ત મનુષ્યમાંથી (૬૪૯)

૩. પૃથ્વીકાયિક (अ) તિર્યંચમાંથી (૬૫૦[૧–૧૦]).
(ब) મનુષ્યમાંથી (૬૫૦ [૧૧–૧૨]).
(क) દેવોમાથી; સિવાય કે સનત્કુમારથી માંડીને અનુત્તરના દેવો (૬૫૦[૧૩–૧૮]).

૪. અપ્કાય ઉપર પ્રમાણે (૬૫૧).
૫. તેજ અને વાયુ (अ) તિર્યંચ અને (ब) મનુષ્યમાથી (૬૫૨).
૬. વનસ્પતિ પૃથ્વીકાયિકની જેમ (૬૫૩).
૭. દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય — તેજ-વાયુ પ્રમાણે (૬૫૪)

૮. પંચેન્દ્રિયતિર્યંચ (अ) નારકમાંથી
(ब) તિર્યંચમાથી.
(क) મનુષ્યમાંથી.
(ड) દેવોમાંથી; સિવાય કે આનતથી માંડીને ઉપરના દેવો—(૬૫૫)

૯ મનુષ્ય (अ) નારકમાંથી; સિવાય કે સપ્તમી.
(ब) તિર્યંચમાંથી; સિવાય કે તેજ અને વાયુ.
(क) મનુષ્યમાંથી.
(ड) દેવોમાંથી. (૬૫૬).

૧૦. વાણમતર અસુરકુમારાદિની જેમ (૬૫૭).
૧૧ જ્યોતિષ્ક (अ) ગર્ભજ તિર્યંચપચેંદ્રિય, સિવાય કે અસખ્યાત વર્ષાયુવાળા ખેચર.
(ब) મનુષ્યમાંથી, સિવાય કે અન્તરર્દ્વીપજ મનુષ્ય. (૬૫૮).
૧૨. સૌધર્મ અને ઈશાન જ્યોતિષ્ક પ્રમાણે. (૬૫૯)
૧૩ સનત્કુમાર યાવત્ સહસ્રાર અસંખ્યાત વર્ષાયુવાળા અને અકર્મકભૂમિ સિવાયના ઉપર પ્રમાણે. (૬૬૦, ૬૬૧).
૧૪ આનત, યાવત્ અચ્યુત સમ્યગ્દૃષ્ટિ અથવા મિથ્યાદૃષ્ટિ પર્યાપ્ત સખ્યેય-વર્ષાયુવાળા કર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યોમાથી. (૬૬૨–૬૬૩).
૧૫. ગ્રૈવેયક સયત મનુષ્યમાંથી. (૬૬૪).
૧૬. અનુત્તરોપપાતિક અપ્રમત્ત સંયત મનુષ્યમાંથી. (૬૬૫).

ઉપરની સૂચી ઉપરથી જે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમા લેવા જેવી છે તે આ છે—

૧ સાતમી નરકમાં મનુષ્યસ્ત્રી જતી નથી,

૨. નારક મરીને નારક થતો નથી, દેવ થતો નથી.
૩. દેવ મરીને દેવ થતો નથી કે નારક થતો નથી, તેમ જ તેજ અને વાયુ અને વિકલેંદ્રિયમાં જતો નથી, પણ પૃથ્વી, અપ્ અને વનસ્પતિમા જઈ શકે છે અને મનુષ્ય પણ થઈ શકે છે.
૪. પચેંદ્રિયથી ઓછી ઇંદ્રિયવાળા મરીને નારક કે દેવ થતા નથી.
૫. બધાય નારકો મરીને પચેંદ્રિયતિર્યંચ થાય છે અને સાતમી નરક સિવાયના નારકો મનુષ્ય પણ થાય છે. પણ કોઈ પણ નારક એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિયવાળા થતા નથી.
૬. તેજ અને વાયુની બાબતમા અન્ય પૃથ્વી આદિથી જુદી વાત છે. તેમાં માત્ર મનુષ્ય અને તિર્યંચમાંથી જન્મે છે. અને મરીને તેઓ મનુષ્ય થઈ શકતા નથી.
૭. મિથ્યાદૃષ્ટિ મનુષ્ય સહસ્રારથી ઊંચેના દેવલોકમાં જઈ શકતા નથી.
૮. અસયત અને સંયતાસયત મનુષ્ય ગ્રૈવેયક અને અનુત્તરમાં જતા નથી.
૯. મનુષ્ય મરીને ચારેય ગતિમાં જઈ શકે છે, પણ સાતમીનો જીવ મરીને મનુષ્ય થતો નથી.

૬. 'उव्वट्टणा'–ઉદ્વર્તના એટલે કે જીવો મરીને ક્યાં જાય તેનો વિચાર છઠ્ઠા દ્વારમાં છે. પાંચમા દ્વારને ઉલટાવીને વાચીએ તો આ છઠ્ઠા દ્વારનો વિષય સ્પષ્ટ થાય છે પાચમામાં જીવો ક્યાથી આવે તે જણાવ્યુ છે, તે ઉપરથી જ જીવો મરીને ક્યા જાય છે તેનું પણ સ્પષ્ટીકરણ થઇ જ જાય છે. આથી આની જુદી સૂચી આપવાની જરૂર જણાતી નથી (૬૬૬–૬૭૬).

૭. 'परभवियाउयं' અર્થાત્ પરભવનું એટલે કે આગામી નવા ભવનુ આયુ જીવ ક્યારે બાંધે છે, તેની ચર્ચા આ દ્વારમાં કરવામાં આવી છે. જીવે જે પ્રકારનું આયુ બાધ્યું હોય તે જ પ્રકારનો નવો ભવ તે ધારણ કરે છે, તેથી જીવની ગતિ-આગતિની વિચારણા સાથે આ પ્રશ્નનો સબધ છે જ. તેનું નિરાકરણ આ દ્વારમાં કરવામાં આવ્યું છે.

આયુના બે ભેદ છે · સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ.[5] તેમાં દેવ અને નારકને તો નિરુપક્રમ જ આયુ હોય છે એટલે કે તેમને આકસ્મિક મૃત્યુ હોતુ નથી. અને તેઓ આયુના ૭ માસ શેષ રહે છે ત્યારે નવા આગામી ભવનું આયુ બાંધે છે (૬૭૭, ૬૭૮, ૬૮૩).

એકેન્દ્રિયથી માંડીને ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવોને ઉક્ત બન્ને પ્રકારના આયુ હોય છે. નિરુપક્રમ હોય તો આયુનો તીજો ભાગ શેષ રહે ત્યારે પરભવનું આયુ બાંધે છે અને સોપક્રમ હોય તો ત્રિભાગ, ત્રિભાગનો ત્રિભાગ કે ત્રિભાગના ત્રિભાગનો ત્રિભાગ શેષ રહે ત્યારે પરભવનું આયુ બાંધે છે (૬૭૯, ૬૮૦). પચેંદ્રિય તિર્યંચ અને મનુષ્યમાં જે અસખ્યાતવર્ષાયુવાળા હોય છે તે નિયમથી આયુના ૭ માસ શેષ રહે ત્યારે, અને સખ્યાતવર્ષાયુવાળામાંથી જે નિરુપક્રમ આયુવાળા હોય છે તે આયુનો ત્રિભાગ શેષ રહે ત્યારે અને જે સોપક્રમ આયુવાળા હોય છે તે પૂર્વોક્ત સોપક્રમ આયુવાળા એકેન્દ્રિય આદિની જેમ પરભવનુ આયુ બાધે છે (૬૮૧, ૬૮૨).

૮. 'आगरिस'–આકર્ષ. તે તે પ્રકારના પ્રયત્ન વડે થતુ કર્મનું ઉપાદાન તે આકર્ષ છે, જેમ કે આપણે એક ગ્લાસ પાણી પીવુ હોય તો એક જ ઘૂંટડે પી જઈએ છીએ અથવા તો એક ઘૂંટમાં નથી પી જતા પણ તેના અનેક ઘૂંટ કરીએ છીએ, તેમ કર્મપુદ્ગલોનુ ગ્રહણ પણ એક કે અનેક આકર્ષમા થાય છે. પ્રસ્તુતમાં પ્રથમ તે તે જીવોમા આયુકર્મના કેટલા પ્રકારો છે તેનુ નિરૂપણ કરીને તે તે આયુકર્મના પુદ્ગલોનુ ગ્રહણ કેટલા આકર્ષમાં થાય છે તેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

---

૫. યોગસૂત્ર, ૩ ૨૨ અને તેનું ભાષ્ય જુઓ

બધા જ જીવો ૭ પ્રકારનો આયુબંધ કરે છે (૬૮૫) અને બધા જ જીવો એકથી માંડીને ઉત્કૃષ્ટ આઠ આકર્ષમાં આયુના પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરી લે છે (૬૮૭–૬૯૦). આકર્ષ એકથી માંડીને વિકલ્પે આઠ સુધી થાય છે એટલે વળી એક આકર્ષ કે તેથી વધારે આકર્ષ કરનારાઓનુ તારતમ્ય પણ નિરૂપવામા આવ્યુ છે. તેમાં ક્રમ એવો છે કે આઠ આકર્ષ કરનારા સૌથી થોડા છે. અને પછી જેમ જેમ આકર્ષ ઓછા તેમ તેમ તેમની સખ્યા ક્રમે સખ્યાતગુણ છે, અર્થાત્ સૌથી વધારે સખ્યા એક આકર્ષ કરનારાઓની છે (૬૯૧–૬૯૨).

આયુબંધના ૭ પ્રકારો નીચે પ્રમાણે છે (૬૮૪):—

૧. જાતિનામનિધત્ત આયુ: નિધત્ત = નિષિક્ત. સામાન્ય નિયમ એવો છે કે જીવો એક સમયમા જેટલા કર્મપ્રદેશોનું ગ્રહણ કરે છે તેની ગોઠવણી કે રચના તે જે ક્રમે અનુભવમા આવવાના હોય છે તે પ્રમાણે કરી નાખે છે. આ રચના નિષેક કહેવાય છે. તેથી આવી રચનામા જે ગોઠવાયુ તે નિધત્ત = નિષિક્ત કહેવાય છે. નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં એકેન્દ્રિયાદિ પાચ જાતિઓ છે. એ જાતિનામકર્મ સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે જાતિનામનિધત્ત આયુ છે.

૨. ગતિનામનિધત્ત આયુ: નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં નરકાદિ ચાર ગતિ છે. તે ગતિનામકર્મ સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે ગતિનામનિધત્ત આયુ છે.

૩. સ્થિતિનામનિધત્ત આયુ: તે તે ભવમા સ્થિર કરનાર જે કર્મ ઉદયમા હોય તે સ્થિતિનામ છે. તેને ગતિ, જાતિ અને શરીરાદિ નામકર્મથી ભિન્ન સમજવાનુ છે, કારણ કે તેમનો જુદો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો જ છે (જુઓ નં. ૧, ૨, ૪ આદિ). એ સ્થિતિ સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે સ્થિતિનામનિધત્ત આયુ છે.

૪. અવગાહનાનામનિધત્ત આયુ: અવગાહના એટલે જેમા જીવ અવગાહીને રહે તે. અર્થાત્ શરીર—ઔદારિકાદિ પાંચ શરીર—નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ છે. તેમની સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે અવગાહનાનામનિધત્ત આયુ છે.

૫. પ્રદેશનામનિધત્ત આયુ: કર્મપરમાણુઓ પ્રદેશ કહેવાય છે જે કર્મોનો અનુભવ માત્ર પ્રદેશરૂપે થાય એટલે કે જેનો વિપાકોદય નહિ પણ પ્રદેશોદય હોય છે તેવા પ્રદેશો સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે પ્રદેશનામનિધત્ત આયુ છે

૬. અનુભાવનામનિધત્ત આયુ: કર્મના વિપાક—ફળને અનુભાવ કહેવામા આવે છે. પ્રસ્તુતમા તે વિપાક તેના પ્રકૃષ્ટ રૂપમાં સમજવાનો છે. એટલે કે પ્રકૃષ્ટ વિપાક દેનારા કર્મની સાથે જે આયુ નિધત્ત હોય તે અનુભાવનામનિધત્ત આયુ છે.

પ્રસ્તુતમાં આચાર્ય મલયગિરિ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે આયુના આ ભેદો કરવાનુ રહસ્ય એ છે કે ઉક્ત જાતિ, ગતિ આદિમાં આયુકર્મ પ્રધાન છે, કારણ કે તેનો ઉદય થવાથી જ તે તે જાતિ આદિ કર્મનો ઉદય થાય છે [૬]

૬ प्रज्ञापनाटीका, पत्र २१७ ब

સાતમું 'ઉચ્છ્વાસ' પદ : જીવોના શ્વાસોચ્છ્વાસ

આપણે જાણીએ છીએ કે જીવનધારણ માટે શ્વાસોચ્છ્વાસનું ઘણું મહત્ત્વ છે. પ્રસ્તુત સાતમા પદમા સિદ્ધ સિવાયના બધા જ સસારી જીવોના શ્વાસોચ્છ્વાસના કાલની ચર્ચા છે. આ સમગ્ર ચર્ચા ઉપરથી જે એક વાત ફલિત થાય છે તે તરફ આચાર્ય મલયગિરિએ ધ્યાન દોર્યું છે અને તે યથાર્થ જ છે કે જેમ દુઃખ વધારે તેમ શ્વાસોચ્છ્વાસ વધારે અને અત્યંત દુઃખીને તો તે નિરતર જ ચાલ્યા કરે[1]; અને જેમ સુખ વધારે તેમ શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાનો વિરહકાલ વધારે[2], કારણ કે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા એ પણ દુઃખ છે આ વાત આપણા અનુભવની છે, અને શાસ્ત્ર પણ તેનું સમર્થન કરે છે.

આચાર્ય મલયગિરિએ પ્રસ્તુત ચર્ચાને આધારે જે એક નિયમ તારવી આપ્યો છે તે એ છે કે દેવોમાં જેમની જેટલા સાગરોપમની સ્થિતિ છે તેમનો તેટલાં પખવાડિયાં શ્વાસોચ્છ્વાસનો વિરહકાળ સમજવાનો છે.[3]

મૂળ સૂત્રમાં "आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा" એવો પાઠ છે આચાર્ય મલયગિરિ आणमंति અને ऊससंतिને એકાર્થક ગણે છે અને पाणमंति અને नीससंतिને પણ એકાર્થક ગણે છે. પણ તેમણે આ બાબતમા અન્યનો મત પણ નિર્દિષ્ટ કર્યો છે, જેમાં પ્રથમ બે પદોને આન્તરિક શ્વાસોચ્છ્વાસક્રિયાના અર્થમાં અભિપ્રેત કરવામા આવ્યા છે.[4]

જીવોની શ્વાસોચ્છ્વાસક્રિયાનો વિરહકાલ

૧. નારક	સતત ચાલ્યા કરે છે.	
૨. અસુરકુમાર	જઘન્ય સાત સ્તોક,	ઉત્કૃષ્ટ પખવાડિયાથી થોડો વધારે.
૩. નાગકુમાર યાવત્ સ્તનિતકુમાર	જઘન્ય સાત સ્તોક,	,, મુહૂર્તપૃથકત્વ
૪. તિર્યંચ અને મનુષ્ય	વિમાત્રાએ = અનિશ્ચિત,	,, વિમાત્રાએ
૫. વાણમતર	જઘન્ય સાત સ્તોક,	,, મુહૂર્તપૃથક્ત્વ
૬. જ્યોતિષ્ક	જઘન્ય મુહૂર્તપૃથકત્વ	,, ,,
૭ વૈમાનિક	,,	,, ૩૩ પખવાડિયાં
(अ) ૧. સૌધર્મ	,,	,, ૨ ,,
૨. ઈશાન	,, થી અધિક	,, ૨ ,,
૩ સનતકુમાર	જઘન્ય બે પક્ષ	,, ૭ ,,
૪ માહેન્દ્ર	,, બે પક્ષથી અધિક	,, ૭ પખવાડિયાં-થી અધિક

---

૧ "अतिदु खिता हि नेरयिका, दु खिताना च निरन्तर उच्छ्वासनि श्वासौ, तथा लोके दर्शनात् ।" प्रज्ञापनाटीका, पत्र २२० ब ।

२ "सुखिताना च यथोत्तर महानुच्छ्वासनि श्वासक्रियाविरहकालः ।" प्रज्ञापनाटीका, पत्र २२१ अ

૩. यथा यथाऽऽयुष सागरोपमवृद्धिस्तथा तथोच्छ्वासनि श्वासक्रियाविरहप्रमाणस्यापि पक्षवृद्धि ।

૪. प्रज्ञापनाटीका, पत्र २२० .

	૫. બ્રહ્મલોક	જઘન્ય ૭ પક્ષ	ઉત્કૃષ્ટ	૧૦	પખવાડિયાં
	૬. લાંતક	„ ૧૦ પક્ષ	„	૧૪	„
	૭. મહાશુક્ર	„ ૧૪ પક્ષ	„	૧૭	„
	૮. સહસ્રાર	„ ૧૭ પક્ષ	„	૧૮	„
	૯. આનત	„ ૧૮ પક્ષ	„	૧૯	„
	૧૦. પ્રાણત	„ ૧૯ પક્ષ	„	૨૦	„
	૧૧. આરણ	„ ૨૦ પક્ષ	,	૨૧	„
	૧૨. અચ્યુત	„ ૨૧ પક્ષ	„	૨૨	„
(ख)	૧. ગ્રૈવેયક નીચલાના નીચલા	„ ૨૨ પક્ષ	„	૨૩	„
	૨. ગ્રૈવેયક નીચલાના મધ્યમ	„ ૨૩ પક્ષ	„	૨૪	„
	૩. ગ્રૈવેયક નીચલાના ઉપલા	, ૨૪ પક્ષ	„	૨૫	„
	૪. ગ્રૈવેયક મધ્યમના નીચલા	„ ૨૫ પક્ષ	„	૨૬	„
	૫. ગ્રૈવેયક મધ્યમના વચલા	„ ૨૬ પક્ષ	„	૨૭	„
	૬. ગ્રૈવેયક મધ્યમના ઉપલા	„ ૨૭ પક્ષ	„	૨૮	„
	૭. ગ્રૈવેયક ઉપલાના નીચલા	„ ૨૮ પક્ષ	„	૨૯	„
	૮. ગ્રૈવેયક ઉપલાના વચલા	„ ૨૯ પક્ષ	„	૩૦	„
	૯. ગ્રૈવેયક ઉપલાના ઉપલા	„ ૩૦ પક્ષ	„	૩૧	„
(क)	૧. અનુત્તર વિજયાદિ ૧–૪	„ ૩૧ પક્ષ	„	૩૩	„
	૨. સર્વાર્થસિદ્ધ	૩૩ પખવાડિયાં અજઘન્ય-અનુત્કૃષ્ટ (૬૯૩–૭૨૪)			

આઠમું 'સંજ્ઞા' પદ : જીવોની સંજ્ઞા

પ્રસ્તુતમાં જીવોની સજ્ઞા એટલે કે જેને લઈ ને તે જીવ છે તે જાણી શકાય છે તે, અર્થાત્ જીવોમાં થતી આહારાદિ પ્રાપ્તિની ક્રિયા એ સંજ્ઞા છે. પ્રારંભના સૂત્રમા (૭૨૫) દશ સજ્ઞાઓ ગણાવી છે અને તે સસારી સર્વ જીવોમાં છે, એ પણ તે પછી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યુ છે (૭૨૬–૭૨૯); પરંતુ ત્યાર પછી જે સજ્ઞા વિષે ચોવીશે દંડકની અપેક્ષાએ વિચાર કર્યો છે, તેમાં (સૂત્ર ૭૩૦, ૭૩૨ આદિ) અને સજ્ઞાસંપન્ન જીવોનો જે અલ્પબહુત્વ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં (૭૩૧, ૭૩૩ આદિ) માત્ર પ્રથમની ચાર એટલે કે આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહને જ સ્વીકારી છે, તે બતાવી આપે છે કે વસ્તુતઃ પ્રાચીન કાળમાં ચાર સજ્ઞાઓ જ મનાતી હશે અને પછીથી તેની દશ સખ્યા કરવામાં આવી છે, તે આ પ્રમાણે છે —

૧. આહાર, ૨. ભય, ૩. મૈથુન, ૪. પરિગ્રહ, ૫. ક્રોધ, ૬. માન, ૭. માયા, ૮. લોભ, ૯. લોક અને ૧૦. ઓઘ.

આહારાદિ સંજ્ઞાનો અર્થ નામથી જ સ્પષ્ટ છે. પણ લોક અને ઓઘની વ્યાખ્યા જરૂરી બને છે. શબ્દાદિ અર્થનો સામાન્ય બોધ હોવો તે ઓઘ સજ્ઞા છે અને તેમનો વિશેષ અવબોધ તે લોકસજ્ઞા છે–એમ આચાર્ય મલયગિરિએ વ્યાખ્યા કરી છે. પણ અન્ય મતે જે વ્યાખ્યા તેમણે નોંધી છે તે પ્રમાણે વલ્લી આદિનું જે (વગર વિચાર્યે) આરોહણ થાય છે તે ઓઘસંજ્ઞા છે અને લોકમાં જે હેય પ્રવૃત્તિ છે તે લોકસંજ્ઞા છે

જીવોમાં સંજ્ઞાનો વિચાર એક તો ઉત્સન્ન (બાહુલ્ય)ની દૃષ્ટિએ અને બીજો સંતતિભાવ (સાતત્ય)ની દૃષ્ટિએ કરવામાં આવ્યો છે, અને નોંધવામા આવ્યું છે કે નારકોમા ભય સંજ્ઞાનુ બાહુલ્ય છે અને સાતત્ય તો ચારેય સંજ્ઞાનું છે (૭૩૦). તિર્યંચમાં આહારસંજ્ઞાનુ (૭૩૨), મનુષ્યમા મૈથુનનુ (૭૩૪) અને દેવોમાં પરિગ્રહનુ બાહુલ્ય છે (૭૩૬). પણ તે બધામાં સાતત્ય તો ચારેય સંજ્ઞાનું છે.

અલ્પબહુત્વનો વિચાર નીચે પ્રમાણે છે :—

૧. **નારકો** — મૈથુનસંજ્ઞાવાળા સૌથી થોડા, તેથી —
— આહારસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— પરિગ્રહસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— ભયસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૧).

૨ **તિર્યંચ** — પરિગ્રહસંજ્ઞાવાળા સૌથી થોડા, તેથી —
— મૈથુનસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— ભયસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— આહારસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૩).

૩. **મનુષ્ય** — ભયસંજ્ઞાવાળા સૌથી થોડા, તેથી —
— આહારસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— પરિગ્રહસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— મૈથુનસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૫).

૪. **દેવ** — આહારસંજ્ઞાવાળા સૌથી થોડા, તેથી —
— ભયસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— મૈથુનસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ, તેથી —
— પરિગ્રહસંજ્ઞાવાળા સંખ્યાતગુણ છે (૭૩૭).

*

નવમું 'યોનિ' પદ : જીવોનું ઉત્પત્તિસ્થાન

એક ભવમાંથી મૃત્યુ પામે છે ત્યારે જીવ તેની સાથે કાર્મણ અને તૈજસ શરીર લઈને જાય છે, પણ જે સ્થાનમા તે નવા જન્મને લાયક ઔદારિક આદિ શરીરના પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરે છે, તેને યોનિ અથવા તો ઉત્પત્તિસ્થાન કહેવામા આવે છે. પ્રસ્તુતમા એ યોનિનો અનેક રીતે વિચાર કરવામા આવ્યો છે. પ્રથમ શીતાદિ સ્પર્શને લઈને (૭૩૮), પછી તે સ્થાન સચિત્ત છે કે કેવુ છે તેને લઈને (૭૫૪) અને ત્યાર પછી તે સંવૃત છે કે વિવૃત (૭૬૪) ઇત્યાદિને લઈને સકલ જીવોની યોનિનો વિચાર પ્રસ્તુત પદમાં છે. વિશેષમાં, મનુષ્યજન્મની યોનિની જે વિશેષતા છે, તેનુ પણ (૭૭૩) નિરૂપણ કરવામાં આવ્યુ છે, કે કૂર્મોન્નતા, શંખાવર્તા અને વંશીપત્રા એ ત્રણ પ્રકારે પણ મનુષ્યની યોનિ છે. કૂર્મોન્નત યોનિમાં તીર્થંકરાદિ મહાપુરુષો જન્મધારણ કરે છે. સ્ત્રીરત્નને શંખાવર્તા યોનિ હોય છે, પણ તેમાં અનેક જીવો આવે છે અને ગર્ભનુ ચયન પણ થાય છે, પણ

તેમાંથી કોઈનો જન્મ થતો નથી; જન્મ પહેલાં જ તે બધા ચ્યવી જાય છે,[1] કોઈની નિષ્પત્તિ થતી નથી. સામાન્ય રીતે મનુષ્યસ્ત્રીમાં વંશીપત્રયોનિ હોય છે (૭૭૩). તે તે જીવોમાં યોનિની અપેક્ષાએ અલ્પબહુત્વનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૭૫૩, ૭૬૩, ૭૭૨). મનુષ્યની જે વિશેષ યોનિની ચર્ચા છે (૭૭૩), તેમાં અલ્પબહુત્વનો વિચાર નથી.

(આ નિરૂપણનું કોષ્ટક પૃ૦ ૭૯માં જુઓ)

યોનિની અપેક્ષાએ તારતમ્ય (૭૫૩, ૭૬૩, ૭૭૨)

૧. શીતોષ્ણયોનિવાળા જીવો સૌથી થોડા,
ઉષ્ણયોનિક તેથી અસંખ્યાતગુણ,
અયોનિક (સિદ્ધ) તેથી અનંતગુણ,
શીતયોનિક તેથી અનંતગુણ.

૨. મિશ્રયોનિક સૌથી થોડા,
અચિત્તયોનિક તેથી અસખ્યાતગુણ,
અયોનિક તેથી અનંતગુણ,
સચિત્તયોનિક તેથી અનંતગુણ.

૩. સંવૃતવિવૃતયોનિક સૌથી થોડા,
વિવૃતયોનિક તેથી અસખ્યાતગુણ,
અયોનિક તેથી અનંતગુણ,
સવૃતયોનિક તેથી અનંતગુણ.

*

દસમું 'ચરમ' પદ : દ્રવ્યો વિષે ચરમ-અચરમનો વિચાર

ચરમ અને અચરમ — રત્નપ્રભા આદિનું

જગતમા રચના છે, તો તેમાં કોઈ ચરમ–અંતે હોય અને કોઈ અચરમ હોય=અન્તે ન હોય=મધ્યમાં હોય એમ બને. આથી પ્રસ્તુતમાં વિભિન્ન દ્રવ્યો વિષે તે બાબતનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે રત્નપ્રભા આદિ પૃથ્વી સમગ્ર લોકનો એક એક ખડ છે, તેમ પરમાણુ અને તેના વિવિધ-સંખ્યાવાળા પ્રદેશોથી બનેલા સ્કંધો પણ જુદા જુદા ખંડો છે. તે જ રીતે જુદા જુદા જીવો પણ ખંડો છે. તેથી એ ખંડોનો એકેક ખંડ લઈને અને લોક-અલોકને સમગ્રભાવે પણ લઈને ચરમ-અચરમનો વિચાર કરવામમાં આવ્યો છે. ધ્યાનમા રાખવાની બાબત એ છે કે કોઈને ચરમ કે અચરમ કહેવું હોય તો બીજા કોઈની અપેક્ષાએ ચરમ કે અચરમ કહેવાય, પણ તેવી અપેક્ષા વિના તો તેને ચરમ પણ ન કહેવાય અને અચરમ પણ ન કહેવાય (એકવચનમાં), અને ચરમો કે અચરમો (બહુવચનમાં) પણ ન કહેવાય ઇત્યાદિ નિરૂપણ પ્રસ્તુતમા છે.

તેની હવે વિગતે ચર્ચા કરીએ —

સૌથી પ્રથમ રત્નપ્રભાદિ સાત અને આઠમી ઈષિત્પ્રાગ્ભારા (સિદ્ધાલય) પૃથ્વીઓ ગણાવી છે

---

૧. આચાર્ય મલયગિરિ વૃદ્ધ પ્રવાદ નોંધે છે કે સ્ત્રીરત્નમાં અતિપ્રબલ કામાગ્નિ હોઈને ગર્ભનો ધ્વંસ થઈ જાય છે પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૨૨૮ અ

(આ સમગ્ર ૭૯મા પૃષ્ઠનું અનુસંધાન ૭૮મા પૃષ્ઠની ચોથી પંક્તિ પછી સમજવું.)

જીવોની યોનિઓ (૭૩૮–૭૭૨)

જીવભેદ	શીત	ઉષ્ણ	શીતોષ્ણ	સચિત્ત	અચિત્ત	મિશ્ર	સંવૃત	વિવૃત	સંવૃત-વિવૃત
૧. નારક	શીત	ઉષ્ણ	×	×	અચિત્ત	×	સંવૃત	×	×
૨. ભવનપતિ	×	×	શીતોષ્ણ	×	અચિત્ત	×	સંવૃત	×	×
૩. પૃથ્વી, અપ્[૨], વાયુ, વનસ્પતિ	શીત	ઉષ્ણ	શીતોષ્ણ	સચિત્ત	અચિત્ત	મિશ્ર	સંવૃત	×	×
૪. તેજ	×	ઉષ્ણ	×	સચિત્ત	અચિત્ત	મિશ્ર	સંવૃત	×	×
૫. દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય	શીત	ઉષ્ણ	શીતોષ્ણ	સચિત્ત	અચિત્ત	મિશ્ર	×	વિવૃત	×
૬. પંચેન્દ્રિયતિર્યંચ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
સમૂર્ચ્છિમ તિર્યંચ	શીત	ઉષ્ણ	શીતોષ્ણ	સચિત્ત	અચિત્ત	મિશ્ર	×	વિવૃત	×
ગર્ભજ તિર્યંચ	×	×	શીતોષ્ણ	×	×	મિશ્ર	×	×	સંવૃત-વિવૃત
૭. મનુષ્ય	—	—	—	—	—	—	—	—	—
સમૂર્ચ્છિમ મનુષ્ય	શીત	ઉષ્ણ	શીતોષ્ણ	સચિત્ત	અચિત્ત	મિશ્ર	×	વિવૃત	×
ગર્ભજ મનુષ્ય	×	×	શીતોષ્ણ	×	×	મિશ્ર	×	×	સંવૃત-વિવૃત
૮. વાણમંતર	×	×	શીતોષ્ણ	×	અચિત્ત	×	સંવૃત	×	×
૯. જ્યોતિષ્ક	×	×	શીતોષ્ણ	×	અચિત્ત	×	સંવૃત	×	×
૧૦. વૈમાનિક	×	×	શીતોષ્ણ	×	અચિત્ત	×	સંવૃત	×	×
૧૧. સિદ્ધ	×	×	×	×	×	×	×	×	×

૨. તેજસ્કાય સિવાયના એકેન્દ્રિયોની યોનિ જણાવતા સૂત્રો (૭૪૨–૪૩)ની ટીકાનો પાઠ एकेन्द्रियाणामप्कायिकवर्जानां त्रिविधा योनिः 'આવો ખોટો છપાયો છે (પ્રજ્ઞાપના-ટીકા, પત્ર ૨૨૫ બ,૨૨૬ અ.). પણ ટીકાની સમગ્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓમા અહી एकेन्द्रियाणामग्निकायवर्जाना त्रिविधा योनिः આવો મૂળ સૂત્રને સવાદી શુદ્ધ પાઠ છે

(૭૭૪). તે આઠેય પૃથ્વી, સૌધર્માદિ વિમાનો, લોક અને અલોક (૭૭૬) એ સૌ વિષે ચરમની બાબતમાં એકસરખો નિષેધ અને એક સરખું જ વિધાન છે (૭૭૫-૭૭૬). પ્રશ્નમાં નીચેના ૭ વિકલ્પ કર્યા છે—

૧. ચરમ છે?
૨. અચરમ છે?
૩. ચરમો છે?
૪. અચરમો છે?
૫. ચરમાન્ત પ્રદેશો છે?[1]
૬. અચરમાન્ત પ્રદેશો છે?

અને એ છયે વિકલ્પનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે (૭૬૫). આનુ રહસ્ય, આચાર્ય મલયગિરિના કથન પ્રમાણે, એ છે કે જ્યારે તે તે રત્નપ્રભાદિને નિરપેક્ષ કરીને પ્રશ્ન કરવામા આવે તો ઉત્તર નિષેધમાં જ હોય. અર્થાત્ રત્નપ્રભા આદિ અમુકથી ચરમ કે અચરમ છે એમ પૂછવામાં આવે તો ઉત્તર વિધિમાં મળી શકે, પરંતુ કેવળ રત્નપ્રભાદિને લઈ ને પ્રશ્ન હોય તો ઉત્તર નિષેધમાં જ મળે; કારણ, ચરમ અને અચરમ એ કોઈની અપેક્ષાએ ઘટી શકે છે, વિના અપેક્ષાએ ઘટી શકતા નથી.

આથી મૂળ સૂત્રમાં ઉક્ત છયે વિકલ્પોનો ઉત્તર નિષેધમા જ આપવામાં આવ્યો છે; પરંતુ માત્ર નિષેધમાં જ ઉત્તર છે એમ નથી. તે ૭ વિકલ્પોનો નિષેધ કર્યા પછી સૂત્રમાં આ પ્રકારે વિધિ પણ છે—

णियमा अचरिमं च चरमाणि य; चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य (૭૭૫).

આનો શો અર્થ કરવો એ વિચારણીય છે. ટીકાકારે જે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે આ પ્રમાણે છે: જ્યારે રત્નપ્રભાને અખંડ એક માનવામાં આવે ત્યારે તો ઉક્ત છયે પ્રકારના નિષેધ જ કરવા પડે. પણ તેને જો તે અસંખ્ય પ્રદેશમાં અવગાઢ હોઈ અનેક અવયવોમા વિભક્ત માનવામાં આવે તો તેને વિશે ઉક્ત વિધાન સંભવિત બને. એટલે કે તેને તેના ચરમ ભાગમાં રહેલા (બધી દિશામાં રહેલા) અવયવો (ચરમો) અને મધ્ય ભાગનો એક ખંડ (અચરમ)—તે બન્નેના સમુદાયરૂપે વિવક્ષિત કરવામાં આવે અને એક અખંડ માત્ર અવયવી કે સ્કંધરૂપે વિવક્ષિત કરવામાં ન આવે, તો તે અચરમ એટલે કે મધ્યમ ખંડ અને ચરમો એટલે કે તેના સર્વે દિશામાં રહેલા ચરમ ખંડો, એ બન્નેના સમુદાયરૂપ કહેવાય; આથી તેને "अचरिमं च चरिमाणि य" એમ ઉભય રૂપે નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવી છે. આને ચિત્રમાં બતાવવું હોય તો આ રીતે બતાવી શકાય: ☐

ચારેય તરફથી ચાર લીટીઓ છે તે તેના ચરમો કહેવાય અને વચ્ચેનો ભાગ અચરમ કહેવાય, તેથી તે 'અચરમ અને ચરમો' એમ ઉભય રૂપ કહેવાય.[2] આ ઉત્તર, દ્રવ્ય એટલે કે અવયવી તેના અનેક અવયવોમાં વિભક્ત છે એમ માનીને આપવામા આવ્યો છે. આમાં દ્રવ્યને પ્રધાન માનવામાં આવ્યું

પ્રદેશ એટલે કે તેના અવયવોને પ્રધાન માનવામાં આવે તો જે ઉત્તર મળે તે આ છે—

"चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य"। એટલે કે રત્નપ્રભા પૃથ્વી અનેક પ્રદેશોરૂપ છે અને તે બે ભાગમાં વહેંચાયેલા છે. ચારેય લીટીમા રહેલા પ્રદેશો તે ચરમાન્ત પ્રદેશો છે અને મધ્યમાં

---

૧ પ્રસ્તુતમા ટીકાકારે બહુવ્રીહિ સમાસ નથી કર્યો, અર્થ એ છે કે રત્નપ્રભાને એક દ્રવ્યરૂપે નહિ પણ તે અસખ્યાત પ્રદેશોમા અવગાઢ હોઈ તેને માત્ર તેના પ્રદેશોરૂપ માનવામા આવે તો તે અનેક પ્રદેશોરૂપ છે (૭૭૫).

૨. પ્રસ્તુત ચરમ અને અચરમ આદિની અન્ય વ્યાખ્યા પણ ટીકાકાર નોંધે છે પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૨૨૯ ब

રહેલા પ્રદેશો તે અચરમાન્ત પ્રદેશો છે : આમ એ બન્ને પ્રકારના પ્રદેશો મળીને રત્નપ્રભા પૃથ્વી કહેવાય, તેથી તેને "ચરમાન્તપ્રદેશો અને અચરમાન્તપ્રદેશો" એમ ઉભય રૂપે નિર્દિષ્ટ કરવી જોઈએ.

જૈનદર્શનમા સ્થિર થયેલ અવયવ અને અવયવીના ભેદાભેદવાદનુ મૂળ પ્રસ્તુત ચર્ચામાં જોઈ શકાય છે.[૩]

ચરમાદિનું અલ્પબહુત્વ (તારતમ્ય)

પ્રારંભનાં સૂત્રો (૭૭૪–૭૭૬)માં રત્નપ્રભાદિ વિષે ચરમ આદિનો વિચાર કર્યા પછી તેમના અલ્પબહુત્વની ચિંતા (૭૭૭–૭૮૦) કરવામાં આવી છે, તે આ પ્રમાણે છે—

૧ રત્નપ્રભા વિષે

(अ) દ્રવ્યાર્થિક નયથી

(૧) અચરમ એક હોઈ સૌથી સ્તોક, તેથી—
(૨) ચરમો અસખ્યાતગુણ, તેથી—
(૩) અચરમ + ચરમો વિશેષાધિક છે. પ્રસ્તુતમા પ્રથમ અને ત્રીજાનો સરવાળો સમજવાનો છે.

(ब) પ્રદેશાર્થિક નયથી

(૧) ચરમાન્ત પ્રદેશો સૌથી સ્તોક, તેથી—
(૨) અચરમાન્ત પ્રદેશો અસખ્યાતગુણ. તેથી—
(૩) ચરમાન્ત પ્રદેશો + અચરમાન્ત પ્રદેશો વિશેષાધિક છે

(क) દ્રવ્ય-પ્રદેશ ઉભય નયથી—

આમા દ્રવ્યાથિક અને પ્રદેશાર્થિક બન્નેનુ પૂર્વોક્ત તારતમ્ય ક્રમે મૂકી દેવામાં આવ્યુ છે, તેથી દ્રવ્યાર્થિકના ત્રણ + પ્રદેશાથિકના ત્રણ—એમ એકથી છના ક્રમમા તારતમ્ય છે. વિશેષમા એટલુ કે દ્રવ્યાર્થિકમાના તીજાના કરતાં પ્રદેશાર્થિકનો પ્રથમ અસંખ્યાતગુણ સમજવાનો છે.

૨–૩. જે પ્રકારનુ તારતમ્ય ઉપર રત્નપ્રભા વિષે જણાવ્યુ છે, તે જ પ્રકારનું તારતમ્ય શેષ ૭ નરકો, સૌધર્માદિ બધા વિમાનો, ઈપત્પ્રાગ્ભારા પૃથ્વી અને આ બધુ મળીને થતો લોક—એ પ્રત્યેકનુ સમજવાનુ છે; કારણ, લોકના પ્રદેશો પણ અસખ્યાતથી તો વધારે નથી જ.

જે ભેદ પડે છે તે અલોક વિષે છે, કારણ, પ્રદેશાર્થિકની દૃષ્ટિએ અલોકના પ્રદેશો અનંત સખ્યામાં છે આથી અલોકની ચિંતામાં અચરમાન્ત પ્રદેશો સખ્યાતગુણને બદલે અનતગુણ સમજવાના છે (૭૭૯) અને પછી લોક અને અલોકને સાથે રાખીને (૭૮૦) જે તારતમ્યની સૂચી આપી છે તે નીચે પ્રમાણે છે :—

૪. **લોક-અલોક વિષે**

(अ) દ્રવ્યાર્થિકથી

(૧) બન્નેનો એક-એક અચરમ સર્વસ્તોક, તેથી—

---

૩ પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૨૨૯ व

(૨) લોકના ચરમો અસખ્યાતગુણ, તેથી—
(૩) અલોકના ચરમો અસંખ્યાતગુણ, તેથી—
(૪) બન્નેના અચરમો (૧) + બન્નેના ચરમો (૨-૩) વિશેષાધિક છે.

(ख) પ્રદેશાર્થિકથી

(૧) લોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો સર્વસ્તોક છે, તેથી—
(૨) અલોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો વિશેષાધિક, તેથી—
(૩) લોકના અચરમાન્ત પ્રદેશ સંખ્યાતગુણ, તેથી—
(૪) અલોકના અચરમાન્ત પ્રદેશ અનતગુણ, તેથી—
(૫) લોક અને અલોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો (૧-૨) + અચરમાન્ત પ્રદેશો (૩-૪) વિશેષાધિક છે.

(क) ઉભય નયથી

(૧) લોક-અલોક બન્નેના એક-એક અચરમ સર્વસ્તોક, તેથી—
(૨) લોકના ચરમો અસખ્યાતગુણ, તેથી—
(૩) અલોકના ચરમો વિશેષાધિક, તેથી—
(૪) લોક-અલોક બન્નેના અચરમો અને ચરમો [=(૧)+(૨), (૩)] વિશેષાધિક, તેથી—
(૫) લોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો અસંખ્યાતગુણ, તેથી—
(૬) અલોકના ચરમાન્ત પ્રદેશો વિશેષાધિક, તેથી—
(૭) લોકના અચરમાન્ત પ્રદેશો અસંખ્યાતગુણ, તેથી—
(૮) અલોકના અચરમાન્ત પ્રદેશો અનન્તગુણ, તેથી—
(૯) લોક અને અલોકના ચરમાન્ત (૫+૬)+અચરમાન્ત (૭+૮) પ્રદેશો વિશેષાધિક, તેથી—
(૧૦) સર્વ દ્રવ્યો વિશેષાધિક, તેથી—
(૧૧) સર્વ પ્રદેશો અનંતગુણ, તેથી—
(૧૨) સર્વ પર્યાયો અનતગુણ છે. (૭૮૦)

પરમાણુપુદ્ગલ અને પુદ્ગલસ્કંધ વિષે ચરમાદિ વિચાર

પરમાણુ અને સ્કંધના ચરમાદિ વિચાર પ્રસગે પ્રશ્નમા છવ્વીશ (૨૬) ભંગો કરવામાં આવ્યા છે. અને પછી પરમાણુ અને દ્વિપ્રદેશિક આદિ સ્કંધોમાં ઉક્ત ૨૬ ભંગોમાંથી કયાનુ વિધાન કરવુ અને કયા શેષનો નિષેધ કરવો, તે સ્પષ્ટ કર્યું છે (૭૮૧–૭૮૯) અને અતે તે ભંગોની બાબતમાં સગ્રહણીગાથાઓ પણ આપવામા આવી છે (૭૯૦).

ચરમ, અચરમ અને અવક્તવ્ય એ ત્રણ મૂળ ભંગો છે. તેના એકવચન અને બહુવચનને લઈને અને એ ત્રણેને પરસ્પર મેળવીને જે છવ્વીશ ભંગો થાય છે તે આ પ્રમાણે છે (૭૮૧) —

(૧) ૧. ચરમ ૪. ચરમો
(૨) ૨. અચરમ ૫. અચરમો
(૩) ૩. અવક્તવ્ય ૬. અવક્તવ્યો

(૪) ૭. ચરમ અને અચરમ — ૮. ચરમ અને અચરમો, ૯ ચરમો અને અચરમ, ૧૦. ચરમો અને અચરમો } પ્રથમ ચતુર્ભંગી

(૫) ૧૧. ચરમ અને અવક્તવ્ય — ૧૨. ચરમ અને અવક્તવ્યો, ૧૩. ચરમો અને અવક્તવ્ય, ૧૪. ચરમો અને અવક્તવ્યો } દ્વિતીય ચતુર્ભંગી

(૬) ૧૫, અચરમ અને અવક્તવ્ય — ૧૬. અચરમ અને અવક્તવ્યો, ૧૭ અચરમો અને અવક્તવ્ય, ૧૮. અચરમો અને અવક્તવ્યો } તૃતીય ચતુર્ભંગી

(૭) ૧૯, ચરમ, અચરમ અને અવક્તવ્ય — ૨૦. ચરમ, અચરમ અને અવક્તવ્યો,
૨૧. ચરમ, અચરમો અને અવક્તવ્ય,
૨૨ ચરમ, અચરમો અને અવક્તવ્યો,
૨૩. ચરમો, અચરમ અને અવક્તવ્ય,
૨૪. ચરમો, અચરમ અને અવક્તવ્યો,
૨૫ ચરમો, અચરમો અને અવક્તવ્ય,
૨૬. ચરમો, અચરમો અને અવક્તવ્યો.

ઉપરના છવ્વીશ ભંગોને એ રીતે લખ્યા છે કે જેથી એકવચનમા પ્રયુક્ત ભંગો જુદા તરી આવે. પ્રયોજન એ છે કે જૈન દાર્શનિકોએ સપ્તભંગીને નામે જે સ્યાદ્વાદની પ્રરૂપણા કરી છે, તેનું મૂળ આ પ્રકારના ભંગોમાં રહેલુ છે તે સ્પષ્ટ થાય. આ જ પ્રકારની સપ્તભંગી ભગવતીસૂત્રમાં પણ મળે છે, તે અન્યત્ર સ્પષ્ટ કરવામા આવ્યુ છે, તેથી તે વિષે વિશેષ વિચારણા અહીં જરૂરી નથી આગમયુગ પછીના અનેકાંતયુગમા આ ભંગોમાથી બહુવચનને લઈ ને જે ભંગો થાય છે, તે દૂર કરીને જૈન દાર્શનિકોએ સપ્તભંગીની પ્રરૂપણા કરી છે તે સ્પષ્ટ થાય છે, એટલુ જ સૂચવવું અહીં પર્યાપ્ત છે.

હવે પરમાણુ આદિમાં આ ભંગોમાથી કયા ભંગો લાગુ પડે છે તે જોઈએ (૭૮૧–૭૮૯) :

૧. પરમાણુ માત્ર એક ભંગ નં. ૩.
૨. દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ બે ભંગ = નં ૧, ૩.
૩. ત્રિપ્રદેશિક સ્કંધ ૪ ભંગ = નં. ૧, ૩, ૯, ૧૧.
૪. ચતુ પ્રદેશિક ૭ ભંગ = નં–૧, ૩, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૨૩.
૫ પંચપ્રદેશિક ૧૧ ભંગ = નં. ૧, ૩, ૭, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૨૩, ૨૫.
૬. છપ્રદેશિક[૪] ૧૫ ભંગ = નં. ૧, ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬.
૭. સપ્તપ્રદેશિક ૧૭ ભંગ = નં ૧, ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬.
૮ અષ્ટપ્રદેશિક ૧૮ ભંગ = નં. ૧, ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬
૯. નવ પ્રદેશથી માંડીને સંખ્યાત, અસખ્યાત અને અનંતપ્રદેશી, એ પ્રત્યેક સ્કધોના ભંગો પણ ૧૮ જ છે; તે ઉપર પ્રમાણે–અષ્ટપ્રદેશિક સ્કંધની જેમ–સમજવાના છે (૭૮૯)

૪ કોઈ ને મતે આમા ૧૪ ભંગ છે તે પ્રમાણે ન ૮મો સમત નથી પ્રજ્ઞાપનાટીકા, પત્ર ૨૩૮ વ.

સંસ્થાન વિષે ચરમાદિ

પરિમંડલ આદિ પાંચ સંસ્થાન (૭૯૧), તેના પ્રભેદો (૭૯૨), તેના પ્રદેશો (૭૯૩), તેની અવગાહના (૭૯૪) અને તેના ચરમાદિ (૭૯૭)નો ક્રમે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે અને છેવટે અલ્પબહુત્વ પણ નક્કી કરવામા આવ્યું છે (૮૦૨–૮૦૬), તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે :—

સંસ્થાનો પાચ છે : પરિમંડલ, વૃત્ત, ત્ર્યસ્ર, ચતુરસ્ર અને આયત (૭૯૧).[૫] એ બધાં સસ્થાનોમાંના પ્રત્યેક અનત છે (૭૯૨); અને સંખ્યાત અસખ્યાત અથવા અનતપ્રદેશી છે (૭૯૩) અને સખ્યાતપ્રદેશી સંખ્યાત પ્રદેશોમા અવગાઢ છે, અસખ્યાતપ્રદેશી સંખ્યાત કે અસખ્યાત પ્રદેશોમાં અવગાઢ છે અને અનંતપ્રદેશી પણ સખ્યાત અથવા અસંખ્યાત પ્રદેશોમા અવગાઢ છે. (૭૯૪–૭૯૬).

સસ્થાનોમાં ચરમાદિ વિચારમા પૂર્વોક્ત (૭૭૫) જેમ ૭ વિકલ્પો કરીને તેનો નિષેધ તે જ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યો છે અને વિધિ પણ પૂર્વવત્ (૭૭૫) છે (૭૯૭–૮૦૧). આનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો જ છે એટલે અહી તેનું પુનરાવર્તન જરૂરી નથી.

અલ્પબહુત્વનો વિચાર પણ રત્નપ્રભાને (૭૭૭) અનુસરતો જ છે (૮૦૨–૮૦૬), તેથી તે વિષે પણ વિશેષ લખવુ જરૂરી નથી; પણ એક વિશેષતા છે, તે છે—'णवरं सकमे अणंतगुणा' (૮૦૫, ૮૦૬); આનુ સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકાર કરે છે કે જ્યારે ક્ષેત્રવિચારમાંથી દ્રવ્યવિચારમાં સક્રમણ થાય ત્યારે 'અનન્તગુણ'નુ વિધાન કરવું, તે આ પ્રમાણે—

૧. અચરમ સર્વસ્તોક છે; ૨. તેથી ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ચરમો અસંખ્યાતગુણ છે; ૩. પણ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ચરમો અનતગુણ છે. અને ૪. અચરમ + ચરમો તેથી વિશેષાધિક છે પ્રજ્ઞાપના-ટીકા, પત્ર ૨૪૪ વ.

જીવો વિષે ચરમાદિ

નારકાદિ ચોવીશ દંડકના જીવોનો, સગ્રહણીગાથામાં જણાવ્યા પ્રમાણે (૮૨૯), ગત્યાદિ અગિયાર અપેક્ષાએ ચરમાદિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૮૦૭–૮૨૯), જેમ કે ગતિની અપેક્ષાએ ચરમ એ કહેવાય જે હવે અન્ય કોઈ ગતિમાં જવાનો નથી, મનુષ્યગતિમાંથી સીધો મોક્ષમા જવનો છે. પણ મનુષ્યમાથી કાંઈ બધા મોક્ષમા જવાના નથી તેથી જેના ભવ હજી બાકી હોય તે બધા જીવો ગતિની અપેક્ષાએ અચરમ કહેવાય. આ પ્રમાણે સ્થિતિ આદિની અપેક્ષાએ પણ જીવોનો ચરમાચરમવિચાર પ્રસ્તુતમા કરવામા આવ્યો છે.

અગિયારમું 'ભાષા'પદ : ભાષાવિચારણા

અગિયામુ ભાષાપદ ભાષાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે, એ ક્યા રહે છે, તેની આકૃતિ કેવી છે, એ તથા તેનું સ્વરૂપ તથા ભેદો અને તેને બોલનાર ઇત્યાદિ અનેક મહત્ત્વના પ્રશ્નો ચર્ચે છે. અનેક ઠેકાણે થયેલ ભાષાવિચારના એકત્ર સગ્રહરૂપે હોય એમ જણાય છે. આ ભાષાવિચારને સરળતાથી સમજાવવા માટે સૂત્રો તેના ક્રમને બદલે વ્યુત્ક્રમમાં લેવાં પડ્યાં છે, તેની વાચક નોંધ લે

૫. સસ્થાનો પાચ છે તે પૂર્વગત સૂત્ર ૬ થી પણ ફલિત થાય છે.

ભાષાનું સ્વરૂપ અને ઉત્પત્તિ

ભાષા એટલે જે બોલાય છે તે[1] અર્થાત્ અન્યને અવબોધ–જ્ઞાનમાં જે કારણ બને છે તે, એવો અર્થ ટીકાકાર કરે છે.[2] એ ભાષાનુ આદિ કારણ જીવ છે (૮૫૮) અર્થાત્ મૂલ કારણ જીવ છે. જીવ ન હોય તો ભાષા ઉત્પન્ન ન થાય. પણ તે મૂલ કારણ ઉપાદાનકારણ સમજવાનુ નથી. તેનું ઉપાદાનકારણ તો, પ્રજ્ઞાપના પ્રમાણે, ભાષાદ્રવ્યના પુદ્ગલો છે, જેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ છે (૮૭૭[૬]). તેવાં પુદ્ગલો પણ જ્યારે સ્થિતિશીલ હોય છે ત્યારે જ જીવ તેમનુ ગ્રહણ (૮૭૭ [૧]) કરે છે જીવ ભાષાપુદ્ગલોનું ગ્રહણ શરીર વડે કરે છે, અને ભાષારૂપે તેનું પરિણમન કરે છે. જૈન પરિભાષામાં તેને 'કાયયોગ વડે ગ્રહણ કરે છે', એમ કહેવાય છે એમ પ્રજ્ઞાપનામાં કહ્યુ છે (૮૫૮, ૮૫૯) શરીર વડે ગ્રહણ કરાયેલાં ભાષાનાં પુદ્ગલો ભાષારૂપે પરિણત થઈને જ્યારે નીકળે છે, ત્યારે તેનો આકાર કેવો હોય છે તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવ્યુ છે કે તે વજ્રકાર છે (૮૫૮). ટીકાકાર જણાવે છે કે ભાષા જ્યારે નીકળે છે ત્યારે સમગ્ર લોકમા તેનાં પુદ્ગલો વ્યાપી જાય છે અને લોકનો આકાર વજ્રકાર છે તેથી ભાષાને પણ વજ્રકાર કહી છે[3] પ્રજ્ઞાપનામા પણ એ સ્પષ્ટ જણાવ્યુ છે કે ભાષાનુ પર્યવસાન લોકાન્તમાં છે (૮૫૮), એટલે કે ભાષાના પુદ્ગલો ફેલાઈને સમગ્ર લોકને ભરી દે છે. એ તેથી આગળ જઈ શકતા નથી તેનુ કારણ એ છે કે ગમનમાં સહાયભૂત દ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાય લોકમાં જ છે, તેથી બહાર નથી[4]

ગ્રહણ કરાયેલા ભાષાના પુદ્ગલો ભાષારૂપે પરિણત થઈને બહાર નીકળે એમા માત્ર બે સમય જેટલો કાળ જાય છે (૮૫૯), કારણ કે પ્રથમ સમયમાં ગ્રહણ છે અને દ્વિતીય સમયમાં નિસર્ગ છે–બહાર નીકળે છે[5]

પુદ્ગલો પરમાણુથી માંડીને અનતપ્રદેશી સ્કંધરૂપે હોય છે. તેમાંથી જે સ્કધો અનત-પ્રદેશી છે તેનુ જ ગ્રહણ ભાષા માટે ઉપયોગી છે (૮૭૭ [૩]) અને તે સ્કધ પણ જો ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ અસખ્યાત પ્રદેશમાં સ્થિત હોય તો ભાષાને યોગ્ય છે (૮૭૭[૪]), અન્યથા નહિ. કાળની દૃષ્ટિએ ભાષાના પુદ્ગલો એક સમયથી માંડીને અસખ્યાત સમયની સ્થિતિવાળા હોય છે[6] (૮૭૭[૫]). અર્થાત્ તે પુદ્ગલોની ભાષારૂપે પરિણતિ એક સમય પણ રહે અથવા તો વધુમાં વધુ અસખ્યાત સમય સુધી પણ રહે છે. ગ્રહણ કરાયેલા ભાષાના પુદ્ગલોમાં રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના જે પ્રકારો છે તે, પ્રત્યેક ભાષાપુદ્ગલોમા એકસરખા નથી હોતા, પણ, સમગ્રભાવે વિચારવામા આવે તો એટલે કે ભાષા માટે ગ્રહણ કરાયેલા સમગ્ર પુદ્ગલોનો વિચાર કરવામા આવે તો, તે બધા જ પ્રકારોનો સમાવેશ એમા થઈ જાય છે. અર્થાત્ પુદ્ગલનો રસાદિરૂપે કોઈ પણ પરિણામ ભાષાના પુદ્ગલમાં ન હોય એમ બનતુ નથી; બધા જ પરિણામો તેમાં મળી આવે છે (૮૭૭[૬] થી ૮૭૭[૧૪]). પણ તેમાં અપવાદ છે તે પણ ધ્યાનમા રાખવો જરૂરી છે, કારણ કે સ્પર્શની બાબતમા વિરોધી સ્પર્શોમાંથી એક જ સ્પર્શનુ ગ્રહણ થાય છે એથી પ્રત્યેકમા

---

૧ "भाष्यते इति भाषा' —प्र० टी०, २४६ ब।

૨ "भाषा अवबोधबीजभूता"—प्र० टी०, २५६ अ

૩ प्र० टी०, २५६ ब

૪ प्र० टी०, २५६ ब

૫ આચાર્ય ભદ્રબાહુના કથનાનુસાર કાયયોગથી ભાષાદ્રવ્યના પુદ્ગલોનુ ગ્રહણ થાય છે અને વાગ્યોગથી નિર્ગમન થાય છે —આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ગા૦ ૭, વિશેષા૦, ગા૦ ૩૫૩

૬ પ્રસ્તુતમા ટીકાકાર વ્યાખ્યાભેદની પણ નોધ લે છે प्र० टी०, पत्र २६२ व.

એથી માંડી માત્ર ચાર સ્પર્શવાળાનું જ ગ્રહણ થાય છે. અને સમગ્રભાવે જોઈએ તો નિયમતઃ ચાર સ્પર્શવાળાનુ ગ્રહણ થાય છે (૮૭૭[૧૩]).

પુદ્‌ગલો તો સમગ્ર લોકાકાશમાં ભર્યા પડ્યા છે, પણ આત્મા તો શરીર પ્રમાણ જ છે, તેથી પ્રશ્ન થાય કે તે ગમે ત્યાથી ભાષાપુદ્‌ગલોનુ ગ્રહણ કરે છે કે નહિ? આનો ખુલાસો પ્રજ્ઞાપનામાં એ છે કે માત્ર સ્પૃષ્ટ એટલે કે આત્મા સાથે સ્પર્શમાં આવેલા જ પુદ્‌ગલોનું ગ્રહણ થાય છે, બીજાનુ નહિ (૮૭૭ [૧૫]). વળી, આત્માના પ્રદેશોનુ અવગાહન આકાશના જેટલા પ્રદેશોમા હોય તેટલા જ પ્રદેશોમા રહેલ ભાષાના પુદ્‌ગલોનુ ગ્રહણ થાય છે, અન્યનું નહિ (૮૭૭ [૧૬]). આત્માના તે તે પ્રદેશો વડે ભાષાપુદ્‌ગલોનુ ગ્રહણ થાય છે. આથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યુ છે કે તે તે આત્મ-પ્રદેશથી જે ભાષાપુદ્‌ગલો નિરંતર હોય—એટલે કે આત્માના તે તે પ્રદેશમા અવ્યવહિત ભાવે જે ભાષાપુદ્‌ગલો હોય, તે તે અણુ[૭] કે બાદર રૂપે હોય—તેમનું જ ગ્રહણ થાય છે, વ્યવહિતનુ નહિ (૮૭૭[૧૭–૧૮]). આવા ગ્રહણ કરાતાં દ્રવ્યો ઊર્ધ્વ, અધઃ કે તિર્યક્ દિશામાં સ્થિત હોય છે. અને આદિ,[૮] મધ્ય કે અંતમા પણ ગ્રહણ કરે છે (૮૭૭ [૧૯–૨૦]). જીવ પોતાના વિષયમા —પ્રદેશમાં આવેલને = સ્પૃષ્ટાવગાઢ અનન્તરાવગાઢને ગ્રહણ કરે છે અને તે આનુપૂર્વી = ક્રમે = જે આસન્ન હોય તેને છયે દિશામાંથી આવેલને ગ્રહણ કરે છે (૮૭૭ [૨૧–૨૩]).

આ ભાષાપુદ્‌ગલોનુ ગ્રહણ સાન્તર કે નિરંતર હોય છે, અર્થાત્ બોલવાનુ ચાલુ ન રાખે તો ગ્રહણમાં વ્યવધાન પડે છે તેથી તે સાતર કહેવાય છે. અને બોલવાનુ અમુક સમય સુધી સતત ચાલુ રાખે તો નિરતર ગ્રહણ કરવું પડે છે. આમા સમજવાનુ એ છે કે પ્રથમ સમયમાં તો ગ્રહણ જ છે, નિર્ગમ નથી, પણ બીજા સમયમા ગ્રહણ અને નિર્ગમ બન્ને સભવે છે, કારણ કે પ્રથમ સમયમા ગૃહીત પુદ્‌ગલોનું દ્વિતીય સમયમા નિર્ગમન છે અને તૃતીય સમયમાં જેનુ નિર્ગમન થવાનુ છે તેનુ દ્વિતીય સમયમાં ગ્રહણ છે. આમ વચ્ચેના બધા જ સમયમાં ગ્રહણ અને નિર્ગમન બન્ને થાય છે[૯] અને અંતે માત્ર નિર્ગમન છે, ગ્રહણ નથી, તેમ પ્રથમ સમયમાં માત્ર ગ્રહણ છે, નિર્ગમ નથી (૮૭૮–૮૭૯), કારણ કે નિર્ગમ દ્વિતીય સમયથી શરૂ થાય છે.

લોકાન્તગમન

પ્રથમ એ કહેવાઈ ગયું છે કે ભાષા લોકાન્ત સુધી ગમન કરે છે, તેનો ખુલાસો કરતા પ્રજ્ઞાપનામાં જણાવ્યુ છે કે ગૃહીત પુદ્‌ગલોનું નિર્ગમન બે રીતે થાય છે. એક તો જે પ્રમાણમા ગૃહીત કર્યા હોય તે સર્વ પુદ્‌ગલોના પિંડનુ એમ ને એમ નિ સરણ થાય છે—અર્થાત્ વક્તા ભાષા-વર્ગણાના પુદ્‌ગલોના પિંડને અખંડ રૂપમા જ બહાર કાઢે છે. આ પિંડ અમુક યોજન ગયા પછી ધ્વસ પામે છે, અર્થાત્ તેનુ ભાષારૂપ પરિણમન સમાપ્ત થાય છે. પણ જો વક્તા ગૃહીત પુદ્‌ગલોને

---

૭ ૮૭૭ [૩] મા માત્ર અનન્તપ્રદેશીનું જ ગ્રહણ થાય છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે અને અહી અણુનુ પણ ગ્રહણ થાય છે તેમ જણાવ્યુ છે આમા વિરોધ નથી સમજવાનો, કારણ કે પ્રસ્તુતમા અણુશબ્દનો અર્થ પરમાણુ નથી, પણ અણુ એટલે ઓછા પ્રદેશમા રહેનાર, અને બાદર એટલે વધારે પ્રદેશમા રહેનાર એવો છે પ્ર૦ ટી૦, ૨૬૩ વ

૮ પ્ર૦ ટી૦, ૨૬૩ અંતર્મુહૂર્તકાળ પર્યંત તે પુદ્‌ગલ ગ્રહણયોગ્ય છે તેમા આદિ, મધ્ય કે અત સમયે તે ગ્રહણ કરે છે, એમ સમજવું

૯ પ્ર૦ ટી૦, પત્ર ૨૬૪ મા વિશેષાવશ્યકભાષ્ય (ગા૦ ૩૭૧) ને આધારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે એક જ સમયમા બે ક્રિયાનો વિરોધ નથી, માત્ર બે ઉપયોગનો વિરોધ છે

ભેદીને અર્થાત્ તેના વિભાગ કરીને બહાર કાઢે[10] (તો તે પિંડો સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે અને તેથી શીઘ્ર ધ્વંસ પામતા નથી, ઊલટુ સંપર્કમા આવનાર અન્ય પુદ્ગલોને વાસિત કરે છે = ભાષારૂપે પરિણત કરી દે છે.) તો તેથી તે અનંતગુણ વૃદ્ધિ પામતાં પામતાં લોકના અંતને સ્પર્શે છે (૮૮૦)

પુદ્ગલોનુ આવુ ભેદન અનેક પ્રકારે થાય છે. તેના ખંડ, પ્રતર, ચૂર્ણિકા, અનુતટિકા અને ઉત્કરિકા એવા પાંચ ભેદ સૂત્રમાં દૃષ્ટાન્તો સાથે જણાવ્યા છે (૮૮૧-૮૮૭), એટલુ જ નહિ પણ એ પાંચેયનું અલ્પબહુત્વ પણ નિર્દિષ્ટ છે. (૮૮૭)

ભાષાના પ્રકાર

પ્રસ્તુત પદમાં ભાષાના ભેદો અનેક રીતે વર્ણવ્યા છે (૮૩૦, ૮૪૯, ૮૫૯, ૮૭૦, ૮૯૬), પણ તે ભેદોનું વ્યવસ્થિત નિરૂપણ સૂ૦ ૮૬૦-૮૬૬ મા થયુ છે, તેથી ભેદો માટે તે સૂત્રને મુખ્ય માનીને અહી વિવરણ કરવામા આવશે.

ભાષાના બે પ્રકાર છે : પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા (૮૬૦). ટીકાકારે આનું વિવરણ કર્યું છે, તદનુસાર જેના પ્રતિનિયત સ્વરૂપનો નિશ્ચય થઈ શકે છે, તે પર્યાપ્તા છે અને જેના વિષે એવો નિશ્ચય નથી થઈ શકતો તે અપર્યાપ્તા છે. નિશ્ચય યથાર્થ પણ હોય છે અને અયથાર્થ પણ હોય છે. યથાર્થ હોય તો સત્ય કહેવાય અને અયથાર્થ હોય તો મૃષા અથવા મિથ્યા કહેવાય. આથી જે ભાષા યથાર્થ નિશ્ચય કરાવતી હોય તે ભાષા સત્ય છે અને અયથાર્થ નિશ્ચય કરાવતી હોય તે મૃષા છે; આમ પર્યાપ્તાના ભેદ બે છે : સત્યભાષા અને મૃષાભાષા (૮૬૧). યથાર્થ કોને કહેવુ એ પણ અપેક્ષાભેદથી નક્કી કરવુ પડે છે. આથી સત્યભાષાના અપેક્ષાભેદે દશ ભેદો છે . ૧. જનપદસત્ય, ૨. સમ્મતસત્ય, ૩. સ્થાપનાસત્ય, ૪. નામસત્ય, ૫. રૂપસત્ય, ૬. પ્રતીત્યસત્ય, ૭. વ્યવહારસત્ય, ૮. ભાવસત્ય, ૯. યોગસત્ય અને ૧૦. ઔપમ્યસત્ય (૮૬૨).[11] અસત્ય અથવા તો મૃષા બોલવા પાછળ અનેક કારણો હોય છે, આથી એ કારણભેદે મૃષા અર્થાત્ અસત્યભાષાના જે ભેદો છે તે પણ દશ છે : ૧. ક્રોધનિ સૃત, ૨ માનનિઃસૃત, ૩. માયાનિ સૃત, ૪. લોભનિ સૃત, ૫. પ્રેમનિ સૃત, ૬. દ્વેષનિ.સૃત, ૭. હાસ્યનિ સૃત, ૮. ભયનિ.સૃત, ૯. આખ્યાનિકાનિ.સૃત, ૧૦. ઉપઘાતનિઃસૃત (૮૬૩).

અપર્યાપ્તા ભાષાના બે પ્રકાર છે : સત્યા-મૃષા અને અસત્યા-મૃષા (૮૬૪) આમાથી સત્યા-મૃષાના દશ (૮૬૫) અને અસત્યા-મૃષાના બાર ભેદો છે (૮૬૬). જેમા અર્ધસત્ય અભિપ્રેત હોય તે સત્યા-મૃષા કહેવાય. અને જેમાં સત્ય કે મિથ્યાનો સબધ ન હોય તે અસત્યા-મૃષા; એટલે કે કોઈ ને બોલાવવો હોય તો કહેવુ કે એ દેવદત્ત ! ઇત્યાદિ. તેના ભેદોનુ વિવરણ ટીકાકારે કર્યુ છે, તેથી અહી તેનો વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી (પ્ર૦ ટી૦, ૨૫૯).

'માનું છું', 'ચિંતવું છું'—આ પ્રકારની ભાષા અવધારણી–નિશ્ચયાત્મક કહેવાય છે (૮૩૦) અને તે સત્યાદિ ચારેય પ્રકારે સંભવે છે. જે ભાષા બોલવાથી ધર્મની આરાધના થાય તે સત્ય, જેથી ધર્મની વિરાધના થાય તે અસત્ય, મિશ્રણવાળી સત્ય-મૃષા ભાષાથી આરાધના -વિરાધના બન્ને થાય છે, પણ અસત્યામૃષા ભાષાનો સબધ આરાધના કે વિરાધના સાથે નથી (૮૩૧, ૮૫૬).

---

૧૦ કોષ્ઠકગત ભાગ મૂળમા નથી પણ સ્પષ્ટતા ખાતર જોડયો છે જુઓ, વિશેષા૦, ગા૦ ૩૭૮ અને પ્ર૦ ટી૦, પત્ર ૨૬૫ વ

૧૧. સ્થાનાગ-સમવાયાગ, પૃ૦ ૧૨૨-૨૩, પ્ર૦ ટી૦ પત્ર ૨૫૭

પ્રજ્ઞાપની ભાષા, જે અસત્યામૃષાનો એક ભેદ છે (૮૬૬), તે બાબતમા પ્રસ્તુત પદમાં વિગતે ચર્ચા છે તે આવી છે—(ભાષાના શબ્દોમાં તો સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસકનો ભાવ હોતો નથી, છતાં પણ જાતિવાચક) ગો આદિ શબ્દોમા પુલ્લિગનો પ્રયોગ થાય છે, તો તેવા શબ્દોને મૃષાભાષા ન કહેવાય, પણ તે પ્રજ્ઞાપની ભાષાના નમૂના ગણાય (૮૩૨), (કારણ કે તે શબ્દોથી અમુક અર્થનું નિરૂપણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે શબ્દોમાં લિગ નથી, છતા પણ) કેટલાક શબ્દો પુલ્લિગી (૮૫૨) છે, કેટલાક સ્ત્રીલિગી (૮૫૧) છે અને કેટલાક નપુંસકલિગી (૮૫૩) છે, (પણ તેમનો પ્રતિપાદ્ય અર્થ તો તે શબ્દગત લિગ ધરાવતો નથી છતા) તે પણ મૃષાભાષા ન કહેવાય, પણ પ્રજ્ઞાપની કહેવાય (૮૩૩, ૮૫૪, ૮૫૭). (ભાષાના શબ્દો વડે ગમે તે લિગ ધરાવનારને આજ્ઞા પણ કરવામાં આવે છે અને સાંભળનાર આજ્ઞા પ્રમાણે કરે કે ન કરે તેમ પણ બને છે, છતા પણ)[૧૨] આજ્ઞાપની ભાષાને મૃષા ન કહેવાય, પણ માત્ર પ્રજ્ઞાપની ભાષા કહેવાય (૮૩૪, ૮૫૫); પુરુષાદિ ત્રણે લિગનાં લક્ષણોનું પ્રજ્ઞાપન કરનારી ભાષા પણ મૃષા ન કહેવાય, પણ પ્રજ્ઞાપની કહેવાય (૮૩૫); (પછી ભલેને તે તે લિગધારીમાં સમગ્રભાવે તે તે લક્ષણો ઉપલબ્ધ થતાં ન હોય). જાતિવાચક શબ્દોમા પુલ્લિગાદિ ત્રણે લિગો દેખાય છે (પણ જાતિમા તો કોઈ લિગ નથી), તોપણ તે મૃષા નથી પણ પ્રજ્ઞાપની છે (૮૩૬) તે જ પ્રમાણે જાતિને લક્ષ કરીને આજ્ઞા કરવામાં આવી હોય કે તેના પુલ્લિગાદિ લક્ષણોનું નિરૂપણ થયુ હોય તો તે ભાષા પણ મૃષા ન ગણાય, પણ પ્રજ્ઞાપની કહેવાય (૮૩૭, ૮૩૮, ૮૫૬).

ભાષાના શબ્દોનું વર્ગીકરણ અન્ય રીતે પણ કરવામા આવ્યુ છે અને તેના સોળ પ્રકાર જણાવ્યા છે. તેમાં લિગ,[૧૩] સખ્યા[૧૪] અને કાળના ત્રણ-ત્રણ ભેદોને લઈને વચનના નવ પ્રકાર છે: પ્રત્યક્ષ વચન, પરોક્ષ વચન અધ્યાત્મવચન આદિ જેવા; શેષ પણ જુદી જુદી અપેક્ષાથી ભિન્ન છે (૮૯૬). આ બધા જ પ્રકારોનો સમાવેશ પ્રજ્ઞાપનીમાં કરવામા આવ્યો છે અને તે મૃષા નથી તેમ જણાવ્યું છે (૮૯૭).

*

બારમું પદ : જીવોનાં શરીર

પ્રસ્તુત બારમા પદમાં જીવોના શરીર વિષે ચર્ચા છે. શરીર પાચ છે[૧] : ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ (૯૦૧). ઉપનિષદોમાં આત્માના પાંચ[૨] કોષની ચર્ચા મળે છે, તેમા માત્ર અન્નમય કોષ સાથે ઔદારિક શરીરની તુલના થઈ શકે તેમ છે. અને પછીથી સાખ્ય આદિ દર્શનોમાં અવ્યક્ત, સૂક્ષ્મ કે[૩] લિગશરીર માનવામા આવ્યુ છે તે જૈનસમત કાર્મણને સ્થાને છે.

---

૧૨ આજ્ઞાપની એ અસત્યમૃષાનો પણ એક ભેદ છે સૂ૦ ૮૬૬

૧૩ લિંગભેદથી શબ્દભેદ માટે જુઓ સૂ૦ ૮૫૧, ૮૫૨, ૮૫૩

૧૪ સખ્યાભેદથી શબ્દનો ભેદ સૂ૦૮૪૯–૮૫૦મા પણ છે પણ ત્યા સંસ્કૃતભાષાસમત દ્વિવચનનો નિર્દેશ નથી, કારણ કે પ્રાકૃતમા તે છે નહિ

૧ ભગવતી, ૧૭-૧, સૂ ૫૯૨

૨ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ, ભૃગુવલ્લી; બેલવલકર અને રાનડે, History of Indian Philosophy, P. 250

૩ સાખ્યકારિકા ૩૯–૪૦, બેલવલકર અને રાનડે, History of Indian Philosophy, P 358, 430, 370, માલવણિયા "ગણધરવાદ", પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૧૨૧–૧૨૩.

નારકાદિ ૨૪ દંડકોમા તે પાંચમાંથી કયાં કયાં કોને હોય છે તેનું નિરૂપણ કરીને (૯૦૨-૯૦૯) તે પાંચે શરીરોના બે ભેદો બદ્ધ = વર્તમાનમા બધાયેલ, અને મુક્ત = પૂર્વકાળે બાંધીને ત્યજી દીધેલાં શરીરો વિષે વિચારણા કરવામા આવી છે કે તેમનુ સખ્યાપરિમાણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાલની અપેક્ષાએ કેટલુ છે (૯૧૦) અને પછી ૨૪ દડકોમા એ બન્ને પ્રકારના શરીરોની સખ્યાનો દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ વિચાર છે (૯૧૧-૯૨૪).

કાલની દૃષ્ટિએ સંખ્યા એટલે સૂત્રમા જણાવેલ કાલમાનના જેટલા સમય થતા હોય તેટલા સમય જેટલી તે સખ્યા સમજવી અને તે જ પ્રમાણે ક્ષેત્ર એટલે તે તે સૂચિન ક્ષેત્રમા જેટલા આકાશપ્રદેશ હોય તેટલી સખ્યા ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સમજવાની છે. અસખ્યાત અને અનત સંખ્યા ક્રમશ અસખ્યાત અને અનતપ્રકારની સભવે છે, તેથી સામાન્ય રૂપે અસંખ્ય કે અનત કહેલ, છતાં તે સખ્યા કયા પ્રકારની અસખ્ય કે અનત સમજવી તે દર્શાવવા માટે વચ્ચે વચ્ચે અનેક જાતમા સમીકરણો સૂત્રમા સૂચવ્યા છે, તે ગણિતમાં રસ ધરાવનાર માટે પણ રસપ્રદ થઈ પડે તેવાં છે. ટીકાકારે તેની વિસ્તૃત સમજૂતી આપી છે.

ઔદારિક આદિ શરીરવાચક શબ્દોના અર્થ તેના પ્રયોજનની દૃષ્ટિએ ટીકાકારે સમજાવ્યા છે, તે પ્રમાણે જોઈએ તો જે માંસ-અસ્થિ-આદિયુક્ત સ્થૂલ શરીર છે તે ઔદારિક છે, છતા તે શરીર પ્રધાન પણ છે, કારણ કે સૌથી ઊચે વસનારા અનુત્તર વિમાનના દેવો કરતાં પણ તે શરીરનું મહત્ત્વ એટલા માટે વધારે છે કે તે ઔદારિક શરીર જ એવુ છે જે તીર્થંકર આદિને હોય છે, અને દેવોને દુર્લભ તો શું પણ સભવતુ જ નથી; નારક અને દેવ સિવાયના જીવોને આ શરીર જન્મથી હોય છે.

વળી, ઔદારિક આદિ શરીરો જે ક્રમે નિર્દિષ્ટ છે તે ક્રમે જ ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે પ્રદેશોની સખ્યા ઉત્તરોત્તર શરીરોમા વધારે છતાં ક્રમે કરી ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે, એ વસ્તુ ટીકાકારે જણાવી છે.

જે શરીર વિવિધ પ્રકારની ક્રિયા કરી શકે છે, એટલે કે અનેક પ્રકારના રૂપો ધારણ કરી શકે છે, તે વૈક્રિય છે. આ શરીર દેવ-નારકને જન્મથી છે અને મનુષ્યને ઋદ્ધિરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે

ચતુર્દશપૂર્વી મુનિ પ્રયોજન ઉપસ્થિત થયે યોગબલથી જેની રચના કરે છે તે આહારક શરીર છે. કોઈ બાબતની શકા ઉપસ્થિત થયે સમાધાન અર્થે તીર્થંકર પાસે જવા માટે આ શરીરનો ઉપયોગ છે.

શરીરમાં જે તેજસ્ અર્થાત્ પાચન આદિમા અગ્નિનું કાર્ય કરે છે તે તૈજસ શરીર છે અને કર્મનિર્મિત જે સૂક્ષ્મ શરીર છે તે કાર્મણ છે તૈજસ અને કાર્મણ આ બે શરીર જીવથી કદી વિયુક્ત થતાં નથી; માત્ર સિદ્ધિ સમયે તેમનાથી જીવ વિમુક્ત બને છે. અનાદિ કાળથી આ બન્ને શરીર જીવ સાથે જોડાયેલા જ છે. પુનર્જન્મ માટે ગમન કરનાર જીવને પણ આ બે શરીરો તો હોય જ છે, અને પછી ઔદારિક આદિ શરીરોની રચના થાય છે

ષટ્ખડાગમમાં જીવના આ શરીરોની વિચારણામા બદ્ધ અને મુક્ત-એવા ભેદોનો વિચાર નથી થયો, પરતુ સત્પદપ્રરૂપણા, દ્રવ્યપ્રમાણાનુગમ આદિ આઠ અનુયોગદ્વારો વડે જીવના શરીરો સબધી વિસ્તૃત વિચાર જોવા મળે છે (પુસ્તક ૧૪, સૂ૦ ૧૨૯, પૃ૦ ૨૩૭), એટલુ જ નહિ પણ શરીરપ્રરૂપણા પણ કરવામા આવી છે, જેમા નામ, નિરુક્તિ આદિ છ અનુયોગદ્વારો વડે વિચાર છે (પુ૦ ૧૪, સૂ૦ ૨૩૬, પૃ૦ ૩૨૧).

શરીર વિષેની એકત્ર માહિતી માટે જુઓ સ્થાનાગ-સમવાયાંગ, પૃ૦ ૩૯૯. દંડકોમા શરીરવિચાર બાહ્ય અને આભ્યંતર એમ બે ભેદે પણ થયો છે.

આ પદનો સાર નીચેના કોષ્ઠકોથી મળી રહેશે.

સૂ૦ ૯૦૧–૯૮૯

દંડકોમાં શરીરો

	ઔદારિક	વૈક્રિય	આહારક	તૈજસ	કાર્મણ
૧. નારક	×	”	×	”	”
૨–૧૧. અસુર યાવત્ સ્તનિત	×	”	×	”	”
૧૨. પૃથ્વીકાય	”	×	×	”	”
૧૩. અપ્કાય	”	×	×	”	”
૧૪. તેજસ્કાય	”	×	×	”	”
૧૫ વાયુકાય	”	”	×	”	”
૧૬ વનસ્પતિકાય	”	×	×	”	”
૧૭. દ્વીન્દ્રિય	”	×	×	”	”
૧૮. ત્રીન્દ્રિય	”	×	×	”	”
૧૯. ચતુરિન્દ્રિય	”	×	×	”	”
૨૦. પચેન્દ્રિયતિર્યંચ	”	”	×	”	”
૨૧. મનુષ્ય	”	”	”	”	”
૨૨. વાણવ્યંતર	×	”	×	”	”
૨૩. જ્યોતિષ્ક	×	”	×	”	”
૨૪. વૈમાનિક	×	”	×	”	”

બદ્ધ અને મુક્ત શરીરોની સંખ્યા આદિ (૯૧૦)

શરીર	સંખ્યા			કાલસમીકરણ		ક્ષેત્રસમીકરણ			દ્રવ્યસમીકરણ
	૧. સંખ્ય	૨. અસંખ્ય	૩. અનંત	૧. અસં૦ ઉ૦ અ૦	૨. અનંત ઉ૦ અ૦	૧. પ્રતરનો અસં૦ ભાગ અસં૦શ્રેણી	૨. અસં૦ લોક	૩. અનંત લોક	
૧. ઔદારિક									
૧ બદ્ધ	—	”	—	”	—	—	”	—	—
૨ મુક્ત	—	—	”	—	”	—	—	”	અભવ્યથી અનંત-ગુણ = સિદ્ધોનો અનંતભાગ
૨. વૈક્રિય									
૧. બદ્ધ	—	”	—	”	—	”	—	—	—
૨. મુક્ત	—	—	”	—	”	—	—	”	ઔદારિકપ્રમાણે
૩. આહારક									
૧. બદ્ધ	શૂન્ય અથવા જઘન્ય એકથી માંડી ઉત્કૃષ્ટ સહસ્રપૃથક્ત્વ			—	—	—	—	—	—
૨ મુક્ત	—	—	”	—	”	—	—	”	ઔદારિક પ્રમાણે
૪. તૈજસ									
૧. બદ્ધ	—	—	”	—	”	—	—	”	સિદ્ધથી અનંતગુણ = સર્વ જીવનો અનંતભાગ
૨. મુક્ત	—	—	”	—	”	”		”	સર્વ જીવથી અનંતગુણ = જીવવર્ગનો અનંતભાગ
૫. કાર્મણ									
૧. બદ્ધ, ૨. મુક્ત	તૈજસ પ્રમાણે								

દંડકોમાં બદ્ધ અને મુક્ત શરીરોની સંખ્યા (૯–૧૧–૨૪)

	ઔદારિક–બદ્ધ, મુક્ત		વૈક્રિય–બદ્ધ, મુક્ત		આહારક–બદ્ધ, મુક્ત		તૈજસ–બદ્ધ, મુક્ત		કાર્મણ–બદ્ધ, મુક્ત	
૧. નારક	×	અનંત	અસં૦	અનંત	×	અનંત	અસં૦	અનંત	અસં૦	અનંત
૨–૧૧. અસુર યાવત્ સ્તનિત	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૧૨ પૃથ્વીકાય	અસ૦	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૧૩. અપ્કાય	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૧૪. તેજસ્કાય	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૧૫ વાયુકાય	,,	,,	અસં૦	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૧૬. વનસ્પતિકાય	,,	,,	×	,,	×	,,	અનંત	,,	અનંત	,,
૧૭ દ્વીન્દ્રિય	,,	,,	×	,,	×	,,	અસં૦	,,	અસ૦	,,
૧૮ ત્રીન્દ્રિય	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૧૯. ચતુરિન્દ્રિય	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૨૦. પચેંદ્રિય તિર્યંચ	,,	,,	અસ૦	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૨૧. મનુષ્ય	સ૦ અથવા અસ૦	,,	સ૦	,,	૧થી માંડી સહસ્રપૃથકત્વ	,,	સ૦ અથવા અસ૦	,,	સ૦ અથવા અસ૦	,,
૨૨. વાણવ્યંતર	×	,,	અસ૦	,,	×	,,	અસં૦	,,	અસ૦	,,
૨૩. જ્યોતિષ્ક	×	,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
૨૪. વૈમાનિક	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,

તેરમું 'પરિણામ' પદ : પરિણામવિચાર

ભારતીય દર્શનોમાં સાખ્ય આદિ પરિણામવાદી છે, જ્યારે ન્યાય આદિ પરિણામવાદી નથી ધર્મ અને ધર્મીનો અત્યત ભેદ માનનારે પરિણામવાદનો ત્યાગ કર્યો અને ધર્મ-ધર્મીનો અભેદ માનનારે પરિણામવાદનો સ્વીકાર કર્યો છે. આને જ કારણે ભારતીય દર્શનોમા ત્રણ પ્રકારની નિત્યતાનો વિચાર દાખલ થયો છે. સાખ્ય, જૈન અને વેદાન્તીઓમાથી રામાનુજ જેવાઓએ પરિણામિનિત્યતા સ્વીકારી; તેમાં પણ સાંખ્યોએ માત્ર પ્રકૃતિમા પરિણામિનિત્યતા સ્વીકારી; પણ પુરુષમા તો કૂટસ્થનિત્યતા માની.[1] અને એ જ કૂટસ્થનિત્યતા નૈયાયિકાદિએ બધા પ્રકારની નિત્ય વસ્તુમા માની અને પરિણામિનિત્યતાનો ત્યાગ કર્યો; કારણ કે તેમને મતે ધર્મ અને ધર્મીનો અત્યંત ભેદ હતો. બૌદ્ધોએ ક્ષણિકવાદ માન્યા છતાં પુનર્જન્મ તો માન્યો છે. તેથી તેમને મતે નિત્યતાનો વળી એક ત્રીજો પ્રકાર થયો અને તે છે સંતતિનિત્યતા.

પ્રસ્તુતમાં જૈન મતે જીવ અને અજીવ બન્ને પ્રકારના પદાર્થોના પરિણામો[2] ગણાવ્યા છે, તેથી સાખ્ય આદિ સંમત પુરુષકૂટસ્થવાદ જૈનોને અમાન્ય છે તે સૂચિત થાય છે (૯૨૫). પ્રથમ જીવના પરિણામોના ભેદ-પ્રભેદો ગણાવ્યા છે (૯૨૬–૯૩૭) અને પછી નારકાદિ ચોવીશે દંડકોમાં તે પરિણામોનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે (૯૩૮-૯૪૬) અને અતે અજીવના પરિણામોના ભેદ-પ્રભેદોની ગણતરી આપી છે (૯૪૭–૯૫૭). આ ઉપરથી એક ધ્યાન દેવા જેવી વાત એ ફલિત થાય છે કે અજીવ-પરિણામોમા માત્ર પુદ્ગલના પરિણામોની ગણના છે; ધર્માસ્તિકાયાદિ અરૂપી દ્રવ્યોના પરિણામો ગણાવ્યા નથી. તે સૂચવે છે કે એક કાળ એવો હતો જ્યારે ધર્માસ્તિકાયાદિ અરૂપી અજીવ દ્રવ્યોમાં પરિણામો મનાતા નહિ હોય. ભગવતી શ. ૨, ઉ. ૧૦મા અને સ્થાનાગ (સૂ૦ ૪૪૧) મા ધર્માસ્તિકાયાદિના વર્ણનમા "कालओ न कयाइ नासी, न कयाइ न भवति, न कयाइ ण भविस्सइ त्ति, भुविं भवति भविस्सति य धुवे णितिए सासते अक्खए अव्वए अवट्ठिते णिच्चे । भावतो अवन्ने अगंधे अरसे अफासे" ઇત્યાદિ ઉલ્લેખ છે. તે પણ સિદ્ધ કરે છે કે તેમના પરિણામો વિષેની માન્યતા પ્રાચીન નથી, પરંતુ એ માન્યતા પછીના કાળે ક્યારેક શરૂ થઈ, જ્યારે વસ્તુનુ લક્ષણ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય એ ત્રિપદી વડે કરવામાં આવ્યુ. અને પરિણામ સ્વરૂપે આપણે તત્ત્વાર્થસૂત્રમા જોઈએ છીએ કે તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય—એ સતની વ્યાખ્યા કરવામા આવી (૫. ૨૯) એટલુ જ નહિ પણ નિત્યની વ્યાખ્યા પણ તેને જ અનુસરીને કરવામાં આવી કે 'तद्भावाव्ययं नित्यम् (૫. ૩૦) આ લક્ષણ ઉપર પાતજલ યોગસૂત્રની પરપરાની છાપ સ્પષ્ટ છે પાતજલના વ્યાસ-ભાષ્યમા નિત્યની વ્યાખ્યા છે—'यस्मिन् परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्'–योगभाष्य, ૪–૩૩. તત્ત્વાર્થસૂત્રમા પરિણામની વ્યાખ્યા છે–तद्भावः परिणामः ।–૫. ૪૧.

ભગવતી અને સ્થાનાગમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ ભાવો = પરિણામોના વિચારપ્રસગે એટલુ કહ્યુ હતુ કે તેમા રૂપ, રસ આદિ નથી, પણ શું છે તે બાબત મૌન છે. સ્થાનાગસૂત્ર, ૪૪૧; ભગવતી, ૨–૧૦, સૂ૦ ૧૧૮.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામા અજીવના દશ પરિણામોમા એક 'અગુરુલઘુ' પરિણામ પણ છે

---

૧ "द्वयी चेय नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य। परिणामिनित्यता गुणानाम्।" પાત૦ ભાષ્ય, ૪, ૩૩.

૨. ભગવતીમા પણ પન્નવણાની જેમ જ પરિણામો સમજી લેવાનું કહ્યું છે– परिणामपद निरवसेसं भाणियव्वं —૧૪. ૪, સૂ. ૫૧૪

(૯૪૭), પરંતુ તે વિષે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તે 'एगागारे' (૯૪૬) છે. એટલે તેના વિશેષ પરિણામોનો સંભવ ઘટે નહિ. ભગવતીમાં ગુરુલઘુનો વિચાર અનેક ઠેકાણે છે. તે સમગ્ર ચર્ચાથી એક બાબત એ ફલિત થાય છે કે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલપરમાણુ અને અરૂપી દ્રવ્યોને 'અગુરુલઘુ' કહ્યા છે એટલે એ પ્રમાણે જીવ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ એ 'અગુરુલઘુ' સિદ્ધ થાય છે. અહી એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે સાપેક્ષ ગુરુ અને લઘુને તો 'ગુરુલઘુ' નામ આપ્યુ જ છે, એટલે 'અગુરુલઘુ' શબ્દથી તેનો નિષેધ જ સમજી શકાય. એટલે કે જે દ્રવ્યો 'અગુરુલઘુ' તરીકે ઓળખાવ્યાં તેમા ગુરુ કે લઘુ એ એમાથી એકેય કે સાપેક્ષ 'ગુરુલઘુ' એ ભાવો નથી એમ જ સમજાય. ગુરુ-લઘુની ચતુર્ભંગીમાં એ ચોથો ભંગ છે. તેથી પણ એ નિષેધ જ સૂચવે છે. આમ એ ધર્મથી કોઈ વિધિરૂપ ધર્મ કે ભાવ સૂચવાતો નથી, એમ ભગવતીની ગુરુલઘુની ચર્ચા (૧. ૯. સૂ૦ ૭૩) થી સમજાય છે, પરંતુ ભગવતીમા જ સ્કંદકના અધિકારમાં પાછું લોકના અનંત અગુરુલઘુ પર્યાયો હોવાનું જણાવ્યુ છે, એટલુ જ નહિ પણ જીવ, સિદ્ધિ અને સિદ્ધના (૨. ૧. સૂ૦:૯૧) અનત અગુરુલઘુ પર્યાયો કહ્યા છે. આમ શૂન્યમાંથી સર્જનની પ્રક્રિયા દેખાય છે અને તેથી ભગવતીમાં જુદા જુદા વિચારના સ્તરો હોવાનુ જણાય છે. અને એથી એટલુ કહી શકાય કે બધી વસ્તુના પર્યાયો—પરિણામો હોવા જોઈ એ, એ નવા વિચારના પરિણામ-સ્વરૂપે ધર્માસ્તિકાયાદિમા પણ તે ઘટાવવાનો આ પ્રયાસ છે. આ વિચારવિકાસની એ પણ એક ભૂમિકા છે, જે તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં જોવા મળે છે, જ્યાં પરિણામોના અનાદિ અને આદિ એવા ભેદ કરીને (૫. ૪૨) અરૂપીમા અનાદિ પરિણામો હોવાનુ ભાષ્યમા જણાવ્યુ છે (૫. ૪૨) આ સૂત્રની માન્યતા અને વ્યાખ્યામા જે મતભેદો થયા તેનુ પણ એ જ કારણ છે કે આ વિચાર નવો હતો અને તેણે સ્થિરભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી ન હતી.

ગુરુ, લઘુ, ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ વિષેની વિશેષ તાર્કિક વિચારણા માટે આચાર્ય જિનભદ્રનુ વિશેષાવશ્યકભાષ્ય (ગા૦ ૬૫૪–૬૬૩) જોવુ જોઈ એ.

પરિણામોનુ ગણન આ પ્રમાણે છે :—

જીવના પરિણામો (૯૨૬–૯૩૭)

૧. **ગતિ** (નરકાદિ ૪)
૨. **ઇન્દ્રિય** (શ્રોત્રાદિ ૫)
૩. **કષાય** (ક્રોધાદિ ૪)
૪. **લેશ્યા** (કૃષ્ણાદિ ૬)
૫ **યોગ** (મન આદિક ૩)
૬. **ઉપયોગ** (સાકાર-અનાકાર)
૭. **જ્ઞાન** (આભિનિબોધિક આદિ ૫)
૮. **દર્શન** (સમ્યગ્ આદિ ૩)
૯. **ચારિત્ર** (સામાયિકાદિ ૫)
૧૦. **વેદ** (સ્ત્રી આદિ ૩)

અજીવ પરિણામો (૯૪૭–૯૫૬)

૧. **બંધન** (સ્નિગ્ધ-રુક્ષ)
૨. **ગતિ** (સ્પૃશદ્-અસ્પૃશદ્ અથવા દીર્ઘ-હ્રસ્વ)
૩. **સંસ્થાન** (પરિમંડલાદિ ૫)
૪. **ભેદ** (ખંડ આદિ ૫)
૫. **વર્ણ** (કૃષ્ણ આદિ ૫)
૬. **ગંધ** (સુરભિ–દુરભિ)
૭. **રસ** (તિક્ત આદિ ૫)
૮. **સ્પર્શ** (કકખડ આદિ ૮)
૯. **અગુરુલઘુ** (એક)
૧૦. **શબ્દ** (સુબ્ભિ–દુબ્ભિ)

અજીવપરિણામોના બંધનપરિણામ પ્રસગે જે ગાથા ન ૨૦૦ છે તે જ ગાથા પટ્ખંડાગમમાં પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. તેમાં પાઠાંતર છે. (પુસ્તક ૧૪, સૂત્ર, ૩૬, પૃ૦ ૩૩)

અજીવગતિપરિણામના જે બે પ્રકાર છે તે આ છે—સ્પૃશદ્ગતિપરિણામ અને અસ્પૃશદ્ગતિપરિણામ (૯૪૯). જૈન માન્યતા પ્રમાણે આકાશપ્રદેશ તો સર્વત્ર વિદ્યમાન છે જ, પરંતુ પ્રસ્તુતમાં તે પ્રદેશને સ્પર્શ કરીને અને તે વિના–એમ બે પ્રકારની ગતિ છે એવો અર્થ નથી સમજવાનો એમ આચાર્ય મલયગિરિનો અભિપ્રાય છે પણ અન્ય મત પ્રમાણે તેથી ઊલટું છે. તેને વિષે મલયગિરિ કહે છે કે આ કેમ સભવે તે અમને સમજાતુ નથી—अन्ये तु व्याचक्षते स्पृशद्गतिपरिणामो नाम येन प्रयत्नविशेषात् क्षेत्रप्रदेशान् स्पृशन् गच्छति, अस्पृशद्गतिपरिणामो येन क्षेत्रप्रदेशानस्पृशन्नेव गच्छति—तन्न बुध्यामहे, नभसः सर्वव्यापितया तत्प्रदेशसंस्पर्शव्यतिरेकेण गतेरसम्भवात् । बहुश्रुतेभ्यो वा परिभावनीयम्" प्र० टीका, पत्र २८९ अ ।

આચાર્ય મલયગિરિએ સ્પૃશદ્ગતિ અને અસ્પૃશદ્ગતિનું દૃષ્ટાત આપ્યુ છે કે તળાવમા જ્યારે ઠીકરી તિરછી દિશામા ફેંકવામા આવે છે ત્યારે તે વચ્ચે વચ્ચે જલને સ્પર્શ કરતી અને સ્પર્શ ન કરતી એમ જાય છે. પ્રસ્તુતમા મતાન્તર થવાનું કારણ એ જણાય છે કે આકાશનુ અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યુ અને તેના પ્રદેશોને સ્વીકારવામાં આવ્યા, તે પહેલાંની પ્રસ્તુત ચર્ચા પરંપરામા થઈ હશે તે એમની એમ ચાલી આવી છે. આ અસગતિનો તાર્કિક ખુલાસો કરવાનો પ્રયત્ન ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ અસ્પૃશદ્ગતિવાદમાં કર્યો છે. આ ખુલાસો એટલા માટે પણ જરૂરી હતો કે એક તરફ એમ માનવામાં આવ્યુ કે સિદ્ધના જીવો એક જ સમયમાં સિદ્ધિસ્થાને પહોંચી જાય છે, પરંતુ બીજી તરફ એમ કહેવામા આવ્યુ હતુ કે જીવના મૃત્યુસ્થાન અને સિદ્ધિસ્થાન વચ્ચે અસખ્યાત આકાશપ્રદેશોનું અંતર હોય છે. અને ગતિનિયમ એવો છે કે એક પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમા પહોંચતા એક સમય લાગે છે. એટલે સિદ્ધિગતિમા પ્રસ્થાન કરનારા જીવને ઓછામા ઓછા અસખ્યાત સમય તો થવા જ જોઈએ. આ અસગતિ ટાળવા માટે અસ્પૃશદ્ગતિનો આશ્રય લેવામાં આવ્યો છે આ સમગ્ર ચર્ચા એક મુદ્દા ઉપર તો આપણુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે જ છે કે જૈનધર્મની માન્યતાઓમાં કોઈ એક જ કાળે બધુ કહેવાઈ ગયુ હતુ અથવા તો મનાઈ ગયુ હતુ એમ માની લેવાનુ નથી.

જીવદંડકોમાં પરિણામો ૯૩૮-૯૪૬

	૧. ગતિ	૨. ઇન્દ્રિય	૩. કષાય	૪. લેશ્યા	૫. યોગ	૬. ઉપયોગ	૭. જ્ઞાન	૮. દર્શન	૯. ચારિત્ર	૧૦. વેદ
૧. નારક	નરક	પંચેન્દ્રિય	ક્રોધ, માન, માયા, લોભ	કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત	મન,વચન,કાય	સાકાર-અનાકાર	આભિ૦, શ્રુત૦, અવધિ, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, વિભંગ	સમ્યક્, મિથ્યા, સમ્યગ્મિથ્યા	અચારિત્રી	નપુંસક
૨-૧૧. ભવનવાસી દેવ		,,	,,	કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ	,, ,, ,,	,,	,,	,,	,,	પુરુષ, સ્ત્રી
૧૨. પૃથ્વીકાય ૧૩. અપ્કાય ૧૪ વનસ્પતિકાય	તિર્યંચ	એકેન્દ્રિય	,,	,, ,, ,, ,,	કાય	,,	મતિઅજ્ઞાન શ્રુતઅજ્ઞાન	મિથ્યા	,	નપુંસક
૧૫. તૈજસ્કાય ૧૬ વાયુકાય	,,	,,	,,	કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત	,,	,,	,,	,,	,,	,,
૧૭. દ્વીન્દ્રિય	,,	દ્વીન્દ્રિય	,,	,, ,, ,,	કાય, વચન	,,	આભિ૦, શ્રુત, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન,	સમ્યક્, મિથ્યા	,,	,,
૧૮. ત્રીન્દ્રિય	,,	ત્રીન્દ્રિય	,,	,, ,, ,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
૧૯. ચતુરિન્દ્રિય	,,	ચતુરિન્દ્રિય	,,	,, ,, ,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
૨૦. પંચેન્દ્રિય-તિર્યંચ	,,	પંચેન્દ્રિય	,,	છએ	ત્રણયોગ	,,	આભિ૦, શ્રુ૦, અ૦, મતિઅ૦, શ્રુતઅ૦, વિભંગ	સમ્યક્, મિથ્યા, સમ્યગ્મિથ્યા	અચારિત્રી, ચારિત્રા-ચારિત્રી	ત્રણ
૨૧. મનુષ્ય	મનુષ્ય	,, અનિન્દ્રિય	,, અકષાયી	છ, અલેશ્ય	ત્રણ, અયોગ	,,	પાચ જ્ઞાન ત્રણ અજ્ઞાન	,, ,, ,,	ચારિત્રી, અચારિત્રી, ચારિત્રાચારિત્રી	
૨૨. વાણવ્યંતર	દેવ	પંચેન્દ્રિય	ચારકષાય	કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ	ત્રણયોગ	,,	આભિ૦શ્રુત૦અવધિ મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન,વિભંગ	,, ,, ,,	અચારિત્રી	પુરુષ, સ્ત્રી
૨૩. જ્યોતિષ્ક	,,	,,	,,	તેજ	,,	,,	,,	,, ,, ,,	,,	,, ,,
૨૪. વૈમાનિક	,,	,,	,	તેજ, પદ્મ, શુક્લ	,,	,,	,,	,, ,, ,	,,	,, ,,

ચૌદમું 'કષાય' પદ : કષાયનિરૂપણ

આ પદમા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે કષાયો (૯૫૮) જીવોના ચોવીશે દંડકોમાં સભવે છે (૯૫૯) એમ જણાવીને કષાયની આત્મામાં, પરમાં, ઉભયમાં પ્રતિષ્ઠા અને અપ્રતિષ્ઠા ચોવીશે દંડકના સકલ જીવોની અપેક્ષાએ દર્શાવી છે (૯૬૦) આમા ક્રોધના ભાજન-અભાજનની અપેક્ષાએ પ્રતિષ્ઠા-અપ્રતિષ્ઠા શબ્દનો પ્રયોગ છે. ઘણીવાર એવુ બને છે કે અકારણ કષાય થાય છે ત્યારે કષાયનુ પાત્ર કોઈ હોતુ નથી. તે અપ્રતિષ્ઠિત કષાય છે, એમ ટીકાકારે આ બાબતમાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

ક્ષેત્ર, વસ્તુ, શરીર અને ઉપધિને લઈને કષાયની ઉત્પત્તિ સકલ સસારી જીવોના ચોવીશે દંડકોમા છે (૯૬૧).

કષાયોના ઉત્તરભેદોમાં અનંતાનુબધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સજ્વલન એવા ઉત્તરોત્તર મંદ, મદતર કષાયો છે (૯૬૨). વળી, તેના આભોગનિર્વર્તિત, અનાભોગનિર્વર્તિત, ઉપશાંત અને અનુપશાંત—એવા પણ ભેદો છે (૯૬૩). તેમાં કારણ ઉપસ્થિત થયે, તેને સમજીને કષાય કરવો તે આભોગનિર્વર્તિત છે. અને વગર સમજે કષાય કરવો તે અનાભોગનિર્વર્તિત છે. કષાયનો ઉદય ન થાય ત્યાં સુધી તે ઉપશાંત કહેવાય અને ઉદયાવસ્થામાં તે અનુપશાત કહેવાય છે.

જૈન આગમમા આત્માના દોષોનુ વર્ણન અનેક રીતે કરવામા આવ્યુ છે અને તે દોષોનો સગ્રહ પણ જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવે[1] છે. તેમાંનો એક સગ્રહપ્રકાર રાગ-દ્વેષ-મોહ એ છે, પરંતુ કર્મસિદ્ધાન્તમા ઉક્ત ચાર કષાયોને અને મોહને આધારે જ વિચારણા થઈ છે, તેથી તે સંગ્રહપ્રકાર જૈનસમત દોષવર્ણનનું અંતિમ રૂપ હોય એમ જણાય છે.[2]

આ પૂર્વેના પદમા આત્માના વિવિધ પરિણામો દર્શાવ્યા છે, તેમાંનો જ કષાય એ પણ એક પરિણામ છે તેની નોધ લેવી જોઈએ (૯૨૬).

આ કાષાયો જ મુખ્યરૂપે કર્મબંધનુ કારણ છે, તેથી પ્રસ્તુતમા જણાવવામાં આવ્યુ છે કે ત્રણેય કાળમાં આઠેય કર્મપ્રકૃતિના ચયનનાં સ્થાનો—પ્રકારો ચોવીશે દંડકોના જીવોમા ચારે કષાયો જ છે. માત્ર ચયન જ નહિ પણ ઉપચયન, બંધ, ઉદીરણા, વેદના અને નિર્જરાના પણ ચારેય કષાયો જ સ્થાનો છે (૯૬૪–૯૭૧).

કષાયપ્રકરણને અંતે વિષયનિદર્શક સંગ્રહણીગાથા આપવામા આવી છે.

પદરમું 'ઇન્દ્રિય' પદ : ઇન્દ્રિયનિરૂપણ

જીવના પરિણામોમા ઇન્દ્રિયપરિણામનો પણ નિર્દેશ છે ગણનામા કષાય પૂર્વે ઇન્દ્રિય-પરિણામનો નિર્દેશ છે (૯૨૬), પરંતુ નિરૂપણમાં પ્રથમ કષાયને ચૌદમા પદમા સ્થાન આપ્યુ અને ઇન્દ્રિયને તે પછી પદરમા પદમાં. આથી સિદ્ધ થાય છે કે આર્ય શ્યામાચાર્યે જુદા જુદાં પ્રકરણો, જે પરંપરાપ્રાપ્ત હતાં, તેનું પોતાની રીતે સકલન–સપાદન કર્યું છે. આ જ બાબતના સમર્થનમા લેશ્યા (પદ ૧૭), સમ્યક્ત્વ (પદ ૧૯), ઉપયોગ (પદ ૨૯), ઓહી—અવધિજ્ઞાન (પદ ૩૩), એ પરિણામો

---

૧ ગણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૧૦૦

૨ પ્રેયસ્ અને દ્વેષ તથા ચાર કષાયોના વિસ્તૃત વર્ણન માટે 'કસાયપાહુડ' તેની ટીકાઓ સાથે જોવું

છતાં ક્રમે એકસાથે તેમનું નિરૂપણ નથી એ પણ ધ્યાનમા રાખવા જેવું છે. ૨૯ મા ઉપયોગ પદમાં ખરી રીતે અવધિજ્ઞાન પણ છે જ. પરંતુ અવધિજ્ઞાનને જુદા પદરૂપે લેવામાં આવ્યુ છે તે સૂચિત કરે છે કે અવધિજ્ઞાન વિષેની જુદી સ્વતંત્ર વિચારણા ચાલી આવતી હશે, તેથી તેને સ્વતંત્ર પદમા સંગૃહીત કરવાનું શ્યામાચાર્યે ઉચિત માન્યુ છે.

અહીં ઇન્દ્રિયો વિષેની વિચારણા બે ઉદ્દેશોમાં કરવામાં આવી છે. તેમા પ્રથમ ઉદ્દેશમાં ૨૪ દ્વારો અને બીજા ઉદ્દેશમા ૧૨ દ્વારો છે. પ્રથમ ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં જ તેના ૨૪ દ્વારોનો નિર્દેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે (૯૭૨) સૌપ્રથમ ઇન્દ્રિયો પાચ છે (૯૭૩), એમ જણાવી તે ચોવીશે વિષયોની ચર્ચા ક્રમે કરી કરવામાં આવી છે. તેમાં પ્રથમ ૭ દ્વારની એટલે કે સંઠાણ–સંસ્થાનથી માડીને અલ્પબહુત્વ સુધી ચર્ચા સમાપ્ત કરીને તે છયે દ્વારોનો વિચાર ૨૪ દંડકોમાં કરવામા આવ્યો છે (૯૮૩–૯૮૯). અને પછી સાતમા દ્વાર પુટ્ઠ (સ્પૃષ્ટ) થી માંડીને વિષય નામના નવમા દ્વારનું વિવરણ કરવામાં આવ્યુ છે (૯૯૦–૯૯૨). આ દ્વારોમાં દંડકવિચાર નથી. તે દ્વારોનો વિષય એવો છે, જેમા ૨૪ દંડકને લગતો વિચાર અશક્ય જ છે એમ તો ન કહેવાય, પણ એ બાબતોની પરંપરા કાંઈ સ્થિર નહિ થઈ હોય તેથી તે ચર્ચા કરવામાં નથી આવી એમ લાગે છે.

સૂ૦ ૯૯૩ માં મારણાન્તિક સમુદ્ઘાત વખતે જે કર્મપુદ્ગલોની નિર્જરા થાય છે, એટલે જે પરમાણુઓએ પોતાના કર્મરૂપ પરિણામનો ત્યાગ કર્યો હોય છે, તે પરમાણુઓ સૂક્ષ્મ હોય છે, એવુ વિધાન કરવામા આવ્યુ છે. અને એવુ પણ વિધાન છે કે તેવા પરમાણુ સમગ્ર લોકમાં હોય છે. વળી, સૂ૦ ૯૯૪મા એવુ પણ વિધાન છે કે છદ્મસ્થ જીવો એ સૂક્ષ્મ પરમાણુઓને જાણી-દેખી શકતા નથી. કેટલાક દેવો પણ એવા છે, જે તે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોને જાણી-દેખી શકતા નથી, તો સામાન્ય મનુષ્યની તો વાત જ શું કરવી ?

તે પછી જીવના ૨૪ દંડકોની ચર્ચામાં જણાવ્યુ છે કે કેટલાક જીવો તે સૂક્ષ્મ પરમાણુઓને જાણી-દેખીને આહારમા લે છે અને કેટલાક જાણ્યા-દેખ્યા વગર (સૂ૦ ૯૯૫–૯૯૮).

સૂ૦ ૯૯૯માં આદર્શ–દર્પણ, અસિ આદિ ચકચકિત પદાર્થોમા જે પ્રતિબિબ પડે છે તેને જોનાર શું જુએ છે તે ચર્ચાપ્રસંગે આદર્શ આદિને અને પોતાને જોતો નથી પણ માત્ર પ્રતિબિબને જુએ છે એમ જણાવ્યુ છે. પ્રસ્તુતમા પ્રતિબિબ માટે પ્રતિભાગ (પલિભાગ) એ શબ્દનો પ્રયોગ છે. આ સૂત્રના પાઠમાં આદર્શને જુવે કે નહિ, તે બાબતમાં પાઠાંતર છે. આચાર્ય મલયગિરિને મતે આદર્શને પણ જુવે એવો પાઠ છે, પણ અન્ય બધી પ્રતોમાં અને જૂના ગુજરાતી ટબામાં તેથી વિરુદ્ધ પાઠ છે. આનુ સમાધાન એ હોઈ શકે કે માત્ર દશ્ય વિષયની અપેક્ષાએ આચાર્ય મલયગિરિએ વ્યાખ્યા કરી અને આદર્શ પણ દશ્ય છે એમ માન્યુ. પરંતુ દશ્ય ગમે તે હોય, પણ જે વિષયનો ઉપયોગ અથવા તો વિકલ્પ આત્માને થાય તેને જ દશ્ય માનીએ તો પ્રતિબિબ જોતી વખતે આપણને ભાન–ઉપયોગ કે વિકલ્પ તો આદર્શગત પ્રતિબિબ વિષયક જ હોય છે. આથી આદર્શને જોતો નથી એમ કહેવુ હોય તો ઉપયોગ–ભાનની દૃષ્ટિએ એમ પણ કહી શકાય

પ્રતિબિબ વિષેની રોચક ચર્ચા નિશીથભાષ્યમા ગા૦ ૪૩૧૮ થી છે અને સ્યાદ્વાદરત્નાકરમાં તો તે સમગ્ર ચર્ચા વિસ્તારથી છે, પૃ૦ ૮૫૮થી. તત્ત્વાર્થસૂત્રની સિદ્ધસેનીય ટીકામા પણ પ્રતિબિબની રોચક ચર્ચા છે, ૫. ૨૪, પૃ૦ ૩૬૪

કંબલસાટક (કામળી) ને ગાઢ વણવામાં આવે કે પાંખો વણવામા આવે, પણ તે સરખા પ્રદેશોને જ સ્પર્શે છે, આ વાત ઇન્દ્રિયના પ્રકરણમા સ્પર્શસામ્યને કારણે મૂકવામા આવી હોય તેમ જણાય છે (૧૦૦૦)

થૂણા–સ્તંભ ઊભો હોય કે આડો પડ્યો હોય પણ તે સરખી જ જગ્યા રોકે છે, એ હકીકતનો નિર્દેશ પણ ઇંદ્રિયવિષયને લક્ષીને જ હશે (૧૦૦૧).

આ જ પ્રમાણે આગાસથિગ્ગલ = લોક વગેરે ભૌગોલિક પદાર્થો વિષે ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્પર્શનો વિચાર પણ કરવામા આવ્યો છે (૧૦૦૨–૫), તેમા આચાર્ય મલયગિરિની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આગાસથિગ્ગલ (૧૦૦૨) અને લોક (૧૦૦૪) એ બન્ને દ્વારોનો વિષય એક જ છે, માત્ર શબ્દો જુદા છે.[૧] પરંતુ જો તેમ હોય તો બે દ્વારો જુદા કેમ રાખ્યા એ પ્રશ્ન થાય છે. આચાર્ય મલયગિરિનો મત, બન્ને દ્વારોમા સ્પર્શ વિષેનુ નિરૂપણ એકસરખુ જ ગણવામા આવ્યુ છે તેથી બધાયો હશે, પરંતુ મૂળકારને પણ માત્ર શબ્દભેદ જ અભિપ્રેત હશે કે નહિ તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આથી મળતો નથી.

પ્રસ્તુત પંદરમા પદના બીજા ઉદ્દેશમા બાર દ્વારો છે, તેમનો નિર્દેશ પ્રારંભમાં જ છે (૧૦૦૬).

ઇન્દ્રિયોનો ઉપચય ૨૪ દંડકોમા વર્ણવવાના ઉદ્દેશે જેને જેટલી ઇન્દ્રિયો હોય તે જીવ તેટલી ઇન્દ્રિયોના નિર્માણ માટે પુદ્ગલોનુ ગ્રહણ કરે છે (૧૦૦૭–૧૦૦૮) તેમ જણાવીને તે જ પ્રમાણે ઉપચયન થયા પછી તે તે ઇન્દ્રિયોનુ તે તે જીવ નિર્માણ કરે છે તે જણાવ્યુ છે (૧૦૦૯) અને તેવા નિર્માણમા બધા જ જીવોને અસખ્યાત સમય જેટલા અંતર્મુહૂર્તનો કાળ લાગે છે (૧૦૧૦). ૨૪ દડકોમાં ઇન્દ્રિયલબ્ધિનો નિર્દેશ કરીને (૧૦૧૧) તે તે ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગકાળ ૨૪ દંડકના જીવોમાં હોય છે તે જણાવ્યુ છે (૧૦૧૨). ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગકાળનું અલ્પબહુત્વ નીચે પ્રમાણે છે (૧૦૧૩) :—

૧. ચક્ષુનો	ઉપયોગકાળ	જઘન્ય છે	તે	સૌથી	થોડો છે
૨ શ્રોત્રનો	,	,,	તે	તેથી	વિશેષાધિક
૩. ઘ્રાણેન્દ્રિયનો	,,	,,	,,	,,	,,
૪. જિહ્વેન્દ્રિયનો	,,	,,	,,	,,	,,
૫. સ્પર્શેન્દ્રિયનો	,,	,	,,	,,	,

આ જ ક્રમ ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટમા પણ સમજી લેવાનો છે અને પરસ્પરમાં જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ વિષે પણ એમ સમજવાનુ છે કે સ્પર્શેન્દ્રિયના ઉપયોગનો જે જઘન્ય કાળ છે તેથી વિશેષાધિક ચક્ષુનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગકાળ છે. પછી ક્રમે તેથી વિશેષાધિક ઉત્કૃષ્ટ કાળ શ્રોત્ર, ઘ્રાણ, જિહ્વા અને સ્પર્શેન્દ્રિયનો છે.

૨૪ દંડકોના જીવોમાં ઇન્દ્રિયો વડે ઓગાહણા (અવગ્રહણ) = પરિચ્છેદ, અવાય, ઇહિા, ઉગ્ગહ (અવગ્રહ)—અર્થ અને વ્યજન બન્ને પ્રકારો—વડે એનુ નિરૂપણ છે (૧૦૧૪–૧૦૨૩). આમાં ધ્યાન દેવા જેવુ એ છે કે જે દ્વારો પ્રારંભમા (૧૦૦૬) નિર્દિષ્ટ છે તેમા ઇહિા પછી વ્યંજનાવગ્રહનો નિર્દેશ છે. પણ નિરૂપણમાં (૧૦૧૭) અવગ્રહના બે પ્રકારો જણાવી પછી બન્નેનુ નિરૂપણ છે. વળી, જ્ઞાનનો જે ક્રમ તત્ત્વાર્થસૂત્ર, નંદી આદિમા સ્વીકૃત થઈ ગયો છે, તે ક્રમમાં પણ નિરૂપણ નથી પણ વ્યુત્ક્રમ છે. વળી, એ પણ ધ્યાનમાં લેવુ કે માત્ર ચાર ઇન્દ્રિયોના જ વ્યજનાવગ્રહ

---

૧ "पूर्वमाकाशथिग्गलशब्देन लोक पृष्टोऽधुना लोकशब्देनैव त पिपृच्छिषुराह"—प्रज्ञापना टीका, पत्र ३०८ अ સમગ્ર આકાશમા લોકભાગ સાવ થોડો હોવાથી તે થીગડા જેવો છે એવા અભિપ્રાયથી લોક માટે આકાશથિગ્ગલ શબ્દનો પ્રયોગ છે એમ આચાર્ય મલયગિરિએ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, એજન, पत्र ३०७ अ

છે, ચક્ષુનો નથી (૧૦૧૮) અને અર્થાવગ્રહ તો ૭ પ્રકારનો છે, જેમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત, નોઇન્દ્રિય=મન પણ સમાવિષ્ટ છે (૧૦૧૯). પરંતુ અવગ્રહણ (૧૦૧૪), ઈહા (૧૦૧૬) અને અવાય (૧૦૧૫)ના માત્ર ઇન્દ્રિયોના પાંચ ભેદે પાંચ પ્રકારોનું જ કથન છે. સારાંશ કે અવગ્રહણ, અવાય અને ઈહાને માત્ર ઇન્દ્રિયોના ગણાવ્યાં, અનિન્દ્રિયનાં નહિ; પરંતુ ઉગ્ગહ (અવગ્રહ)માં ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિય બન્નેને લક્ષમાં લીધા છે. આ ઉપરથી શું એમ સમજવું કે ઈહા, અવાય અને અવગ્રહણમાં મનનો ઉપયોગ અભિપ્રેત નથી? પછીના કાળે મનઃકૃત પણ ભેદ ઈહા અને અવાયનો પડે જ છે, જે આમાં નથી.[૨] વળી, ધારણા નામનો ભેદ તો સર્વથા નિર્દિષ્ટ નથી એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવુ છે. શું એમ બને કે ૧૦૧૪મા સૂત્રમાં ઓગાહણા–અવગ્રહણની જે વાત છે તેથી ધારણા અભિપ્રેત હોય? કારણ કે ઓગાહણા અને ઉગ્ગહ–એ બન્નેને પ્રસ્તુતમાં જુદા ગણાવ્યા છે. અને ઉગ્ગહના વ્યંજનાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ એવા જે ભેદો પાડ્યા તેથી તે તો અવગ્રહ સિદ્ધ થાય છે, અને ઓગાહણા–અવગ્રહણ તેથી જુદું નિર્દિષ્ટ છે, તો તેથી ધારણા અભિપ્રેત હોય એમ સંભવે. એટલુ નક્કી કે પ્રસ્તુતમાં જ્ઞાનનિરૂપણનો આ સ્તર પ્રાચીન છે.

આ પછી ઇન્દ્રિયોના ભેદો વળી જુદી રીતે કર્યા છે: દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય (૧૦૨૪); પરંતુ વિલક્ષણતા એ દેખાય છે કે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પાંચે દ્રવ્યેન્દ્રિયોના નિર્વૃતિ અને ઉપકરણ એવા બે ભેદો કર્યા છે, એટલે દશ દ્રવ્યેન્દ્રિય થાય (તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૨. ૧૭).

પ્રજ્ઞાપનામાં ઇન્દ્રિયપદનાં દ્વારોમાં ઇન્દ્રિયોપચય, ઇન્દ્રિયનિર્વર્તન, ઇન્દ્રિયલબ્ધિ, ઇન્દ્રિયોપયોગાદ્ધા એવાં જે દ્વારો છે તેની તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં વ્યવસ્થા કરીને દ્રવ્યેન્દ્રિયમાં પ્રથમ બેનો અને ભાવેન્દ્રિયમા અંતિમ બેનો સમાવેશ કરી લીધો હોય એમ સંભવે છે. પરંતુ પ્રજ્ઞાપનામાં આગળ ચાલી દ્રવ્યેન્દ્રિયના આઠ ભેદો બતાવ્યા છે. જિહ્વા અને સ્પર્શ સિવાયની ઇન્દ્રિયોના જ બબ્બે ભેદો છે (૧૦૨૫). એ બન્ને ભેદોને તત્ત્વાર્થસૂત્રની જેમ કોઈ નામ અપાયા નથી. અને પછી ૨૪ દંડકોમાં એ આઠ દ્રવ્યેન્દ્રિયો કોને કેટલી છે તેનો નિર્દેશ છે (૧૦૨૬–૧૦૨૯). આથી પ્રસ્તુતમાં દ્રવ્યેન્દ્રિય-ના બે ભેદ તત્ત્વાર્થસૂત્રસૂચિત નિર્વૃતિ અને ઉપકરણ અભિપ્રેત હોય તેમ જણાતુ નથી; અને પ્રજ્ઞાપનાગત ઉપચય અને નિર્વર્તન અભિપ્રેત હોય એમ પણ જણાતુ નથી. કારણ કે તત્ત્વાર્થસૂત્ર અને પ્રજ્ઞાપના બન્નેમા એ ભેદો બધી જ ઇન્દ્રિયોના છે, જ્યારે અહી પ્રજ્ઞાપનામાં (સૂ૦ ૧૦૨૫) માત્ર ત્રણ જ ઇન્દ્રિયોના બે બે ભેદ જણાવ્યા છે.

ત્યાર પછી ૨૪ દંડકોના જીવોમાં એ પણ વિચાર કરવામા આવ્યો છે કે તે તે જીવોને અતીતમાં, વર્તમાનમા અને ભવિષ્યમા કેટલી દ્રવ્યેન્દ્રિયો હોય છે (૧૦૩૦–૧૦૫૪)?

ભાવેન્દ્રિયોના પાંચ પ્રકાર (૧૦૫૬) જણાવીને ૨૪ દંડકના જીવોમાં તેનો વિનિયોગ કર્યો છે (૧૦૫૬–૧૦૬૭).

ઇન્દ્રિયો વિષે ભારતીય દાર્શનિકોની વિચારણા માટે પ્રમાણમીમાંસા (સિંઘી જૈન ગ્રંથમાળા), ભાષાટિપ્પણ, પૃ૦ ૩૮–૪૧ જોવું.

*

---

૨. નંદીસૂત્ર, ૫૨, ૫૩.

સોળમું ‘ પ્રયોગ ’ પદ : પ્રયોગ–આત્માનો વ્યાપાર

મન-વચન-કાય એ ત્રણના આધારે થનાર આત્માના વ્યાપારને યોગ કહેવામાં આવે છે. તેનો જ નિર્દેશ પ્રસ્તુત પદમાં પ્રયોગ શબ્દથી છે. તે આત્મવ્યાપાર[1] એટલા માટે કહેવાય છે કે આત્મા ન હોય તો એ ત્રણેની વિશિષ્ટ ક્રિયા થઈ શકતી નથી. જૈન પરિભાષા પ્રમાણે એ ત્રણે પુદ્ગલમય છે અને પુદ્ગલનો જે સામાન્ય વ્યાપાર ગતિ એ તો આત્મા વિના પણ તેમા હોઈ શકે, પરંતુ જ્યારે પુદ્ગલો મન-વચન-કાયરૂપે પરિણત થયા હોય છે ત્યારે તેમને આત્માના સહકારથી જે વિશિષ્ટ પ્રકારનો વ્યાપાર થાય છે, તે તો તે તે રૂપે અપરિણતમાં સભવે નહિ વળી, પુદ્ગલનો મન આદિ પરિણામ પણ આત્માના કર્મને જ અધીન છે. તેથી તેમના વ્યાપારને આત્મવ્યાપાર કહી શકાય છે. એ વ્યાપાર–પ્રયોગના ૧૫ ભેદ (૧૦૬૮)નો નિર્દેશ કરી સામાન્ય જીવમાં અને વિશેષ રૂપે ૨૪ દડકોમા પ્રયોગની યોજના જણાવી છે (૧૦૬૯–૧૦૮૪). આ યોજનામાં અમુક પ્રયોગ હોય ત્યારે એની સાથે અન્ય કેટલા પ્રયોગ હોય એની પણ ભગરચના કરી બતાવી છે

ષટ્ખડાગમમા પણ યોગના, પ્રજ્ઞાપનાની જેમ જ, પદર ભેદો છે અને તેની યોજના જીવોને લગતા માર્ગણાદ્વારોને અવલબીને છે.—પુ૦ ૧, પૃ૦ ૨૭૮ થી ષટ્ખંડાગમમા મન-વચન-કાય એ ત્રણ મૂળ ભેદોનો ‘ પ્રયોગકર્મ ’ મા સમાવેશ છે, પણ તેના ઉત્તર ભેદોની ગણના ધવલામા છે.—પુ૦ ૧૩, પૃ૦ ૪૩.

પ્રયોગના પંદર ભેદ નીચે પ્રમાણે છે (૧૦૬૮) :

૧. સત્યમન.પ્રયોગ.
૨. અસત્યમન·પ્રયોગ.
૩. સત્ય-મૃષામન·પ્રયોગ.
૪. અસત્ય-મૃષામન પ્રયોગ.
૫–૮ એ જ પ્રમાણે વચનના પ્રયોગના ચાર ભેદ
૯ ઔદારિકશરીરકાયપ્રયોગ [2]
૧૦. ઔદારિકમિશ્રશરીરકાયપ્રયોગ
૧૧. વૈક્રિયશરીરકાયપ્રયોગ.
૧૨. વૈક્રિયમિશ્રશરીરકાયપ્રયોગ.
૧૩. આહારકશરીરકાયપ્રયોગ.

---

૧ “ प्रयोग परिस्पन्दक्रिया, आत्मव्यापार इत्यर्थ ”—प्रज्ञापनाटीका, पत्र ३१७

“ आत्मप्रवृत्ते कर्मादाननिवन्धनवीर्योत्पादो योग । अथवा आत्मप्रदेशाना सङ्कोचविकोचो योग ” –ધવલા, ૧, પૃ૦ ૧૪૦

આચારાગનિર્યુક્તિમા (ગા૦ ૧૮૩) કર્મના દશ ભેદોમા એક ‘ પ્રયોગકર્મ ’ એવો ભેદ છે તેની વ્યાખ્યામા આચાર્ય શીલાક ૧૫ ભેદો ગણાવે છે પત્ર ૯૪

૨ ષટ્ખડાગમમા ‘ કાયપ્રયોગ ’ મા ‘ શરીર ’ પદ નથી ‘ ओरालियकायजोगो ’ એવા પાઠો છે ષટ્ખડા૦ પુ૦ ૧, પૃષ્ઠ ૨૮૯ વળી, મનના ચાર, વચનના ચાર અને કાયના સાત એમ ભેદો ગણાવ્યા છે.

૧૪. આહારકમિશ્રશરીરકાયપ્રયોગ.

૧૫. કર્મશરીરકાયપ્રયોગ.[૩]

આચાર્ય મલયગિરિએ સત્ય-મૃષામનઃપ્રયોગ અને એ જ પ્રકારના વચનપ્રયોગને વ્યાવહારિક-નયની અપેક્ષાએ મિશ્ર, પણ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો અસત્ય જ જણાવ્યો છે અસત્ય-મૃષા-મનઃપ્રયોગ અને વચનપ્રયોગ સ્વરૂપમાત્રનુ પર્યાલોચન અને વચન છે આજ્ઞાપરક વાક્યોનો પ્રયોગ, જેમાં સત્ય-અસત્યને કાંઈ સંબધ નથી તે પણ અસત્ય-મૃષાવચનપ્રયોગ છે. નિશ્ચયનયે તો વિપ્રતારણબુદ્ધિથી આવો પ્રયોગ હોય તો તે અસત્ય જ ગણાય. કાયપ્રયોગમા તૈજસકાયપ્રયોગનો ઉલ્લેખ નથી તે ધ્યાન દેવા જેવી વાત છે.

પ્રયોગ પદમા પદર પ્રકારના પ્રયોગોની ચર્ચા સમાપ્ત કર્યા પછી 'ગતિપ્પવાય'—ગતિપ્રપાત—નું નિરૂપણ છે (૧૦૮૬–૧૧૨૩); આ પ્રાસગિક સગ્રહની દૃષ્ટિએ જણાય છે. આમા[૪] જ્યાં 'ગતિ'નો સબધ છે તે બધા વ્યવહારનો સગ્રહ કરી તેના પાચ પ્રકાર જણાવ્યા છે, તે આ છે—

૧. પ્રયોગગતિ, ૨ તતગતિ, ૩. બધનછેદનગતિ, ૪. ઉપપાતગતિ. ૫. વિહાયોગતિ (૧૦૮૫). આમાંની પ્રયોગગતિની ૨૪ દંડકના જીવોમાં યોજના કરી છે. બાકીની વિષે તેમ કર્યું નથી.

આમાં પ્રથમ પ્રયોગગતિ તો તે જ છે, જેના પંદર પ્રકારની ચર્ચા પૂર્વે (૧૦૬૮–) થઈ જ ગઈ છે એનું અહી પુનરાવર્તન જ છે (૧૦૮૬–૧૦૮૯).

તતગતિ વિષે જણાવ્યુ છે કે જ્યાં પહોંચવાનું હોય ત્યા પહોંચ્યા પહેલાંની બધી ગતિને તત-ગતિ કહે છે, તે એટલા માટે કે તે વિસ્તીર્ણ છે (૧૦૯૦).

જીવ અને શરીર વચ્ચેનું બંધન છૂટી જવાથી જે ગતિ તે બધનછેદનગતિ છે (૧૦૯૧)

ભવોપપાતગતિના ચાર પ્રકાર છે, દેવ, નારક, મનુષ્ય, તિર્યંચ; એ ચાર ભવમા જે ગતિ એટલે કે જીવનો તે રૂપે કર્મજન્ય પર્યાય તે ભવોપપાતગતિ છે. પૂર્વનિર્દિષ્ટ ક્ષેત્રનો પાંચમો ભેદ સિદ્ધ-ગતિ આમાં નથી, કારણ કે અહી કર્મજન્ય ગતિ વિવક્ષિત છે, જે સિદ્ધમા નથી.

ઉપપાતગતિના ત્રણ ભેદ છે : ક્ષેત્રોપપાત, ભવોપપાત અને નોભવોપપાત ગતિ. જીવો તે તે ક્ષેત્રમા ગતિ કરે તે ક્ષેત્રોપપાતગતિ. જીવોનો તે તે કર્મને આધારે નારકાદિ ગતિરૂપ ભવ થાય તે ભવોપપાતગતિ છે (૧૦૯૨–૯૯).

નોભવોપપાતગતિના બે ભેદ છે : પુદ્ગલોની અને સિદ્ધોની ગતિ. આ બન્નેની ગતિ કર્મજન્ય નથી તેથી તે ગતિને નોભવોપપાતગતિ કહી છે (૧૧૦૦).

કોઈ પણ દિશાના એક છેડેથી બીજા છેડે માત્ર એક સમયમાં પુદ્ગલની જે ગતિ થાય છે તેને પુદ્ગલની નોભવોપપાતગતિની સજ્ઞા આપી છે (૧૧૦૧), પરતુ સિદ્ધ વિષે પ્રસ્તુતમાં સિદ્ધના

---

૩. આચાર્ય મલયગિરિને મતે 'તૈજસ-કાર્મણશરીરપ્રયોગ' એવું નામ અહી અભિપ્રેત છે પરંતુ ષટ્ખડાગમમાં પણ પાઠ છે—'कम्मइयकायजोगो' —પુ૦ ૧, પૃ૦ ૨૮૯ આચાર્ય મલયગિરિને શકા થઈ હશે કે કાય પ્રયોગમા તેજસનુ કયાય નામ આવતુ નથી, તેથી કાર્મણ સાથે તૈજસ જોડીને તેની વ્યાખ્યા કરી પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૧૯ આવી કોઈ શકા ધવલામા જોવામા આવી નહિ

૪ "गमन गति प्राप्तिरित्यर्थ । प्राप्तिश्च देशान्तरविषया पर्यायान्तरविषया च । गते प्रपातो गतिप्रपात: . । गतिशब्दप्रवृत्तिरुपनिपततीत्यर्थ. ''—પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૨૮.

પૂર્વોક્ત ભેદો (સૂ૦ ૧૫-૧૭) જ ગણાવ્યા છે. તેમની પણ ગતિ પરમાણુની જેમ એક સમયમા થાય છે તેવો કોઈ નિર્દેશ પ્રસ્તુતમા નથી (૧૧૦૨-૪).

વિહાયોગતિના ૧૭ ભેદો છે (૧૧૦૫), જેનું વિવરણ નીચે પ્રમાણે છે :—

૧. સ્પૃશદ્ગતિ—સ્વતંત્ર પરમાણુની અન્ય પુદ્ગલોને સ્પર્શ કરતાં કરતાં જે ગતિ થાય તે (૧૧૦૬).

૨. અસ્પૃશદ્ગતિ—સ્પર્શ કર્યા વિના પરમાણુની જે ગતિ થાય તે (૧૧૦૭).

૩ ઉપસપદ્યમાનગતિ—કોઈનુ અવલબન લઈને જે ગતિ થાય તે, જેમ કે કોઈ રાજા વગેરેનો આશ્રય લઈને યાત્રા કરે તે (૧૧૦૮).

૪. તેથી વિરુદ્ધ કોઈના અવલબન વિના સ્વતત્ર ભાવે ગતિ કરવી તે અનુપસંપદ્યમાનગતિ છે (૧૧૦૯).

૫. પરમાણુપુદ્ગલ યાવત્ અનતપ્રદેશી પુદ્ગલસ્કંધની જે ગતિ તે પુદ્ગલગતિ છે (૧૧૧૦).

૬. કૂદી કૂદીને ગતિ કરવી તે મડૂકગતિ (૧૧૧૧).

૭. નૌકા દ્વારા ગતિ કરવી તે નૌગતિ (૧૧૧૨).

૮. નયગતિ—નૈગમાદિ એક નયે કરીને વિચારણા તે નયગતિ. અથવા સમગ્ર નયો વડે વિચારણા તે નયગતિ (૧૧૧૩).

૯ છાયાનુ અવલબન લઈને ગતિ કરવી તે છાયાગતિ (૧૧૧૪).

૧૦ વસ્તુ પ્રમાણેની છાયા પડે તે છાયાનુપાતગતિ (૧૧૧૫).

૧૧. એક કોઈ કૃષ્ણાદિ લેશ્યા અન્ય લેશ્યાના સપર્કથી તેરૂપે પરિણમે તે લેશ્યાગતિ (૧૧૧૬).

૧૨ લેશ્યાનુપાતગતિ તે છે કે જેમાં જે તે લેશ્યાને અનુસરીને મરણ પછી જીવની જે તે લેશ્યા થાય (૧૧૧૭)

૧૩. કોઈને નિમિત્તે—જેમ કે આચાર્ય આદિને ઉદ્દેશીને—ગતિ તે ઉદ્દિશ્યપ્રવિભક્તગતિ છે (૧૧૧૮).

૧૪. પ્રસ્થાન અને પર્યવસ્થિતિને લક્ષીને ચતુભગીની અપેક્ષાએ પુરુષની જે ગતિ તે ચતુ:પુરુષપ્રવિભક્તગતિ; જેમ કે ચાર પુરુષો સાથે ચાલ્યા અને સાથે જ સ્થિર થયા; સાથે ચાલ્યા પણ સ્થિરતામા સાથે રહ્યા નહિ; સાથે ચાલ્યા નહિ પણ સાથે સ્થિર થયા; અને ચાલ્યા પણ સાથે નહિ અને સ્થિર પણ સાથે થયા નહિ (૧૧૧૯).

૧૫ વક્ર ગતિના ચાર પ્રકાર—ઘટ્ટનતા એટલે લગડાતી ગતિ; સ્તભનતા એટલે ધમણ આદિનું સ્તબ્ધ થઈ જવુ, અથવા સ્થિર થાય ત્યારે પોતાના શરીરના અગોનુ સ્થિર થવુ તે; શ્લેષણતા એટલે કે શરીરનાં અગોનો પરસ્પર શ્લેષ થવો તે; પતનતા એટલે કે ઊભા રહેતાં કે ચાલતા પડી જવુ તે (૧૧૨૦).

૧૬. પંકગતિ એ છે કે જે કાદવમાં ચાલતી વખતે હોય છે તે.

૧૭. બધનવિમોચનગતિ—ફળો પાકા થઈ બધ છૂટી જવાથી જે નિમ્ન ગતિ થાય તે (૧૧૨૧)

આ ગતિના જે સત્તર ભેદ બતાવ્યા છે તે એવા નથી કે જે પરસ્પરને વ્યાવૃત્ત કરતા હોય, પણ ગતિની જે નાના પ્રકારની વિશેષતા દેખાય છે, તે તરફ ધ્યાન દોરવા માટે આ અનેક ભેદો વર્ણવ્યા છે.

*

સત્તરમું 'લેશ્યા' પદ : લેશ્યાનિરૂપણ[1]

લેશ્યાનું નિરૂપણ કરનાર પદના ૭ ઉદ્દેશો છે. ઉદ્દેશોમાં કોઈ વ્યવસ્થિત ધોરણે ક્રમનિયમન થયુ હોય એમ જણાતુ નથી. પ્રથમ ઉદ્દેશમાં તો વળી અનેક દ્વારોમાં એક લેશ્યાદ્વાર હોઈ તે પ્રકરણને લેશ્યાપદમા સઘરવામાં આવ્યું હોય એમ જણાય છે. આ પદ એ સ્પષ્ટ કરે છે કે આર્ય શ્યામાચાર્યે કેટલાંક પ્રકરણો પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામાં પરંપરામાં જે રીતે ચાલ્યાં આવતા હશે તેમ તેનો માત્ર સગ્રહ જ કર્યો છે. આ વાતની પુષ્ટિ ભાષાપદથી પણ થાય છે.

ષટ્ખડાગમમા લેશ્યા ૧૪ માર્ગણાસ્થાનમાં સ્થાન પામી છે, તેથી તેની ચર્ચા અનેક સ્થળોમાં મળે એ સ્વાભાવિક છે. પુ૦ ૧, પૃ૦ ૧૩૨, ૩૮૬ આદિ; પુસ્તક ૩, પૃ૦ ૪૫૯ આદિ; પુ૦ ૪, પૃ૦ ૨૯૦ આદિ; વગેરે.

પ્રથમ ઉદ્દેશમાં નારક આદિ ૨૪ દંડકો વિષે આહાર, શરીર, શ્વાસોચ્છ્વાસ, કર્મ, વર્ણ, લેશ્યા, વેદના, ક્રિયા અને આયુ—એ બધુ વિષમ છે તે શા માટે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે (૧૧૨૪–૧૧૫૫). આ ઉપરથી કેટલીક જાણવા જેવી બાબતો એ ફલિત થાય છે કે નારકમા જેનું શરીર મોટું તેના આહારાદિ વધારે અને જેનું નાનું તેના આહારાદિ થોડા (૧૧૨૪); જે પ્રથમના જન્મેલા હોય તેનાં કર્મ થોડા અને જે પછી જન્મેલા હોય તેના કર્મ વધારે (૧૧૨૫); પહેલા જન્મેલાનાં વર્ણ અને લેશ્યા વિશુદ્ધતર અને પછી જન્મેલાનાં વર્ણ અને લેશ્યા અવિશુદ્ધ (૧૧૨૬–૧૧૨૭); સજ્ઞીને મહાવેદના અને અસંજ્ઞીને અલ્પ[2] (૧૧૨૮); સમ્યગ્દૃષ્ટિને ક્રિયા ઓછી અને અન્યને વધારે (૧૧૨૯); નારકોનુ આયુ બધાનુ સરખું હોતુ નથી (૧૧૩૦).

ઉક્ત હકીકતો વિષે ક્રમે કરી ભવનવાસી આદિ ૨૪ દંડકોમાં વિચારણા છે (૧૧૩૧–૪૪).

આ પછી સલેશ્ય જીવોને લઈ નારકાદિ ૨૪ દંડકોમાં ઉક્ત આહાર આદિ વિષે સમ-વિષમતાની ચર્ચા છે (૧૧૪૫–૧૧૫૫), અને તેને અંતે પ્રથમ ઉદ્દેશ સમાપ્ત થાય છે.

બીજા ઉદ્દેશમાં પ્રથમ લેશ્યાના ૭ ભેદ (૧૧૫૬) જણાવીને નારકાદિ ચાર ગતિના જીવોમાં કોને કેટલી લેશ્યા હોય, તેની ચર્ચા કરી છે (૧૧૫૭–૧૧૬૯), તે આ પ્રમાણે છે.—

	કૃષ્ણ	નીલ	કાપોત	તેજ	પદ્મ	શુક્લ
૧. નારક	,,	,,	,,	×	×	×
૨. તિર્યંચ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
એકેન્દ્રિય	,,	,,	,,	,,	×	×
,, પૃથ્વી	,,	,,	,,	,,	×	×
,, અપ્	,,	,,	,,	,,	×	×

---

૧ લેશ્યાવિચાર જૈન આગમ અને કર્મસાહિત્ય તથા જૈન દર્શનગ્રથોમા અને જૈનેતરમા કેવા પ્રકારનો છે તેની વિસ્તૃત માહિતી માટે જુઓ, લેશ્યાકોષ, સંપાદક મોહનલાલ બાઠિયા તથા શ્રીચદ ચોરડિયા, કલકત્તા, ૧૯૬૬, લેશ્યાશબ્દ વિષેની ચર્ચા માટે જુઓ Sehubring, Doctrin of the Jainas P 195

૨. નારકોના સજ્ઞી-અસજ્ઞી એવા ભેદ જે અહી કરવામા આવ્યા છે તેથી સૂચિત થાય છે કે આ પ્રકરણ તે શબ્દોની પરિભાષા નિશ્ચિત થયા પૂર્વે રચાયેલ છે આથી જ આચાર્ય મલયગિરિને આ શબ્દોની પ્રસ્તુતમા વ્યાખ્યા કરવામા અનેક વિકલ્પો કરવા પડ્યા છે.

	કૃષ્ણ	નીલ	કાપોત	તેજ	પદ્મ	શુકલ
એકેન્દ્રિય વનસ્પતિ	,,	,,	,,	,,	×	×
,, તેજ	,,	,,	,	×	×	×
,, વાયુ	,,	,	,,	×	×	×
દ્વીન્દ્રિય	,,	,,	,,	×	×	×
ત્રીન્દ્રિય	,,	,,	,,	×	×	×
ચતુરિન્દ્રિય	,,	,,	,,	×	×	×
પચેન્દ્રિયતિર્યંચ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
સમૂચ્છિમ ,,	,,	,,	,,	×	×	×
ગર્ભજ ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
તિર્યંચણી	,,	,,	,,	,,	,,	,,
૩. મનુષ્ય	,,	,,	,,	,,	,,	,,
– સમૂર્ચ્છિમ	,,	,,	,,	×	×	×
– ગર્ભજ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
મનુષ્યણી	,,	,,	,,	,,	,,	,,
૪. દેવ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
દેવી	,,	,,	,,	,,	×	×
ભવનવાસી દેવ	,,	,,	,,	,,	×	×
,, દેવી	,,	,,	,,	,,	×	×
વાણવ્યંતર દેવ	,,	,,	,,	,,	×	×
,, દેવી	,,	,,	,,	,,	×	×
જ્યોતિષ દેવ	×	×	×	,,	×	×
,, દેવી	×	×	×	,,	×	×
વૈમાનિક દેવ	×	×	×	,,	,,	,,
,, દેવી[૩]	×	×	×	,,	×	×

સૂત્ર ૧૧૭૦મા લેશ્યાની અપેક્ષાએ જીવોના અલ્પબહુત્વનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે.—

૧. શુક્લલેશ્યાવાળા સૌથી થોડા.
૨. પદ્મલેશ્યાવાળા તેથી અસખ્યાતગુણા.
૩ તેજોલેશ્યાવાળા ,, ,,
૪. અલેશ્ય , અનંતગુણા.
૫. કાપોતલેશ્યાવાળા , ,
૬. નીલલેશ્યાવાળા ,, વિશેષાધિક
૭. કૃષ્ણલેશ્યાવાળા ,, ,,
૮ લેશ્યાવાળા ,, ,,

૩. આના સ્પષ્ટીકરણ માટે ટીકા જોવી.

પરંતુ નરકના જીવોમાં અલ્પબહુત્વનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે (૧૧૭૧) :—

૧. કૃષ્ણલેશ્યાવાળા સૌથી થોડા.
૨. નીલ „ તેથી અસખ્યાતગુણા.
૩. કાપોત „ „ „

આનુ કારણ એ છે કે જેમ જેમ નીચેની નરક તેમ તેમ તેમાં જનારની સખ્યા ઓછી. આથી સાતમી નરકમા જનાર કૃષ્ણલેશ્યાવાળાની સખ્યા ઓછી હોય એ સ્વાભાવિક છે.

તિર્યંચમાં અલ્પબહુત્વનો ક્રમ વળી નારકથી ઊલટો છે. તે સામાન્ય ક્રમને (૧૧૭૦) અનુસરે છે. ફેર એટલો કે તેમાં અલેશ્ય નથી હોતા.

તિર્યંચોમાં એકેન્દ્રિય આદિનો જુદો વિચાર પણ કરવામાં આવ્યો છે (૧૧૭૩–૧૧૮૦), તેમાં ક્યાંઇક ક્યાઇક સંખ્યાની દૃષ્ટિએ ભેદ પણ પડે છે. લેશ્યાની અપેક્ષાએ મનુષ્યો અને દેવોમાં પણ અલ્પબહુત્વનો વિચાર છે (૧૧૮૧–૧૧૮૭). પણ આમા ભવનવાસી આદિ ચારે પ્રકારના દેવોનું લેશ્યાની અપેક્ષાએ પરસ્પર અલ્પબહુત્વ પણ વિચારાયુ છે એ વિશેષતા છે (૧૧૮૮–૧૧૯૦) ઋદ્ધિની અપેક્ષાએ તે તે લેશ્યાવાળા જીવોમાં તારતમ્યનો વિચાર પણ છે. તેમા સ્પષ્ટ કરવામા આવ્યું છે કે કૃષ્ણલેશ્યાવાળા આદિથી ઉત્તરોત્તર લેશ્યાવાળા મહર્દ્ધિક હોય છે. એટલે કે શુક્લલેશ્યાવાળા અન્ય પ્રકારની લેશ્યાવાળા જીવો કરતાં સર્વાધિક ઋદ્ધિવાળા હોય છે (૧૧૯૧), અને પછી ઉદ્દેશને અંતે ચારેય ગતિમાં લેશ્યાની અપેક્ષાએ જીવોની ઋદ્ધિનુ અલ્પબહુત્વ વિચારાયુ છે (૧૧૯૨–૧૧૯૭).

અતિમ સૂત્ર છે "केइ भणंति—चउवीसदंडएणं इड्ढी भाणियव्वा।" (૧૧૯૮) એટલે કે ગતિની અપેક્ષાએ અહી ઋદ્ધિનો વિચાર કર્યો છે તેને બદલે પ્રસ્તુતમા ૨૪ દંડકના જીવોને લઈને લેશ્યાની અપેક્ષાએ ઋદ્ધિનું અલ્પબહુત્વ કહેવું. આ ઉપરથી જણાય છે કે આ વાચનાભેદ પ્રજ્ઞાપનાના પાઠ વિષેનો છે. એથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રજ્ઞાપનાના પુસ્તકનું સંકલન થયુ ત્યારે આ બાબતમાં વાચનાભેદ ચાલુ હશે

તીજા ઉદ્દેશ (૧૧૯૯–૧૨૧૭) માં તે તે જન્મ અને મૃત્યુ કાળની લેશ્યા વિષેની ચર્ચા (૧૧૯૯–૧૨૧૪) અને તે તે લેશ્યાવાળા જીવોના અવધિજ્ઞાનની વિષયમર્યાદા તથા તે તે લેશ્યા-વાળા જીવને કેટલાં જ્ઞાન હોય તે પણ જણાવ્યુ છે (૧૨૧૫–૧૭).

ચોથા ઉદ્દેશમા એક લેશ્યાનુ અન્ય લેશ્યારૂપે જે પરિણમન થાય છે, તે તથા તેના વર્ણ-રસ-ગંધ-સ્પર્શની વિસ્તૃત ચર્ચા છે (૧૨૧૯–૧૨૪૧). આ ચર્ચાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે લેશ્યા એ જીવોને નિમિત્તે થતા પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે.

સૂત્ર ૧૨૪૨માં લેશ્યાના વિવિધ રીતે થતા પરિણામોની ગણના છે. અને તે પછી તેના પ્રદેશ (૧૨૪૩), અવગાહનક્ષેત્ર (૧૨૪૪), વર્ગણા (૧૨૪૫), સ્થાન (૧૨૪૬) અને અલ્પબહુત્વ (૧૨૪૭–૪૯) નો વિચાર સ્થાનની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય અને પ્રદેશને લઈને કરવામાં આવ્યો છે.

પાંચમા ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં તો ચોથા ઉદ્દેશના પરિણામ પ્રકરણની પુનરાવૃત્તિ છે અને પછી તે તે લેશ્યાનું અન્ય લેશ્યામા પરિણમન નથી થતુ એવુ નિરૂપણ છે (૧૨૫૨–૧૨૫૫). આચાર્ય મલયગિરિનુ કહેવું છે કે ચોથા ઉદ્દેશામા પરિણમનનો જે સ્વીકાર છે તે તિર્યંચ અને મનુષ્યની અપેક્ષાએ સમજવાનો છે અને પ્રસ્તુતમાં પરિણમનનો અસ્વીકાર છે તે દેવ-નારકની અપેક્ષાએ

સમજવાનો છે (પ્રજ્ઞા૦ ટી૦ પત્ર ૩૭૧). સૂત્ર ૧૨૫૨–૫૫ વિષે આચાર્ય મલયગિરિ જે નાધે છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવુ છે—

"अमूनि च सूत्राणि साक्षात् पुस्तकेषु न दृश्यन्ते केवलमर्थतः प्रतिपत्तव्यानि, तथा मूलटीकाकारेण व्याख्यानात्"—प्रज्ञा० टीका, पत्र ३७२.

છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં નાના ક્ષેત્રોમા રહેતા મનુષ્ય અને મનુષ્યણીની લેશ્યાનો વિચાર છે (૧૨૫૬–૧૨૫૭). અને પછી જનક અને જનનીની લેશ્યા જે હોય તે જ જન્યની લેશ્યા પણ હોવી જોઈએ–એવો નિયમ નથી, એ બાબતનુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યુ છે. જન્ય-જનક અને જન્ય-જનનીની સમ અને વિષમ લેશ્યા સભવી શકે છે એ ફલિત કરવામા આવ્યુ છે (૧૨૫૮)

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાનુ લેશ્યાસબધી પ્રકરણ આટલુ વિસ્તૃત છતા તેમા, તે તે લેશ્યાવાળા જીવોના અધ્યવસાયો કેવા હોય તે ચર્ચા, જે અન્ય[૪] ગ્રન્થોમા વિસ્તારથી જોવા મળે છે તેનો તથા લેશ્યાના દ્રવ્ય-ભાવ–એવા બે ભેદોની ચર્ચા જે અન્યત્ર છે[૫] તેનો સદતર અભાવ છે તે પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાના સકલનની પ્રાચીનતા તરફ ઇશારો કરી જાય છે તે નોંધવુ જોઈએ.

અઢારમું 'કાયસ્થિતિ' પદ

પ્રસ્તુત પદમાં 'કાય'મા સમાવિષ્ટ થતા જીવ અને અજીવ બન્નેની સ્થિતિનો એટલે કે તે તે પર્યાયરૂપે[૧] રહેવાના કાળનો વિચાર છે ચોથા 'સ્થિતિ' પદમાં અને આ કાયસ્થિતિ પદમા વિચારણાનો જે ભેદ છે તે પ્રથમ સમજી લેવો જરૂરી છે 'સ્થિતિ' પદમા ૨૪ દંડકોમાં જીવોની ભવસ્થિતિ એટલે કે એક ભવના આયુનો વિચાર છે, ત્યારે આ અઢારમા પદમાં એક જીવ મરીને સતત પાછો તેના તે જ ભવમા જન્મે તો તેવા સમગ્ર ભવોની પરંપરાની કાળમર્યાદા કેટલી અથવા તે સમગ્ર ભવોમાં ભોગવેલ આયુનો સરવાળો કેટલો હોઈ શકે તેનો વિચાર છે. વળી 'સ્થિતિ' પદમા માત્ર જીવોના આયુનો જ વિચાર છે, જ્યારે પ્રસ્તુતમા ધર્માસ્તિકાય આદિ અજીવદ્રવ્યો, જે 'કાય' તરીકે ઓળખાય છે, તેમના તે રૂપે રહેવાના કાળનો પણ વિચાર કરવામા આવ્યો છે.

પટ્ખંડાગમમા 'સ્થિતિ' વિચારણા એક અને નાના જીવની અપેક્ષાએ કરવામાં આવી છે અને તે પણ ગતિ આદિ ૧૪ માર્ગણાસ્થાનોને લઈને અને ૧૪ ગુણસ્થાનોની અપેક્ષાએ, પ્રસ્તુત 'કાયસ્થિતિ'ના જેવી જ વિચારણા પણ પ ્ખડાગમમા તેની ઉપર જણાવેલી આગવી રીતે જ છે. જુઓ પટ્ખંડાગમગત 'કાલાનુગમ' પ્રકરણ, પુસ્તક ૪, પૃ૦ ૩૧૩, ૩૫૭ અને પુસ્તક ૭, પૃ૦ ૧૧૪, ૪૬૨.

પ્રસ્તુતમા તો ષટ્ખંડાગમગત ૧૪ માર્ગણાસ્થાનોને બદલે બાવીશ 'પદો' વડે કાયસ્થિતિનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે. એ બાવીશ 'પદો' અને તેના જેવા અન્યત્ર નિર્દિષ્ટ અનેક દ્વારોને આધારે ષટ્ખડાગમમાં ૧૪ દ્વારોની સખ્યા સ્વીકારવામા આવી છે, તે આ પ્રમાણે છે ·

---

૪ ઉત્તરાધ્યયન, અ૦ ૩૪, ૨૧–૩૨

૫ ભગવતી, શતક ૧૨, ઉદ્દેશ ૫, સૂ૦ ૪૫૦, પત્ર ૫૭૨

૧. "काय इह पर्याय परिगृह्यते"—પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૫.

પ્રજ્ઞાપના	ષટ્‌ખંડાગમ
૧. જીવ	—
૨. ગતિ	૧. ગતિ
૩. ઇન્દ્રિય	૨. ઇન્દ્રિય
૪. કાય	૩. કાય
૫. યોગ	૪. યોગ
૬. વેદ	૫. વેદ
૭. કષાય	૬. કષાય
૮. લેશ્યા	૧૦. લેશ્યા
૯. સમ્યક્ત્વ	૧૨. સમ્યક્ત્વ
૧૦. જ્ઞાન	૭. જ્ઞાન
૧૧. દર્શન	૯. દર્શન
૧૨. સયત	૮. સંયમ
૧૩. ઉપયોગ	—
૧૪. આહાર	૧૪. આહારક
૧૫. ભાષક	—
૧૬. પરિત્ત	—
૧૭. પર્યાપ્ત	—
૧૮. સૂક્ષ્મ	—
૧૯. સજ્ઞી	૧૩. સજ્ઞી
૨૦. ભવ (સિદ્ધિ)	૧૧. ભવ્ય
૨૧. અસ્તિ (કાય)	—
૨૨. ચરિમ	—

પ્રસ્તુતમાં એક બાબત સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ કે નારક મરીને નારક થતો નથી અને દેવ મરીને દેવ થતો નથી એટલે તે બન્નેની 'સ્થિતિ' ભવસ્થિતિ–એક ભવની આયુમર્યાદા (જુઓ ચોથુ 'સ્થિતિ' પદ)–અને 'કાયસ્થિતિ'માં કાઈ ભેદ પડતો નથી. તિર્યંચ અને મનુષ્યમા[2] ભવસ્થિતિ અને કાયસ્થિતિમા ભેદ પડે છે. એટલે જિજ્ઞાસુએ ચોથા પદ અને પ્રસ્તુતની તુલના કરી લેવી જોઈએ

૨૨ દ્વારોમાં પ્રથમ દ્વાર છે 'જીવ'. જીવનુ અસ્તિત્વ સર્વ કાળમાં છે (૧૨૬૦) એમ જણાવ્યુ છે, એટલે કે જીવ અનાદિકાળથી છે; તે જીવરૂપે ક્યારેય ઉત્પન્ન થયા નથી અને જીવરૂપે કદી નષ્ટ પણ થશે નહિ–એવો સિદ્ધાન્ત આથી ફલિત થાય છે ટીકાકારે 'પ્રાણધારણ' એવી વ્યાખ્યા જીવનની કરી છે અને પ્રાણની વ્યાખ્યામાં કહ્યુ છે કે દ્રવ્ય–ઇન્દ્રિયાદિ અને ભાવ–જ્ઞાનાદિ એ બન્ને પ્રકારના પ્રાણ છે. ભાવપ્રાણમા જ્ઞાનનો સમાવેશ થતો હોઈ સિદ્ધોનો પણ જીવોમાં જ સમાવેશ છે.[3]

---

૨ સંજ્ઞિપંચેન્દ્રિય તિર્યંચ અને મનુષ્યના પણ ઉત્કૃષ્ટ આઠ ભવ જ સતત થાય છે —પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૬.

૩ પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૫

કાલનો વિચાર બે પ્રકારે મૂળમાં જોવા મળે છે (૧૨૬૨-૧૨૮૬ આદિ), તેનો ખુલાસો ટીકાકારે કર્યો છે કે કાલનો કાલ દૃષ્ટિએ અને ક્ષેત્ર દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો છે. સારાંશ એ છે કે 'અનત' સખ્યા અનત પ્રકારની હોઈ કાલના સમયની સંખ્યાની તુલના આકાશપ્રદેશની સખ્યા સાથે કરવાથી સખ્યાનુ તારતમ્ય સમજાઈ જાય છે.[૪]

ટીકાકારે તિર્યંચ યોનિમા નિર્દિષ્ટ કાયસ્થિતિ (૧૨૬૨) વિષે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે આ સ્થિતિ વનસ્પતિની અપેક્ષાએ સમજવાની છે. શેષ તિર્યંચમાં આટલી સ્થિતિ હોતી નથી.[૫]

દેવીની કાયસ્થિતિ (૧૨૬૪) વિષે પણ ટીકાકારે જણાવ્યુ છે કે આ સ્થિતિ ઈશાનની દેવીની અપેક્ષાએ સમજવાની છે.[૬]

તિર્યંચોની કાયસ્થિતિમા જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ (૧૨૬૮) જણાવી છે તે દેવકુરુમાં થનાર તિર્યંચની અપેક્ષાએ સમજવાની છે (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૭) દ્વીન્દ્રિયની કાયસ્થિતિ 'સંખ્યાતકાળ' કહી છે (૧૨૭૩). તેનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે તે 'संख्येयानि वर्षसहस्राणि' સમજવી (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૮).

સૂત્ર ૧૨૭૭મા અપર્યાપ્તનો ઉલ્લેખ છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે પ્રસ્તુતમા લબ્ધિ અને કરણ-બન્ને પ્રકારના અપર્યાપ્ત સમજવા (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૮).

સૂત્ર ૧૨૭૯મા અને બીજા સૂત્રોમા પણ પર્યાપ્ત શબ્દથી લબ્ધિપર્યાપ્ત સમજવા (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૮).

કાયદ્વાર (૧૨૮૫-૧૩૨૦) માં કાય શબ્દ શરીરના અર્થમાં લેવાનો છે અને સૂત્ર ૧૨૮૫મા 'કાય' શબ્દથી કાર્મણ અને તૈજસ એ બે જ શરીરના અર્થમાં કાયશબ્દ પ્રયુક્ત છે એમ સમજવુ (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૯).

સૂત્ર ૧૨૮૮મા વનસ્પતિની કાયસ્થિતિ 'असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा' જણાવી છે, તો તેનો અર્થ એ થાય કે કોઈ પણ વનસ્પતિ જીવ અનાદિ કાળથી વનસ્પતિરૂપે રહી શકે નહિ; તેણે વનસ્પતિ સિવાયનો પણ ભવ કર્યો હોવો જોઈએ. પરંતુ આ ભ્રમ દૂર કરવા માટે વનસ્પતિના વ્યવહારરાશિ અને અવ્યવહારરાશિ એવા બે ભેદ બતાવ્યા અને નિગોદ જીવોનુ સ્વરૂપ વર્ણવ્યુ આ આખી રસપ્રદ ચર્ચા મરુદેવીનો જીવ અનાદિકાળથી વનસ્પતિમાં હતો એવી અને એના જેવી બીજી ઘટનાઓની પુષ્ટિમા કરવામા આવી છે (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૯ તથા પત્ર ૩૮૫)

સૂત્ર ૧૩૦૫મા પૃથ્વીકાય આદિના બાદરસામાન્ય સૂત્રમાં કહ્યુ છે કે તેમની કાયસ્થિતિ અસખ્યાત ઉત્સર્પિણી જેટલો કાળ છે અને તેનું ક્ષેત્ર સાથે સમીકરણ કરતા જણાવ્યુ છે કે અંગુલનો અસખ્યાતમો ભાગ એટલે સહેજે પ્રશ્ન થાય કે અગુલના અસખ્યાતમા ભાગમા જેટલા આકાશ પ્રદેશ હોય તેટલા જ સમય અસખ્યાત ઉત્સર્પિણીના કેવી રીતે થાય? આનુ સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે કાળ કરતા ક્ષેત્ર સૂક્ષ્મ છે તેથી એ શક્ય બને છે (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૮૨)

સેન્દ્રિય જીવો (૧૨૭૧), સકાય જીવો (૧૨૮૫), સજોગી જીવો (૧૩૨૧), સવેદ જીવો (૧૩૨૬) આદિના ભેદોમા અનાદિ અનંત જીવો એવો પણ એક ભેદ ગણવામા આવ્યો છે, તે સૂચવે છે કે જીવોમા કેટલાક જીવો અભવ્ય પણ છે, જે કદી મુક્ત થવાના નથી.

---

૪ પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૭૫

૫ એજન, પત્ર ૩૭૫

૬. એજન, પત્ર ૩૭૬.

યોગદ્વાર (૧૩૨૧–૨૫) મા ધ્યાન દેવા જેવી વાત એ છે કે મનોયોગ અને વચનયોગનો જઘન્ય કાળ એક સમય જેટલો કહ્યો છે અને ઉત્કૃષ્ટ કાળ અન્તર્મુહૂર્ત જેટલો દર્શાવ્યો છે; આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે સતત વચનયોગની અને મનોયોગની એટલે કે ધ્યાનની ઉત્કૃષ્ટ માત્રા અન્તર્મુહૂર્ત જ સભવે. ત્યાર પછી વચનયોગ કે મનોયોગ ઉપરત થઈ જાય છે, એવો જીવનો સ્વભાવ છે. કાળ સૂક્ષ્મ હોવાથી એ ઉપરતિ જાણમાં આવતી નથી એમ સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકારે કર્યું છે (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૮૨).

વેદવિચારણામા સ્ત્રીવેદના કાળ વિષે પાચ મતભેદોનો ઉલ્લેખ ગૌતમ અને ભગવાનના સવાદરૂપે મૂળ સૂત્રમા (૧૩૨૭) છે. તે પાંચે મતોનુ સ્પષ્ટીકરણ આચાર્ય મલયગિરિએ કર્યું તો છે, પરતુ એમા કયો મત સમીચીન છે અને ભગવાન અને ગૌતમના સવાદમા આવુ કેમ બને?—એ બાબતમાં ટીકાકારે જે કહ્યુ છે તે આ છે—

"अमीषा च पञ्चानामादेशानामन्यतमादेशसमीचीनतानिर्णयोऽतिशयज्ञानिभिः सर्वोत्कृष्टश्रुतलब्धिसम्पन्नैर्वा कर्तुं शक्यते। ते च भगवदार्यश्यामप्रतिपत्तौ नासीरन्। केवलं तत्कालापेक्षया ये पूर्व-पूर्वतमाः सूरयः तत्तत्कालभाविग्रन्थपौर्वापर्यपर्यालोचनया यथास्वमति स्त्रीवेदस्य स्थितिं प्ररूपितवन्तस्तेषा सर्वेषामपि प्रावचनिकसूरीणा मतानि भगवानार्यश्याम उपदिष्टवान्। ते च प्रावचनिकसूरयः स्वमतेन सूत्रं पठन्तो गौतमप्रश्नभगवन्निर्वचनरूपतया पठन्ति। ततस्तदवस्थान्येव सूत्राणि लिखता गोतमा! इत्युक्तम्। अन्यथा भगवति गौतमाय निर्देष्टरि न संशयकथनमुपपद्यते, भगवतः सकलसंशयातीतत्वात्।—प्रज्ञा०टीका, पत्र ३८५.

પટ્ખંડાગમમાં આ બાબતમા એક જ મત આપવામાં આવ્યો છે; ત્યા મતભેદોની ચર્ચા નથી.

સમ્યક્ત્વદ્વાર (૧૩૪૩–૪૫)મા ટીકાકારે સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે જિનભગવાન પ્રણીત જીવાદિ સમગ્ર તત્ત્વો વિષે અવિપર્યસ્ત દૃષ્ટિ જેને હોય તે સમ્યગ્દષ્ટિ; ભગવાન પ્રણીત તત્ત્વોની બાબતમા જેને જરા પણ વિપ્રતિપત્તિ હોય તે મિથ્યાદષ્ટિ, અને જેને તે બાબતમાં સમ્યક્શ્રદ્ધા પણ ન હોય અને તે બાબતમાં વિપ્રતિપત્તિ પણ ન હોય તે સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ છે. શતકચૂર્ણિને આધારે ચોખા આદિથી અજાણ્યા માણસને જેમ તે પ્રત્યે રુચિ કે અરુચિ એ બેમાંથી એકેય નથી તેમ આ સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિને જિનપ્રણીત પદાર્થોની બાબતમાં રુચિ પણ નથી તેમ જ અરુચિ પણ નથી. પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૮૮.

ટીકાકારે અવધિદર્શન (૧૩૫૬)ના કાળના પ્રસગે વિભગજ્ઞાનીને અવધિદર્શન હોવા ન હોવા વિષેના સૂત્રકાર અને કાર્મગ્રન્થિકના મતભેદની ચર્ચા આચાર્ય જિનભદ્રને અનુસરીને કરી છે (પ્રજ્ઞા૦ ટી૦, પ૦ ૩૯૧)

ઉપયોગદ્વાર (૧૩૬૨–૬૩) પ્રસગે સૂત્રકારે જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ કાળ અન્તર્મુહૂર્ત જણાવ્યો છે તે બાબતમા ટીકાકારે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે આ કાળ સસારી જીવની અપેક્ષાનો છે, પરતુ કેવળીને એક સમયનો ઉપયોગ હોય છે તે અહી વિવક્ષિત નથી (પ્રજ્ઞા૦ ટીકા, પત્ર ૩૯૨). ખરી વાત એવી છે કે કે.ળીને જ્ઞાન-દર્શનોપયોગ ક્રમે હોય છે કે યુગપદ્ એ ચર્ચા જ્યારથી શરૂ થઈ ત્યાર પહેલાંની આ સૂત્રની રચના છે. એટલે તેમા પછીથી એ બાબતમા જે સ્પષ્ટીકરણ થયુ તે આ સૂત્રમા વિવક્ષિત હોવાનો સભવ જ નથી.

આવી અનેક વિવક્ષાઓ આચાર્ય મલયગિરિએ પોતાની ટીકામાં સ્પષ્ટ કરી છે, તે માટે જિજ્ઞાસુએ ટીકામા જોઈ લેવુ. અહી તો માત્ર કેટલાક નમૂના આપ્યા છે, તે એ સૂચવવા કે વિચારણા જેમ આગળ વધતી જાય છે તેમ વિચારમાં વ્યવસ્થા આવતી જાય છે.

૧૯મું 'સમ્યકત્વ' પદ : સમ્યકત્વ વિષે

આમાં જીવ સામાન્ય, સિદ્ધ અને ૨૪ દંડકમા જીવોમાં સમ્યગ્દૃષ્ટિ, મિથ્યાદૃષ્ટિ અને સમ્યગ્મિથ્યાદૃષ્ટિની વિચારણા છે (૧૩૯૯-૧૪૦૫) તે આ પ્રમાણે—

	સમ્યગ્	મિથ્યા	સમ્યગ્મિથ્યા
જીવ	,,	,,	,,
૧. નરકના જીવો	,,	,,	,,
૨-૧૧. ભવનપતિ	,,	,,	,,
૧૨. પૃથ્વીકાય	×	,,	×
૧૩. અપ્કાય	×	,,	×
૧૪. તેજ કાય	×	,,	×
૧૫. વાયુકાય	×	,,	×
૧૬. વનસ્પતિકાય	×	,,	×
૧૭. દ્વીન્દ્રિય	,,	,,	×
૧૮. ત્રીન્દ્રિય	,,	,,	×
૧૯. ચતુરિન્દ્રિય	,,	,,	×
૨૦. પચેંદ્રિયતિર્યંચ	,,	,,	,,
૨૧ મનુષ્ય	,,	,,	,,
૨૨. વાણવ્યંતર	,,	,,	,,
૨૩. જ્યોતિષ્ક	,,	,,	,,
૨૪ વૈમાનિક	,,	,,	,,
સિદ્ધ	,,	×	×

આના ઉપર થી એમ ફલિત થાય છે કે સમ્યગ્મિથ્યાદૃષ્ટિ માત્ર પચેંદ્રિય જ હોય છે, અને એકેન્દ્રિય મિથ્યાદૃષ્ટિ જ હોય છે. દ્વિ-ઇન્દ્રિયથી માંડી ચતુરિન્દ્રિય સુધીમાં સમ્યગ્મિથ્યાદૃષ્ટિ હોતા નથી ષટ્ખંડાગમમા સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી પચેંદ્રિય એવા ભેદો પાડીને અસંજ્ઞી પંચેંદ્રિયને માત્ર મિથ્યા-દૃષ્ટિ જ કહ્યા છે.—ષટ્ખંડાગમ, પુસ્તક ૧, પૃ૦ ૨૫૮, ૨૬૧, આ બધુ આ વિચારણા કેવી રીતે આગળ વધી તે સૂચવે છે.

ષટ્ખંડાગમમા જીવો સમ્યકત્વ ઉત્પન્ન કરે તો કયા કારણે તેની ચર્ચા પણ છે.—પુસ્તક ૬, પૃ૦ ૪૧૮-૪૩૭. પછી મૃત્યુ વખતે તે બાબતમાં પરિસ્થિતિ કેવી હોય તેનુ વર્ણન છે. —પૃ૦ ૪૩૭.

✧

વીશમું 'અન્તક્રિયા' પદ

ભવનો અંત કરનાર ક્રિયા તે અંતક્રિયા એ ક્રિયાથી બે પરિણામ આવે; નવો ભવ અથવા મોક્ષ. એટલે અન્તક્રિયા શબ્દ અહી મોક્ષ અને મરણ એ બન્ને અર્થમા વપરાયો છે. એ અંતક્રિયાનો વિચાર ચોવીશે દંડકના જીવોમાં દશ દ્વારો વડે કરવામા આવ્યો છે:—

૧. નારકાદિ જીવો અંતક્રિયા (મોક્ષ) કરે છે?
૨. નારકાદિ જીવો અનન્તર ભવમાં કે વ્યવધાનથી અન્તક્રિયા (મોક્ષ) કરે છે?
૩. નારકાદિ જીવો અનન્તર ભવમાં અન્તક્રિયા (મોક્ષ) કરે તો એકસમયમાં કેટલા કરે?
૪. નારકાદિ જીવો ઉદ્‌વૃત્ત થઈ (મરીને) કઈ યોનિમાં જાય?
૫. નારકાદિ જીવો મરીને તીર્થંકર થઈ શકે?
૬. ,, ,, ,, ચક્રવર્તી થઈ શકે?
૭. ,, ,, ,, બળદેવ થઈ શકે?
૮. ,, ,, ,, વાસુદેવ થઈ શકે?
૯. ,, ,, ,, માંડલિક ,, ?
૧૦. ,, ,, ,, રત્ન ,, ?

આ દ્વારોને આધારે કહી શકાય કે અન્તક્રિયા શબ્દ બે અર્થમાં વપરાયો છે. પ્રથમ ત્રણ દ્વારોમા અન્તક્રિયા એટલે મોક્ષની ચર્ચા છે, અને પછીના દ્વારોનો સંબંધ પણ અન્તક્રિયા સાથે છે, પણ ત્યાં તેનો અર્થ મરણ લઈએ તો ઘટે. ઉપરાંત, આ દ્વારોમા અન્તક્રિયાનો અર્થ મોક્ષ પણ ઘટે, કારણ કે તે દ્વારોમાં તે તે યોનિમા ઉદ્વર્તના આદિ કરનારને મોક્ષ સભવે કે નહિ એવો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત કર્યો છે.

પ્રથમ દ્વારનો સાર એ છે કે માત્ર મનુષ્યો જ મોક્ષ પામી શકે છે, અને તે પણ બધા જ નહિ—(૧૪૦૮ [૩]). જીવના નારકાદિ અનેક પર્યાયો થાય છે એટલે નારક આદિ પર્યાયમા રહેલો જીવ મનુષ્યભવમા જઈ મુક્ત થઈ શકતો હોઈ નારકાદિ વિષે પણ એમ તો કહી શકાય કે કોઇ નારકાદિ મુક્ત થાય છે અને કોઈ નથી થતા (૧૪૦૭ [૨]).

બીજા દ્વારમાં એ વિચારણા છે કે નારકાદિ જીવો અનન્તરાગત કે પરંપરાગત થઈને અતક્રિયા કરે છે? એટલે કે નારકાદિ ભવમાંથી મરીને વ્યવધાન વિના જ મનુષ્યભવમા આવીને મોક્ષ પામે છે કે નારકાદિ પછીના એક કે અનેક ભવો કરી પછી મનુષ્યભવમાં મુક્તિ પામે છે? આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રથમ ચાર નરકમાંથી આવનારમા બન્ને પ્રકાર સભવે છે. પરંતુ પછીના ત્રણ નરકોમાંથી આવનાર માત્ર પરપરાગત હોય તો (એક કરતા વધુ ભવ કરે તો) જ અંતક્રિયા કરે અર્થાત્ મોક્ષ પામે

બધા જ ભવનપતિ, પૃથ્વી, અપ્કાય અને વનસ્પતિમાથી આવનારમાં બન્ને પ્રકાર સભવે છે તેજ, વાયુ, દ્વિ-ઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિયમાથી આવનારમા, જે માત્ર પરંપરાગત હોય તેમા અને શેષ જીવોમા બન્ને પ્રકાર સભવે છે (૧૪૧૦–૧૩).

આચાર્ય મલયગિરિએ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે તેજ અને વાયુ મરીને મનુષ્ય થતા જ નથી, માટે અને દ્વિ-ઇન્દ્રિયાદિનો એવો સ્વભાવ છે માટે અનન્તરાગતની અન્તક્રિયા તેમને નથી (પૃ૦ ૩૯૭) હોતી.

અનન્તરાગત વિશે તીજા દ્વારમાં પ્રશ્ન છે કે એક સમયમાં તેઓ કેટલી સખ્યામાં અન્તક્રિયા કરે? (૧૪૧૪–૧૬).

અનન્તરાગત[1]	જઘન્ય સંખ્યા	ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા
નારક	૧, ૨, ૩	૧૦
,, ૧–૩	,, ,, ,,	૧૦
,, ૪	, ,, ,,	૪
ભવનપતિ દેવો	,, ,, ,,	૧૦
,, દેવીઓ	,, ,, ,,	૫
પૃથ્વી, અપ્	,, ,, ,,	૪
વનસ્પતિ	,, ,, ,,	૬
પચેન્દ્રિય તિર્યંચ	,, ,, ,,	૧૦
,, ,, સ્ત્રી	,, ,, ,,	૧૦
મનુષ્ય	,, ,, ,,	૧૦
,, સ્ત્રી	,, ,, ,,	૨૦
વાણવ્યતર	,, ,, ,,	૧૦
,, વ્યંતરી	,, ,, ,,	૫
જ્યોતિષ્ક દેવ	,, ,, ,,	૧૦
,, દેવી	,, ,, ,,	૨૦
વૈમાનિક દેવ	,, ,, ,,	૧૦૮
,, દેવી	,, ,, ,,	૨૦

ચોથા ઉદ્વર્તદ્વારમાં જીવ મરીને ક્યાં જઈ શકે તેનો વિચાર છે. પ્રજ્ઞાપનામા આ પ્રકરણમાં ઉદ્વૃત્ત શબ્દ બધી ગતિમાં થતા મરણને માટે પ્રયુક્ત છે. પરંતુ ષટ્ખડાગમમા તેને સ્થાને ઉદ્વૃત્ત, કાલગત અને ચ્યુત એવા ત્રણ શબ્દોનો પ્રયોગ છે નરક, ભવનવાસી, વાનવ્યતર અને જ્યોતિષ્ક ગતિમાથી મરીને જનાર માટે 'ઉદ્વૃત્ત'નો, તિર્યંચ અને મનુષ્યગતિમાંથી મરીને જનાર માટે 'કાલગત' શબ્દનો અને વૈમાનિકમાંથી અન્યત્ર જનાર માટે 'ચ્યુત' શબ્દનો પ્રયોગ દેખાય છે[2]

મરીને તે તે સ્થાને ગયા પછી તે જીવ ક્રમે કરી[3] ધર્મનુ શ્રવણ, બોધ, શ્રદ્ધા, મતિ-શ્રુતજ્ઞાન, વ્રતગ્રહણ, અવધિજ્ઞાન, અણગારત્વ, મન પર્યાયજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધિ આ બધામાથી શુ શુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તેની પણ ચર્ચા કરવામા આવી છે. ષટ્ખડાગમમાં ઉક્ત બાબતો ઉપરાત અન્ય બાબતોનો–જેવી કે તીર્થંકરપદ, ચક્રવર્તીપદ આદિનો––પણ સમાવેશ કરી લેવામા આવ્યો છે.[4] પરતુ પ્રજ્ઞાપનામા તીર્થંકર આદિ પદોની વિચારણા જુદા દ્વારો વડે કરવામા આવી છે,[5] તે

---

૧ સૂત્ર ૧૪૧૦–૧૩મા જે અનન્તરાગત અન્તક્રિયા કરે છે, તેમને વિષે જ આ વિચારણા છે

૨ ષટ્ખડાગમ, પુ૦ ૬, પૃ૦ ૪૭૭ માનો વિશેષાર્થ

૩ તુલના માટે ઉત્તરા૦ અ૦ ૨૯મું જોવું તેમા સવેગથી માડી ૭૩ પદો છે તથા જુઓ સ્થાનાગ–સમવાયાગ, પૃ૦ ૩–૮

૪ પુસ્તક ૬, પૃ૦ ૪૮૪–૫૦૨.

૫ જુઓ પ્રસ્તુત વીશમા પદના પાચમાથી દશમા સુધીના દ્વારો

પ્રજ્ઞાપનાની વિચારણાનુ મૂળ જૂનું હોય એમ સૂચવી જાય છે, અને ષટ્ખંડાગમમાં તે વધારે વ્યવસ્થિત છે. વળી, એક બાબત નોંધવા જેવી એ છે કે પ્રજ્ઞાપનાના પ્રસ્તુત દ્વારમા માંડલિક (દ્વાર ૯ મુ) અને રત્ન (દશમુ દ્વાર) એ પદો અધિક છે, જેનો અભાવ ષટ્ખંડાગમના પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં છે. ષટ્ખંડાગમમા જે પદોની પ્રાપ્તિ ગણાવી છે તેની ગણતરીનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે આભિનિબોધિક, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યયજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, સમ્યગ્મિથ્યાત્વ, સમ્યક્ત્વ, સંયમાસંયમ, સંયમ, બલદેવત્વ, વાસુદેવત્વ, ચક્રવર્તિત્વ, તીર્થંકરત્વ, નિર્વાણ (પુસ્તક ૭, પૃ૦ ૪૯૪) આ સૂચિત કરે છે કે આ ક્રમ પ્રાપ્તિનો નથી, પણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને અન્ય વિશિષ્ટ પદો—એ ક્રમે પરિગણના છે.

ચોથા ઉદ્વૃત્તદ્વારનો સાર આ પ્રમાણે છે (૧૪૩૭-૪૩)

જીવ	મરી ક્યાં જઈ શકે	મરીને નવા જન્મમાં ધર્મશ્રવણાદિનો સંભવ
નારક	પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ	૬ દેશસંયમી અને અવધિજ્ઞાન
	મનુષ્ય	મોક્ષ
ભવનપતિ	પૃથ્વી, અપ્, વનસ્પતિ	×
	પંચેંદ્રિયતિર્યંચ	નારક જેમ
	મનુષ્ય	નારક જેમ
પૃથ્વી, અપ્, વનસ્પતિ	પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ; દ્વિ-ત્રિ-ચતુરિન્દ્રિય	×
	પંચેંદ્રિયતિર્યંચ	નારક જેમ
	મનુષ્ય	નારક જેમ
તેજ, વાયુ	પૃથ્વી યાવત્ ચતુરિન્દ્રિય	×
	પંચેન્દ્રિયતિર્યંચ	ધર્મશ્રવણ
દ્વિન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય	પૃથ્વી યાવત્ પંચેન્દ્રિયતિર્યંચ	પૃથ્વી જેમ
	મનુષ્ય	મન.પર્યય
પંચેંદ્રિયતિર્યંચ	નારક	સમ્યક્ત્વ, અવધિજ્ઞાન
	ભવનપતિ	”
	એક યાવત્ ચતુરિન્દ્રિય	પૃથ્વી જેમ
	પંચેંદ્રિયતિર્યંચ મનુષ્ય	નારક જેમ
	વાણવ્યતર જ્યોતિષ્ક વૈમાનિક	”
મનુષ્ય	ઉપર પ્રમાણે	”
વાણવ્યંતર જ્યોતિષ્ક વૈમાનિક	ભવનપતિ જેમ	નારક જેમ

પાંચમા તીર્થંકરદ્વારમાં નારકાદિ મરીને અનન્તર (મનુષ્યભવમાં) તીર્થંકરપદ પામી શકે કે નહિ તેની વિચારણા છે.[7] સાથે જ તીર્થંકરપદ ન પામી શકે તો વિકાસક્રમમાં શુ પામી શકે તેનો પણ નિર્દેશ જોવા મળે છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે (૧૪૪૪-૧૪૫૮) ·

૬. મૂળમા “सील वा वय वा गुण वा वेरमणं वा पच्चक्खाण वा पोसहोववास वा” (૧૪૨૦ [૬]) માં એવો પાઠ છે ૧૪૨૦ [૮] અણગારની વાત છે તેથી આ દેશસંયમી ગણવા જોઈએ શીલાદિની વ્યાખ્યા માટે જુઓ ટીકા (પત્ર ૩૬૯)

૭ પ્રસ્તુત ૨૦મા પ્રજ્ઞાપનાપદની તીર્થંકર આદિ સંપદા વિષેના કોષ્ટક માટે જુઓ, યત્નપૂર્વક કર્માદિવિચાર, પૃ૦ ૧૧૮

મનુષ્યનો અનન્તર પૂર્વભવ	**મનુષ્યમાં શેનો સંભવ ?**
રત્નપ્રભા યાવત્ વાલુકાપ્રભા	તીર્થંકરપદ
પંકપ્રભા	મોક્ષ
ધૂમપ્રભા	વિરતિ
તમા	વિરતાવિરતિ
સાતમી નરક	સમ્યક્ત્વ
ભવનપતિ	મોક્ષ
પૃથ્વી, અપ	,,
તેજ-વાયુ	ધર્મશ્રવણ
વનસ્પતિ	મોક્ષ
દ્વિ-ત્રિ-ચતુરિન્દ્રિય	મન:પર્યાય
પચેન્દ્રિયતિર્યંચ મનુષ્ય વાણવ્યંતર જ્યોતિષ્ક	મોક્ષ
વૈમાનિક	તીર્થંકરપદ

આ ઉપરથી જણાય છે કે માત્ર નારકી અને વૈમાનિકમાથી મરી મનુષ્ય થનાર જ તીર્થંકર-પદ પામી શકે છે.

ચક્રવર્તીપદને યોગ્ય પ્રથમ નરક અને દેવોમાંથી અનન્તર મનુષ્યભવમા જન્મ લેનાર છે, અન્ય નહિ (૧૪૫૯-૬૩). તે જ પ્રમાણે બલદેવપદ વિષે છે. પરતુ એમાં વિશેષતા એ કે શર્કરા-પ્રભામાંથી પણ જન્મ લેનાર આ પદની યોગ્યતા ધરાવે છે (૧૪૬૪). વાસુદેવપદ વિષે પણ બળદેવ જેમ જ છે, પરતુ એમા વિશેષતા એ કે વૈમાનિકોમાંના અનુત્તરોપપાતિકમાંથી જન્મ લેનાર વાસુદેવપદ પામતા નથી (૧૪૬૫). માડલિકપદ માત્ર સાતમી નરક, તેજ અને વાયુમાંથી જન્મ લેનાર પામતા નથી (૧૪૬૬)

દશમા રત્નદ્વારમાની હકીકતનો સાર આ પ્રમાણે છે (૧૪૬૭-૬૯)—

સેનાપતિ, ગાથાપતિ, વર્ધકિ, પુરોહિત અને સ્ત્રીરત્નપદ માટે સાતમી નરક, તેજ, વાયુ અને અનુત્તરમાથી આવનાર અયોગ્ય છે. અશ્વ અને હસ્તિરત્નપદ માટે નરકથી માંડી સહસ્રાર દેવલોક સુધીના યોગ્ય છે અને ચક્ર, છત્ર, ચર્મ, દડ, અસિ, મણિ, કાકિણી—આ બધા રત્નો માટે અસુરકુમારથી માંડીને ઇશાન દેવલોકમાથી આવનાર યોગ્ય છે.

રત્નદ્વારને અતે અન્ય બાબતો વિશે ચર્ચા છે, જેનો રત્ન સાથે શું સબધ છે તેનુ સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકાર કરતા નથી. આમા નીચેની વ્યક્તિઓ દેવલોકમાં ક્યાં જાય તેની ચર્ચા છે (૧૪૭૦) :

૧ અસયત ભવ્યદ્રવ્યદેવ[૮]	ભવનવાસીથી માંડી ગ્રૈવેયક.
૨ સયમનો અવિરાધક	સૌધર્મથી માંડી સર્વાર્થસિદ્ધિ.
૩ સયમનો વિરાધક	ભવનવાસીથી માડી સૌધર્મ સુધી.

૮ આ શબ્દનો શુ અર્થ કરવો તેમા વિવાદ છે કોઈને મતે એનો અર્થ સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે પરતુ આચાર્ય મલયગિરિ એ અર્થને માન્ય કરતા નથી અને તેનો અર્થ મિથ્યાદૃષ્ટિ છતા શ્રમણ વેશમા રહી શ્રમણોની ચર્યાનુ પાલન કરનાર ભવ્ય કે અભવ્ય જીવો આવો આપે છે.—પ્રજ્ઞા૦ ટી૦, પત્ર ૪૦૪.

૪ સંયમાસંયમ (દેશવિરતિ)નો અવિરાધક	સૌધર્મથી અચ્યુત
૫. સયમાસયમનો વિરાધક	ભવનવાસીથી જ્યોતિષ્ક.
૬. અસન્ની (અકામનિર્જરાવાળો)	ભવનવાસીથી વાણવ્યંતર.
૭ તાપસ[૯]	ભવનવાસીથી જ્યોતિષ્ક.
૮ કાન્દર્પિક[૧૦]	ભવનવાસીથી સૌધર્મ.
૯. ચરક-પરિવ્રાજક[૧૧]	ભવનવાસીથી બ્રહ્મલોક
૧૦. કિલ્બિષિક[૧૨]	સૌધર્મથી લાંતક
૧૧. તિર્યંચ (દેશવિરત)	ભવનવાસીથી સહસ્રારકલ્પ.
૧૨. આજીવક[૧૩]	,, અચ્યુત.
૧૩. આભિયોગિક[૧૪]	,, ,,
૧૪. સ્વલિંગ પણ દર્શનવ્યાપન્ન (નિહ્નવ)	,, ગ્રૈવેયક

પ્રસ્તુત ચર્ચાને આધારે જે કેટલાંક મન્તવ્યો ફ્લિત થાય છે તે આ છે અંદરની યોગ્યતા વિના પણ બાહ્યાચરણ શુદ્ધ હોય તો જીવ ગ્રૈવેયક સુધી દેવલોકમાં જાય છે. તેથી છેવટે જૈન લિંગ ધારણ કરવાનુ પણ મહત્ત્વ છે તે બાબત નં. ૧ અને ૧૪થી ફ્લિત થાય છે આંતરિક યોગ્યતાપૂર્વક સયમનુ યથાર્થ પાલન કરે તો સર્વાર્થસિદ્ધિ, જે વૈમાનિક દેવોમાં સર્વોચ્ચ પદ છે, તે પામે.

આ પદને અંતે વળી બીજી પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે (૧૪૭૧–૭૩), તે છે અસંજ્ઞીના આયુની. આમાં અસંજ્ઞી અવસ્થામાં નારક અને દેવાયુનો જે બંધ થાય છે તેની તથા તે બાંધનારના અલ્પબહુત્વની ચર્ચા છે

*

૯ જેઓ માત્ર પાંદડાં વગેરે ઉપર જીવે છે, તેવા તપસ્વી, તાત્પર્ય કે જેઓ જૈનસમત રીતે તપસ્યા નથી કરતા. ભારતમા તાપસોની પરંપરા બહુ જૂની છે. જૈન પરિભાષામા તેઓની સજ્ઞા બાલતપસ્વી છે, જ્યારે જૈનસમત તપસ્યા કરનાર પંડિતતપસ્વી કહેવાય સર્વપ્રથમ તાપસનો ઉલ્લેખ બૃહદારણ્યકમા ૪ ૩ ૨૨ મા છે જુઓ, વૈદિક ઇન્ડેકસ

૧૦ સંયમ છતા જે હાસ્યજનક વચન કે ચેષ્ટા દ્વારા અન્યને હસાવે તે કાદર્પિક, એવું લક્ષણ બૃહત્કલ્પભાષ્ય ગા૦ ૧૨૯૪–૧૩૦૧ મા છે, જેનું અવતરણ આચાર્ય મલયગિરિએ પ્રજ્ઞા૦ ટી૦ પત્ર ૪૦૫મા કર્યું છે

૧૧ ટીકાકારે ચરક એવા પરિવ્રાજક અથવા ચરક અને પરિવ્રાજક એવો અર્થ કર્યો છે પ્રથમમા ત્રિદંડી અર્થ છે, અને બીજામા ચરક એટલે કચ્છોટક–કચ્છોટો મારીને રહેનાર, અને પરિવ્રાજક એટલે સાંખ્ય પરિવ્રાજકો એવો અર્થ કર્યો છે.

૧૨ જ્ઞાન, કેવળી, ધર્માચાર્ય અને સર્વ સાધુનો નિંદક અને માયી તે કિલ્બિષિક કહેવાય છે તેનું લક્ષણ બૃહત્કલ્પભાષ્યમા (ગા૦ ૧૩૦૨–૧૩૦૭) છે, જેનું અવતરણ પ્રજ્ઞા૦ ટીકામા આચાર્ય મલયગિરિ કરે છે જ્ઞાનની નિંદાપ્રસગે બૃહત્કલ્પભાષ્યની ટીકામા જણાવ્યુ છે કે સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ આદિ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને યાનિપ્રાભૃત જેવા ગ્રંથોની મોક્ષાર્થીને શુ જરૂર છે ?—આમ કહેનાર જ્ઞાનાવર્ણવાદી છે (ગા૦ ૧૩૦૩ ની ટીકા)

૧૩ ગોશાલકના અનુયાયી

૧૪ વિદ્યામંત્રાદિ વડે વશીકરણાદિ કરનાર તેનુ વિવરણ બૃહત્કલ્પભાષ્ય (ગા૦૧૩૦૮–૧૩૧૪) મા છે. તેનુ જ અવતરણ પ્રજ્ઞા૦ ટી૦ માં આચાર્ય મલયગિરિએ કર્યું છે આવું કૃત્ય જો પોતાના ગૌરવ માટે કરે તો દોષાવહ છે, અન્યથા નહિ—બૃહત્કલ્પભાષ્ય, ગા૦ ૧૩૧૪

૨૧ મું 'અવગાહનાસંસ્થાન' પદ : શરીરનું સંસ્થાન અને અવગાહના

આ પદમા જીવોનાં [1]શરીર વિષે નીચેની બાબતો વિચારાઈ છે :—

૧. શરીરના ભેદો.

૨. સસ્થાન—આકૃતિ.

૩. પ્રમાણ—શરીરનું માપ

૪. શરીરનિર્માણ માટે પુદ્ગલોનુ ચયન.

૫ જીવમાં એકસાથે ક્યાં ક્યાં શરીરો હોય ?

૬. શરીરોના દ્રવ્ય અને પ્રદેશોનું અલ્પબહુત્વ.

૭. અવગાહનાનુ અલ્પબહુત્વ.

આમાંના નં૦ ૧, ૨ અને ૩ ની વિચારણા શરીરના તે તે ભેદોના વર્ણન પ્રસંગે જ કરવામા આવી છે. અને એ વિચારણા પૂરી થયે ક્રમશ નં. ૪થી ૭ દ્વારો લેવામા આવ્યાં છે. એ શરીર વિષેની વિચારણાની બે ક્રમિક ભૂમિકા સૂચવે છે.

ગતિ આદિ અનેક દ્વારો વડે જીવની વિચારણા પૂર્વકાળમા થતી (પ્રજ્ઞાપના, પદ ૩ અને ૧૮); અને જીવના ગતિ આદિ પરિણામોનો વિચાર થતો (પ્રજ્ઞાપના, પદ ૧૩); પરતુ તે ગતિ આદિ દ્વારોમા શરીરદ્વાર નથી. ષટ્ખંડાગમમાં પણ સર્વપ્રથમ શરીરવિચારણા પ્રકૃતિસમુત્કીર્તન નામની ચૂલિકામાં આવે છે. જુઓ પુ૦ ૬, પૃ૦ ૫૦. નામકર્મની પ્રકૃતિમાં ગતિ અને જાતિ પછી શરીર સબધી અનેક પ્રકૃતિને સ્થાન મળ્યું છે

પ્રથમ 'વિધિ' દ્વારમા શરીરના પાંચ ભેદ—ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, કાર્મણ (૧૪૭૪)—પછી ક્રમશ: ઔદારિક આદિ શરીરના ભેદો વગેરેની ચર્ચા છે, તેમા ઔદારિક શરીરના ભેદોની ગણનામાં એકેન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિયમા મનુષ્ય સુધીના જેટલા જીવભેદ-પ્રભેદો[2] તેટલા જ ભેદ ઔદારિક શરીરના ગણાવ્યા છે (૧૪૭૬–૮૭). ઔદારિક શરીરનુ સસ્થાન—આકૃતિ પણ એટલા જ જીવભેદોની વિચારાઈ છે, તેમાં પૃથ્વીનો મસૂરની દાળ જેવો, અપ્કાયનો સ્તિબુકબિન્દુ[3] (સ્થિર જલબિન્દુ) જેવો, તેજસ્કાયનો સૂચીકલાપ (સોયોના સમૂહ) જેવો, વાયુકાયનો પતાકા જેવો, વનસ્પતિનો નાના પ્રકારનો આકાર છે દ્વીન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય જીવોનુ હુડસસ્થાન, અને સમૂર્ચ્છિમ સિવાયના બાકીના ઔદારિક શરીરવાળા પચેદ્રિયોને છયે પ્રકારનાં સસ્થાનો હોય છે. સમૂર્ચ્છિમને હુંડસસ્થાન છે (૧૪૮૮–૧૫૦૧) છ સસ્થાનો આ છે—[4]

૧. સમચતુરસ્ર, ૨ ન્યગ્રોધપરિમડલ, ૩ સાદિ[5], ૪ વામન, ૫. કુબ્જ, ૬ હુડ.

ઔદારિકાદિ શરીરના પ્રમાણનો અર્થાત્ ઊંચાઈનો વિચાર પણ એકેન્દ્રિયાદિ જીવોની અપેક્ષાએ કરવામાં આવ્યો છે (૧૫૦૨–૧૩).

---

૧ આ પૂર્વે પદ ૧૨ મુ શરીરપદ આવી ગયુ છે તથા ૧૬મુ પ્રયોગપદ પણ શરીરના પ્રયોગની ચર્ચા કરે છે

૨ એ ભેદો માટે પ્રજ્ઞાપના પદ પ્રથમ જોવું

૩ "स्तिबुकाकारो यो बिन्दुर्न पुनरितस्ततो वातादिना विक्षिप्त" ટીકા, ૫૦ ૪૧૧

૪ અહી મૂળમા છ ગણાવ્યા નથી, 'જાવ' શબ્દનો પ્રયોગ છે, એટલે પ્રથમ અને અતિમના નામ છે, –૧૪૯૭[૧] 'પણ સૂ૦ ૧૬૯૪[૮] (પદ ૨૩)મા છયે સસ્થાનના નામ આપેલા છે

૫ પાઠાન્તર—સાચી.

ઔદારિકની જેમ જ વૈક્રિય શરીર વિષે પણ ઉક્ત બાબતોનો વિચાર છે, તેમા બાદર પર્યાપ્ત વાયુ અને પંચેંદ્રિય તિર્યંચોમાં સખ્યાતવર્ષાયુવાળા પર્યાપ્ત ગર્ભજોને તે શરીર હોય છે અને પર્યાપ્ત મનુષ્યમાં પણ તે જ નિયમ છે, પણ કર્મભૂમિના મનુષ્યને જ છે. અને બધા જ દેવોમા વૈક્રિય શરીર હોય છે (૧૫૧૪-૨૦), તે જણાવીને વૈક્રિયની આકૃતિ-સસ્થાન (૧૫૨૧-૨૬)નુ વર્ણન કર્યું છે. તે પ્રસંગે ભવધારણીય અને ઉત્તરવૈક્રિય શરીર—એ બન્નેને લક્ષમાં લીધાં છે જન્મ સાથે મળે છે તે ભવધારણીય અને અન્ય આકૃતિનું નિર્માણ કરવુ તે ઉત્તરવૈક્રિય છે. એ જ પ્રમાણ-ઊંચાઈ અથવા અવગાહનાની વિચારણા પ્રસગે પણ એ બન્ને પ્રકારના શરીરો લક્ષમા લીધા છે (૧૫૨૭-૩૨).

આહારક શરીર એક જ પ્રકારનું છે અને તે કર્મભૂમિના ઋદ્ધિવાળા સયમી પણ પ્રમત્ત[૬] મનુષ્યને જ હોય છે (૧૫૩૩). તે સમચતુરસ્ર સસ્થાનવાળું (૧૫૩૪) અને જઘન્ય દેશથી ન્યૂન રત્ની-હાથ અને ઉત્કૃષ્ટથી સપૂર્ણ રત્ની પ્રમાણ છે (૧૫૩૫).

તૈજસ શરીર એકેન્દ્રિયથી માંડી પચેંદ્રિય સુધીના સકલ જીવોને હોય છે, તેથી તેના જીવ-ભેદો જેટલા જ ભેદ થાય (૧૫૩૬-૩૯). તૈજસ શરીરનું સસ્થાન વર્ણવીને (૧૫૪૦-૪૪) તેના પ્રમાણની ચર્ચા (૧૫૪૫-૫૧) કરવામાં આવી છે. અને તૈજસની જેમ જ કાર્મણ વિષે પણ સમજી લેવાની ભલામણ કરી છે (૧૫૫૨). તૈજસ-કાર્મણની અવગાહનામા ખાસ કરી મારણાન્તિક સમુદ્ઘાતને લક્ષમા લઈને વિચાર છે. કારણ કે તે સિવાયના પ્રસંગે તો તેની અવગાહના જીવના ઔદારિક કે વૈક્રિય શરીરની અવગાહનાની સમાન જ હોય છે. મરણ વખતે જે જીવને મરીને જ્યાં જવાનુ હોય છે, ત્યા સુધીની અવગાહના કહેવામા આવી છે. શરીરના નિર્માણ માટે પુદ્ગલોનુ ચયન સામાન્ય રીતે છયે દિશાએથી થાય છે. તે જ પ્રમાણે ઉપચય (વધારે પ્રમાણમા ગ્રહણ) છયે દિશાએથી થાય છે અને અપચય (પુદ્ગલોનો શરીરમાંથી હ્રાસ) પણ છયે દિશામાં થાય છે (૧૫૫૩-૫૮).

એકસાથે એક જીવમા ઔદારિકાદિ કેટલા શરીર સભવે તેનો વિચાર સયોગદ્વાર (૧૫૫૯-૧૫૬૪) મા કરવામાં આવ્યો છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે—

૧. ઔદારિક	સાથે	સંભવે[૭]	વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ.
૨. વૈક્રિય	સાથે	,,	ઔદારિક, તૈજસ, કાર્મણ.
૩. આહારક	સાથે	,,	ઔદારિક, તૈજસ, કાર્મણ
૪. તૈજસ	સાથે	,,	ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, કાર્મણ.
૫ કાર્મણ	સાથે	,,	ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ.
			તૈજસ-કાર્મણ સાથે જ હોય છે.

શરીરના દ્રવ્ય-પ્રદેશોનુ અલ્પબહુત્વ અને શરીરની અવગાહનાનુ અલ્પબહુત્વ અંતિમ બે દ્વારમા વિચારાયુ છે (૧૫૬૫-૬૬). તેમાની અવગાહનાના અલ્પબહુત્વની ચર્ચા ષટ્ખંડાગમ, પુ૦ ૧૧, સૂ૦ ૩૩, પૃ૦ ૫૬ મા અવગાહનાના મહાદડકમાં છે તથા શરીરના પ્રદેશોનુ અલ્પબહુત્વ તથા તેના ઉપચયનુ અલ્પબહુત્વ પણ તેમા ચર્ચિત છે. જુઓ, પુ. ૧૪, પૃ૦ ૪૨૯.

---

૬ કાર્મગ્રન્થિકોને મતે અપ્રમત્તને પણ હોય છે.—પ્રજ્ઞા૦ ટી૦ ૫૦ ૪૨૪.

૭. હોય જ એમ ન સમજવુ

જૈનસમત કાર્મણ સાથે અન્ય દર્શનોમા જે સૂક્ષ્મ શરીર માનવામા આવ્યુ છે, તેની તુલના માટે જુઓ ગણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૧૨૧.

દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અલ્પબહુત્વનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે આહારક, વૈક્રિય, ઔદારિક, તૈજસ -કાર્મણ

પ્રદેશની અપેક્ષાએ તે આ પ્રમાણે છે આહારક, વૈક્રિય, ઔદારિક, તૈજસ, કાર્મણ.

દ્રવ્ય અને પ્રદેશ બન્નેને સાથે રાખીને તે ક્રમ આ પ્રમાણે છે આહારક દ્રવ્યો, વૈક્રિય દ્રવ્યો, ઔદારિક દ્રવ્યો, આહારક પ્રદેશો, વૈક્રિય પ્રદેશો, ઔદારિક પ્રદેશો, તૈજસ-કાર્મણ દ્રવ્યો, તૈજસ પ્રદેશો, કાર્મણ પ્રદેશો (૧૫૬૫).

અવગાહનાનુ અલ્પબહુત્વ જઘન્ય, ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ વિચારાયુ છે તે ક્રમે આ પ્રમાણે છે **જઘન્યમાં**—ઔદારિક, તૈજસ-કાર્મણ, વૈક્રિય, આહારક. **ઉત્કૃષ્ટમાં**—આહારક, ઔદારિક, વૈક્રિય, તૈજસ-કાર્મણ. **જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટમાં**—ઔદારિક (જ), તૈજસ-કાર્મણ (જ), વૈક્રિય (જ); આહારક (જ), આહારક (ઉ), ઔદારિક (ઉ), તૈજસ-કાર્મણ (ઉ) (૧૫૬૬)

૨૨ મું "ક્રિયા'પદ : ક્રિયાવિચારણા

કર્મ એટલે વાસના કે સસ્કાર, જેને કારણે પુનર્જન્મ થાય છે, તેની વિચારણા ભારતમા પ્રાચીન કાળથી થતી રહી છે આત્માના જન્મ-જન્માન્તરની કલ્પના કે સસારચક્રની કલ્પના સાથે કર્મની વિચારણા અનિવાર્ય હતી પ્રાચીન ઉપનિષદોમા કવચિત જ આ વિચારણા જોવા મળે છે. પરંતુ જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં, ખાસ કરી જૈન આગમોમાં, આ કર્મની વિચારણા વિસ્તારથી જોવા મળે છે [૨] તેની પણ બે ભૂમિકા તો સ્પષ્ટ જણાય છે. પ્રાથમિક ભૂમિકામા કર્મ માટે ક્રિયા શબ્દનો પ્રયોગ થતો હશે એમ લાગે છે, કારણ કે સુકૃત-દુષ્કૃત, પુણ્ય-પાપ, કુશલ અકુશલ કર્મ અને તેને માનનાર માટે જૂના શબ્દો છે કિરિયા અને કિરિયાવાઈ, જે સમાન રૂપે જૈન આગમ[૩] અને પાલિ પિટકમાં[૪] વપરાયા છે આથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન આગમોમાં તે કાળના વાદોનુ જે વર્ગીકરણ આપ્યુ છે, તેમાં ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી ઇત્યાદિ ચાર ભેદો છે[૫] અને બૌદ્ધ પિટકમાં જેઓ સુકૃત-દુષ્કૃત કે પુણ્ય-પાપને માને છે તેમને ક્રિયાના ઉપદેશક કહ્યા છે; અને સ્વયં ભગવાન બુદ્ધ પોતાને ક્રિયાવાદી તરીકે ઓળખાવે છે. અને તેમને કર્મવાદી અને ક્રિયાવાદી કહી તેમની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.—દીઘ૦, સોણદડસુત્ત. અને બુદ્ધના અનાત્મવાદને કારણે તેમને કોઈ અક્રિયવાદી કહેતા હશે, એટલે અક્રિયાવાદ શબ્દનો બુદ્ધે પોતાની રીતે જ અર્થ કર્યો. અને તે અર્થમા બુદ્ધને કોઈ અક્રિયાવાદી કહે તો તેમા તેમને વાંધો હતો નહિ.[૬] તાત્પર્ય એટલુ જ

૧ જૈન આગમોમાની ક્રિયાવિચારણા માટે જુઓ, ક્રિયાકોશ, સપાદક શ્રી મોહનલાલ બાઠિયા તથા શ્રી શ્રીચદ ચોરડિયા, કલકત્તા, ૧૯૬૯

૨ ગણધરવાદ, પ્રસ્તાવના, પત્ર ૧૦૯

૩ સૂત્રકૃતાગ, ૧ ૧૨ ૧

૪ દીઘ૦ સામઞ્ઞફલસુત્ત

૫ ભગવતી, ૩૦ ૧, ભગવતી સાર પૃ૦ ૫૭૦, અન્ય પાઠો માટે જુઓ ક્રિયાકોષ, પૃ૦ ૨૫૬

૬ વિનયપિટક, મહાવગ્ગ ૬. ૩૧, અગુત્તરનિકાય, ૪, ૧૭૯, તથા જુઓ, આગમ યુગકા જૈનદર્શન, પૃ૦ ૭૪.

સમજવાનું છે કે તે કાળમાં ક્રિયાવાદ શબ્દ કર્મને માનનાર માટે અને અક્રિયાવાદ શબ્દ તેને નહિ માનનાર માટે પ્રચલિત હતો. પરતુ ક્રમે કરી ક્રિયા શબ્દ ઉપરાત કર્મ શબ્દનો પણ વ્યવહાર થવા લાગ્યો. ત્યારે પ્રારંભમા તો ક્રિયાવાદ અને કર્મવાદ બન્ને શબ્દોનો એકબીજાના પર્યાયરૂપે એકસાથે પ્રયોગ થવા લાગ્યો[૭]. અને જ્યારે એ નક્કી થઈ જ ગયુ કે બન્ને એકાર્થક જ છે ત્યારે ક્રિયાવાદ શબ્દ તો ભૂસાઈ જ ગયો ,અને કર્મવાદ શબ્દ જ પ્રચલિત થઇ ગયો. આમ થવાનું એક બીજુ કારણ એ પણ છે કે કર્મવિચારની સૂક્ષ્મતા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ જૂના ક્રિયાવિચારથી તે દૂર પણ થતો ગયો. એટલે અને જૂના ક્રિયાવિચારની પદ્ધતિ સાથે એની સગતિ રહી નહિ, પરિણામ એ આવ્યુ કે ક્રિયાવિચાર એ કર્મવિચારની પૂર્વભૂમિકારૂપે એટલે કે એક ઐતિહાસિક કડીરૂપે જ આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે.[૮] અને તે કેવો હતો તેની ઝાંખી પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાનું ક્રિયાપદ, સૂત્રકૃતાંગગત ક્રિયાસ્થાન (૨.૨) અને પ્રત્યાખ્યાનક્રિયા (૨ ૪) એ બે અધ્યયનો તો કરાવે જ છે, ઉપરાંત ભગવતીમા[૯] અનેક પ્રસગે જે ક્રિયા અને ક્રિયાવાદની ચર્ચા કરવામાં આવી છે તે પણ તે કાળે ક્રિયાચર્ચાનુ કેટલુ મહત્ત્વ હતું તે સૂચવી જાય છે. ક્રિયાવિચારનુ મહત્ત્વ ઘટી કર્મવિચારનુ મહત્ત્વ વધ્યુ, એ બાબતમાં એક એ પણ પ્રમાણ છે કે પટ્ખંડાગમમાં કર્મવિચારણા તો ભરી પડી છે, પણ આગમોમા—ખાસ કરી પ્રજ્ઞાપના અને ભગવતીમાં—જે પ્રકારની ક્રિયાવિચારણા છે તેવી વિચારણા ષટ્ખંડાગમમા જોવામાં આવતી નથી

વળી, એ બાબત પણ જાણવી જરૂરી છે કે ક્રિયાવિચારકોમાં એવા પણ હતા, જેઓ ક્રિયાથી જુદું કોઈ કર્મરૂપ આવરણ માનતા નહિ[૧૦]. તેમના જ્ઞાનને વિભંગજ્ઞાન કહેવામા આવ્યુ છે. આ સૂચવે છે કે પૌદ્ગલિક કર્મ, જે આત્માના આવરણરૂપે કર્મવાદમાં જૈન આગમમાં મનાયુ છે, તે મૂળે ક્રિયાવિચારના પ્રારંભમા મનાતુ ન હતુ. જો ક્રિયા-કર્મનુ ફળ મળવાનુ હોય અને તે પણ લાંબા કાળે, તો ક્રિયા તો નષ્ટ થઈ જતી હોવાથી ક્રિયાજન્ય એક સસ્કાર, વાસના કે આવરણરૂપે કર્મ માનવામાં આવ્યુ અને તે કર્મ પૌદ્ગલિક હોવુ જોઈએ એવુ પણ ક્રમે સ્થિર થયું આમ ક્રિયા અને કર્મ મૂળે એકબીજાના પર્યાયો હતા તે ભિન્નાર્થક થઈ ગયા. તે ભિન્નાર્થક થયા પહેલાની ભૂમિકા એ છે કે પ્રાણાતિપાતને જ ક્રિયા કહી તે પ્રથમ ભૂમિકા (૧૫૭૨) અને પ્રાણાતિપાત વડે થતી ક્રિયા (=કર્મ) તે બીજી ભૂમિકા (૧૫૭૪) અને પછી ક્રિયા સ્થાને કર્મનો પ્રયોગ, એ તીજી ભૂમિકા (૧૫૮૫). તેથી કર્મવાદનો પર્યાયવાચી ક્રિયાવાદ શબ્દ પણ ભૂસાઈ ગયો અને માત્ર કર્મવાદ શબ્દ જ દાર્શનિકોમા પ્રચલિત થઈ ગયો.

દૃષ્ટિવાદમા પૂર્વગતમા ક્રિયાવિશાલ નામે એક પૂર્વ છે, પણ કર્મપ્રકૃતિનો સબધ આગ્રાયણી પૂર્વ ષટ્ખડાગમમા જણાવાયો છે[૧૧], તે પણ સૂચવે છે કે પ્રથમ ભૂમિકામા ક્રિયા જ કર્મ હતુ અને ક્રમે કરી ક્રિયાથી કર્મ જુદું થઈ ગયુ

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાનો ક્રિયાવિચાર[૧૨] પણ ક્રિયા વિશે અનેક રીતે થયેલી વિચારણાનો સગ્રહ

૭ આચારાગસૂત્રનો પ્રારભિક ભાગ અને દીઘ૦ નુ સોણદડસુત્ત, બન્નેમા બન્ને શબ્દો એકસાથે જ વપરાયા છે

૮ ભગવતીમા જણાવ્યુ છે કે પ્રથમ ક્રિયા પછી વેદના. અને શ્રમણને પણ પ્રમાદ અને યોગને કારણે ક્રિયા છે સૂ૦ ૧૫૧, ૧૫૨, (૩ ૩) વળી, કહ્યુ છે કે ક્રિયા છે ત્યા સુધી મુક્તિ પણ નથી —સૂ૦ ૧૫૩

૯ ૧ ૧૦, ૩૦ ૧, ૩ ૩, ૭ ૧, ૭ ૧૦, ૨ ૮, ૧૮ ૮, ૬ ૩ જુઓ ભગવતીસાર, પૃ૦ ૩૪, ૫૯૭

૧૦ સ્થા૦ ૫૪૨

૧૧ પુસ્તક ૯, સૂત્ર ૪૫, પૃ૦ ૧૩૪

૧૨ ક્રિયાવિચારણા માટે જુઓ—સ્થાનાગ સમવાયાગ, પૃ૦ ૪૧૦, જયા સમગ્રભાવે ક્રિયાવિચાર સકલિત કરવામા આવ્યો છે. અને સમજૂતી પણ કરવામા આવી છે.

જ કરે છે, અને ક્રિયાવિચાર કેવા ક્રમે થયો હશે તેની ઝાંખી કરાવે છે—જેમ કે ક્રિયાના પ્રથમ પ્રકારે પાંચ ભેદ બતાવ્યા તે માત્ર અહિંસા-હિંસાના વિચારને લક્ષીને જ છે[13] (સૂ૦ ૧૫૬૭–૭૨; ૧૬૦૫) ક્રિયાની બીજી રીતે વિચારણા થઈ તે વળી (મૂ૦ ૧૫૭૪–૮૦) માત્ર પાંચેય મહાવ્રતોને જ લઈને નહિ પણ તે જેમા સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે તે અઢાર પાપસ્થાનોને લઈને છે.[14] અને વળી ત્રીજા પ્રકારે ક્રિયાના જે પાચ ભેદો વર્ણવ્યા છે તે તદ્દન જુદા જ પ્રકારે છે. તે પાંચેય પ્રકારો એક યા બીજી રીતે અઢાર પાપસ્થાનોમા સમાવી શકાય તેમ છે (૧૬૨૧). વળી, સૂત્રકૃતાંગમા પણ ક્રિયાસ્થાનોની ચર્ચા છે આમ ક્રિયાવિચાર અનેક રીતે થતો હતો; પણ તે વિચાર નિશ્ચિત ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરે તે પહેલા કર્મવિચારણા વ્યવસ્થિત થઈ ચૂકી હતી અને તેમા દોષોની સુનિશ્ચિત વિચારણા થઈ, એટલે આ જૂના વિચારનો લાભ તો લેવાયો પણ તેને તે રૂપમાં જ મંજૂરી મળી નહિ.

જીવોમાં કોણ સક્રિય અને કોણ અક્રિય તેનો વિવેક કરવામાં આવ્યો છે અને નક્કી કરવામા આવ્યુ છે કે સિદ્ધો તો અક્રિય જ છે, તેમને કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા હોતી નથી સસારી જીવોમાં માત્ર શૈલેશી જ એટલે કે અયોગી કેવલી જ અક્રિય છે, શેષ સર્વ સક્રિય જ હોય છે (૧૫૭૩) ખરી રીતે જીવોના સક્રિય-અક્રિય ભેદો જણાવતુ આ સૂત્ર સર્વપ્રથમ હોવુ જોઈતુ હતુ અને પછી ક્રિયાના ભેદો અને તેમાંનો કયો ભેદ કયા જીવમા લાભે તેની ચર્ચા સંગત થાત. પણ, ઉપર જણાવ્યુ તેમ, આ પદ ક્રિયા વિષેની જુદી જુદી વિચારણાનો સંગ્રહ હોઈ આમ બન્યુ છે. તેથી પ્રથમ ક્રિયાના પાચ ભેદો અને તેના ઉત્તર ભેદો જ ગણાવ્યા (૧૫૬૭–૭૨); પછી જીવો સક્રિય છે કે અક્રિય છે એ પ્રશ્નની ચર્ચા કરી (૧૫૭૩).

ક્રિયાના મૂળ અને ઉત્તર ભેદો પ્રજ્ઞાપનામાં નીચે પ્રમાણે ગણવામા આવ્યા છે—

પાંચ ક્રિયા ૧૫૬૭–૭૨[15]; ૧૬૦૫	**અઢાર પાપસ્થાન જે વડે ક્રિયા (૧૫૭૪–૮૦)**	**પાંચ ક્રિયા (૧૬૨૧)**
૧. કાઇયા (કાયિકી)	૧. પ્રાણાતિપાત	૧ આરંભિયા
૧. અણુવરયકાઇયા	૨ મૃષાવાદ	૨ પારિગ્ગહિયા
૨. દુપ્પઉત્તકાઇયા	૩ અદત્તાદાન	૩. માયાવત્તિયા
૨. આહિગરણિયા (આધિકરણિકી[16])	૪. મૈથુન	૪. અપચ્ચકુખાણકિરિયા
૧. સંજોયણાહિગરણિયા	૫ પરિગ્રહ	૫. મિચ્છાદંસણવત્તિયા
૨. નિવ્વત્તણાહિગરણિયા	૬. ક્રોધ	
૩. પાદોસિયા (પ્રાદ્વેષિકી)	૭. માન	
૧ સ્વપ્રતિ અશુભમન	૮. માયા	
૨. પરપ્રતિ ,,	૯. લોભ	
૩. તદુભયપ્રતિ ,,	૧૦. પ્રેમ	

---

૧૩ ક્રિયાભેદોનો આ વિચાર જૂનો હોવા સભવ છે કારણ કે આગળના સૂત્ર ૧૫૮૫ વગેરેમા, જ્યા માત્ર ક્રિયાનો નિર્દેશ છે ત્યા, ક્રિયાના આ જ ભેદો અભિપ્રેત છે આ પાચે ક્રિયાનુ સામાન્ય નામ આયોજિકા—સંસારમા જોડી રાખનારી—એવું પણ છે (૧૬૧૭)

૧૪ આની તુલના કરો, વેદનાપ્રત્યયવિધાન સૂત્રો સાથે, ષટ્ખંડાગમ, પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૨૭૫

૧૫ જુઓ, ભગવતીસાર, પૃ૦ ૩૪, ભગવતી, શતક ૩, ઉદ્દેશક ૩

૧૬. ભગવતી, ૧૬ ૧. ૫૬૪–૫૬૫, ભગવતીસાર, પૃ૦ ૩૬૭

૪ પારિયાવણિયા (પારિતાપનિકી)	૧૧. દ્વેષ
૧. સ્વને અસાતાની ઉદીરણા[૧૭]	૧૨. કલહ
૨. પરને અસાતાની ,,	૧૩. અભ્યાખ્યાન
૩. ઉભયને ,, ,,	૧૪. પૈશુન્ય
૫. પાણાતિવાત (પ્રાણાતિપાત)	૧૫. પરપરિવાદ
૧. સ્વનો પાણાતિવાત	૧૬. અરતિ-રતિ
૨. પરનો ,,	૧૭. માયામૃષા
૩. ઉભયનો ,,	૧૮. મિથ્યાદર્શનશલ્ય

અહી તુલના માટે સૂત્રકૃતાંગગત (૨. ૨) ક્રિયાસ્થાનો તથા સ્થાનાંગત (૪૧૯) ક્રિયા આપવામા આવે છે—

૧૩ ક્રિયાસ્થાનો

૧. અર્થદંડ
૨. અનર્થદંડ
૩. હિંસાદંડ
૪ અકસ્માત્ દંડ
૫. દૃષ્ટિવિપર્યાસદંડ
૬. મૃષાપ્રત્યયા
૭ અદત્તાદાનપ્રત્યયા
૮. અધ્યાત્મપ્રત્યયા
૯. માનપ્રત્યયા
૧૦. મિત્રદ્વેષપ્રત્યયા
૧૧. માયાપ્રત્યયા
૧૨. લોભપ્રત્યયા
૧૩. ઇર્યાપથિક

૨૫ ક્રિયા

(૧) ૧. આરંભિકી
૨. પારિગ્રહિકી
૩. માયાપ્રત્યયા
૪. અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા
૫. મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા

(૨) ૬. કાયિકી
૭. આધિકરણિકી
૮. પ્રાદ્વેષિકી
૯. પારિતાપનિકી
૧૦ પ્રાણાતિપાતક્રિયા

(૩) ૧૧. દર્શનપ્રત્યયા
૧૨. પ્રશ્નપ્રત્યયા
૧૩. પ્રતીત્યક્રિયા
૧૪ સામન્તોપનિકા
૧૫. સ્વહસ્તિકી

(૪) ૧૬. નિસૃજિકા
૧૭. આનાયનિકા
૧૮. વૈદારણિકી
૧૯. અનાભોગપ્રત્યયા
૨૦. અનવકાંક્ષાપ્રત્યયા

(૫) ૨૧. પ્રેમપ્રત્યયા
૨૨. દ્વેષપ્રત્યયા
૨૩. પ્રયોગક્રિયા
૨૪ સમુદાનક્રિયા
૨૫ ઇર્યાપથિકી

---

૧૭ લોચ અને તપોનુષ્ઠાનથી થતી અસાતાનો આમાં સમાવેશ ન કરવો જોઈએ એવું સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકાર કરે છે, કારણ કે લોચનું અંતે ફળ સારુ છે અને અશક્ય તપોનુષ્ઠાન તો નિષિદ્ધ જ છે પૃ૦ ૪૩૬

પ્રજ્ઞાપનામાં ક્રિયા શેમાં થાય છે તેનો વિચાર પણ કરવામાં આવ્યો છે; જેમ કે પ્રાણાતિપાતથી થતી ક્રિયા[૧૮] ૭ પ્રકારના જીવો વિષે થાય છે એટલે કે નારકાદિ ૨૪ દંડકના જીવો છયે પ્રકારના જીવોનો પ્રાણાતિપાત કરે છે (૧૫૧૪–૫) જીવો મૃષાવાદ સર્વ દ્રવ્યો વિષે કરે છે (૧૬૭૬). અદત્તાદાન, જે દ્રવ્યોનુ ગ્રહણ થઈ શકે તેને વિષે કરે છે (૧૫૭૭). મૈથુનક્રિયા રૂપ અને રૂપવાળાં દ્રવ્યો વિષે (૧૫૭૮) કરે છે પરિગ્રહ પણ સર્વ દ્રવ્યોનો કરે છે (૧૫૭૯) આ જ પ્રમાણે શેષ ક્રોધ, માન આદિ પાપસ્થાનો વિષે પણ નારકાદિ જીવોમા સમજી લેવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે (૧૫૮૦)

જીવો એ પ્રાણાતિપાત ક્રિયા આદિ અઢાર પાપસ્થાનોને કારણે કર્મની કેટકેટલી પ્રકૃતિનો બંધ કરે તે પણ વિચારાયુ છે તેમાં સામાન્ય રીતે એ સમજવાનુ છે કે મોટે ભાગે જીવો આયુ સિવાયની સાત મૂળ કર્મપ્રકૃતિનો બંધ કરતા હોય છે અને ક્વચિત્ આઠેય કર્મપ્રકૃતિનો બંધ તે તે પ્રાણાતિપાત આદિ ક્રિયા વડે કરે છે (૧૫૮૧–૮૪)

તેથી ઊલટી રીતે એમ પણ વિચારાયુ છે કે જીવ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મપ્રકૃતિનો બંધ કરતો હોય ત્યારે કેટલી ક્રિયાવાળો તે હોય (૧૫૮૫–૮૧)? આ વિચારણામા ફેર એ છે કે ઉક્ત અઢાર પાપસ્થાનની ક્રિયાને ધ્યાનમા લીધી નથી, પરતુ પાંચ ક્રિયાઓને ધ્યાનમા લીધી છે. પરતુ એ પાંચ કઈ લેવાની તેનો નિર્દેશ મૂળમા નથી, પરંતુ ટીકાકારે કાયિકી આદિ પાચ ક્રિયાભેદો અભિપ્રેત છે એમ જણાવ્યુ છે વળી, તેમણે એમ પણ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે જીવ જ્યારે પ્રાણાતિપાત વડે કર્મ બાધતો હોય ત્યારે એ પ્રાણાતિપાતની સમાપ્તિ કેટલી ક્રિયાથી થાય— એવો પ્રશ્ન અહી અભિપ્રેત છે[૧૯] આના જવાબમા મૂળમા કહેવામા આવ્યુ છે કે ત્રણ, ચાર કે પાંચ ક્રિયા હોય (૧૫૮૫–૮૭), પણ તે કઈ લેવી તેનો નિર્દેશ નથી. ટીકાકારે કાયિકી આદિ ક્રમે સમજવી એવો ખુલાસો કર્યો છે (ટીકા ૫૦ ૪૪૦ ब)

એક જીવ એક કે અનેક જીવોની અપેક્ષાએ અને અનેક જીવો એક કે અનેકની અપેક્ષાએ કેટલી ક્રિયાઓવાળા હોય છે, તેનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૧૫૮૮–૧૬૦૪) આમા પણ કાયિકી આદિ ક્રિયાઓ અભિપ્રેત છે એમ ટીકાકાર જણાવે છે, અને સ્પષ્ટ કરે છે કે માત્ર વિદ્યમાન જન્મમા થતી કાયિકી આદિ ક્રિયા જ અહી અભિપ્રેત છે, એવું નથી, પણ અતીત જન્મના કાય–શરીરાદિ વડે અન્ય જીવો દ્વારા થતી ક્રિયા પણ અહી અભિપ્રેત છે, કારણ કે એ અતીત કાય–શરીરાદિની વિરતિ જીવે સ્વીકારી નથી, અર્થાત્ તે શરીરાદિનુ પ્રત્યાખ્યાન કર્યું નથી માટે તે શરીરાદિમાંથી જે કાંઈ નિર્માણ થાય અને તે દ્વારા અન્ય જીવો જે કોઈ ક્રિયા કરે તે સૌને માટે જીવ જવાબદાર છે, કારણ કે જીવે તે શરીરાદિનો પરિત્યાગ કર્યો નથી, તે પ્રત્યેનુ મમત્વ છોડયુ નથી આ બાબતની વિસ્તૃત ચર્ચા માટે જુઓ ક્રિયાકોશ, પૃ૦ ૪૫ થી તથા પૃ૦ ૧૫૦ થી

પુન સૂત્ર ૧૬૦૫માં તે જ પાચ ક્રિયા ગણાવી, જે આ પદના પ્રારંભમા (સૂ૦ ૧૫૬૭) ગણાવી છે અને પછી ૨૪ દડકમા એ પાચે ક્રિયા લાભે છે તેમ જણાવ્યુ છે (૧૬૦૬)

કાયિકી આદિ પાચે ક્રિયાના સહભાવની વિચારણા કરીને ૨૪ દંડકોમા તેમના સહભાવનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે (૧૬૦૭–૧૬) વળી, એ જ પાચે ક્રિયાઓને 'આયોજિકા' એવા

---

૧૮ ભગવતીમા જણાવ્યુ છે કે એ ક્રિયા—"पुट्ठा कज्जइ नो अपुट्ठा कज्जइ" ૧૭ ૪ ૬૦૧, ૧ ૬ ૫૨ અહી ક્રિયાશબ્દ કર્મ (પૌદ્ગલિક) અર્થમા વપરાયો છે એ સ્પષ્ટ છે

૧૯. ટીકા, ૫૦ ૪૪૦ ब.

સામાન્ય નામે પણ ઓળખાવીને તેમના સહભાવની અને નારકાદિ જીવોમા તેમના સહભાવની વિચારણા પૂર્વવત્ કરી છે (૧૬૧૭–૧૯), એટલુ જ નહિ પણ તેમાં કાળ અને દેશની અપેક્ષાએ વિચારવાનું જણાવી દીધુ છે અને સમયની દૃષ્ટિએ ક્રિયાઓના સહભાવના ભગોની ગણના પણ કરી દીધી છે (૧૬૨૦).

આ પછી આરંભિકી આદિ પાંચ ક્રિયાનો વિચાર છે, તેમાં તેના સ્વામી પ્રમત્ત સયત આદિ જણાવ્યા છે (૧૬૨૨–૨૬). અને પછી ૨૪ દંડકના જીવોમાં સ્વામિત્વની પ્રરૂપણા છે (૧૬૨૭). અને આરંભિકી આદિનો સહભાવ પણ નારકાદિ જીવોમાં વિચારાયો છે (૧૬૨૮–૩૬) અને અતે સમય અને પ્રદેશની અપેક્ષાએ પણ સહભાવનો વિચાર કર્યો છે (૧૬૩૬)

આ પૂર્વે (૧૫૭૮–૮૦) પ્રાણાતિપાત આદિ અઢાર પાપસ્થાનોનો વિચાર થઈ ગયો છે અને પછી પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિનો વિચાર જીવોમાં કરવામાં આવ્યો છે (૧૬૩૭–૧૬૪૧), અને જણાવ્યુ છે કે માત્ર મનુષ્ય સિવાય કોઇમા પ્રાણાતિપાત આદિ ૧૭ બાબતોની વિરતિ નથી અને મિથ્યાદર્શનનુ વિરમણ એકેન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિયમાં નથી, શેષમાં સભવે.

આ પછી અઢાર પાપસ્થાનમાથી પ્રાણાતિપાત આદિ પ્રત્યેકની વિરતિને લઈ ને નિરૂપણ છે કે તે તે વિરતિ વખતે કેટલી કર્મપ્રકૃતિનો બધ હોય તેના ૨૭ ભંગો જીવોમાં જણાવ્યા છે અને દડકોમાં તે ભગો કેટલા હોય તેની પણ વિચારણા કરી છે (૧૬૪૨–૧૬૪૯).

વળી, પ્રાણાતિપાત આદિથી વિરતને આરંભિકી આદિ ક્રિયાઓ હોય કે ન હોય અને હોય તો કેટલી તેનો વિચાર કર્યો છે (૧૬૫૦–૬૨).

અતે આરંભિકી આદિ ક્રિયાના અલ્પબહુત્વનો વિચાર છે, તેનો ક્રમ આ પ્રમાણે ચડિયાતા ક્રમે છે · મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા, અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા, પારિગ્રહિકી, આરંભિકી, માયાપ્રત્યયા (૧૬૬૩). આમ કહેવાનું તાત્પર્ય ટીકાકારે સમજાવ્યુ છે કે માત્ર મિથ્યાદૃષ્ટિને જ પ્રથમ મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા ક્રિયા હોય છે, પણ અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા તો અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિ અને મિથ્યાદૃષ્ટિ બન્નેને હોય છે. તે જ ન્યાયે માયાપ્રત્યયા અપ્રમત્તસયત, પ્રમત્તસયત, દેશવિરત અને મિથ્યાદૃષ્ટિ એ સૌમા હોય છે તેથી તે સર્વાધિક છે.—ટીકા પત્ર ૪૫૨

આ આખા ક્રિયાવિવરણમાં સાંપરાયિક અને ઐર્યાપથિક એવા ક્રિયાના જે બે ભેદ પછીથી પ્રચલિત થયા છે તેને સ્થાન નથી મળ્યું, તે આ ચર્ચાના સ્તરની પ્રાચીનતા સૂચવે છે.

*

૨૩ થી ૨૭ કર્મપ્રકૃતિ-કર્મબંધ-કર્મબંધવેદ-કર્મવેદબંધ-કર્મવેદવેદક પદો : કર્મવિચાર

ષટ્ખંડાગમનો ચોથો ખડ વેદનાખડ નામે ઓળખાય છે અને પાચમો વર્ગણાખડને નામે છે પણ ખરી રીતે કર્મપ્રકૃતિનાં જે ચોવીશ અનુયોગદ્વારો છે (પુ૦ ૯ સૂ. ૪૫ પૃ૦ ૧૩૪) તેમાં બીજું દ્વાર વેદના છે તેના ઉપરથી વેદનાખંડ નામ પડ્યુ[1] અને છઠ્ઠું બધનદ્વાર છે, તેની વિભાષા (વિવરણ) બધ, બંધક, બધનીય અને બધવિધાનરૂપે છે (પુ૦ ૧૪, સૂ૦ ૧, પૃ૦ ૧), તેમાંના બધનીયના વિવેચન પ્રસંગે વર્ગણાનુ જે નિરૂપણ છે (પુ૦ ૧૪, સૂ૦ ૬૮, પૃ૦ ૪૮) તેને આધારે

૧ જુઓ પુસ્તક [૯]નો વિષયપરિચય, પૃ૦ ૧

સમગ્ર પાંચમા ખંડનું નામ વર્ગણાખંડ પડયું છે[2] ષટ્ખંડાગમમા પ્રથમના ત્રણ ખંડો પછી આવતા આ બે ખડો ખરી રીતે એક, અખંડ અને સ્વતંત્ર પુસ્તકરૂપ સ્વીકારવા યોગ્ય છે. જેમ પ્રથમ-ખંડમાં પ્રારંભમા નમસ્કારમંગલ કરી તેમા ૧૪ જીવસમાસના ૧૪ માર્ગણાસ્થાન દ્વારા પ્રથમ ત્રણ ખડમાં વિવેચના કરવામાં આવી છે, તેમ આ બન્ને ખંડોમાં પણ પ્રથમ નમસ્કારમગલ કરી કર્મ-પ્રકૃતિનાં ૨૪ અનુયોગદ્વારોનો નિર્દેશ કરી એકેક અનુયોગદ્વારનુ વિવેચન કરવામાં આવ્યુ છે. આથી ભલે ગમે તેણે આ બે ખડોનો વિભાગ કરી નિર્દેશ કર્યો, પરંતુ વસ્તુત. તે એક, અખડ સ્વતત્ર ગ્રથ છે. અને છઠ્ઠા ખંડ મહાબંધમા પણ છઠ્ઠા બધનદ્વારના એક ભેદ બધનવિધાનનુ જ વિવેચન છે[3]

વેદનાખંડના પ્રારંભમા જણાવ્યા પ્રમાણે આગ્રાયણી પૂર્વની પાંચમી વસ્તુનુ ચોથું પ્રાભૃત કર્મ-પ્રકૃતિ છે (પુ૦ ૯, સૂ૦ ૪૫, પૃ૦ ૧૩૪). અને એ જ કર્મપ્રકૃતિનું ૨૪ અનુયોગદ્વારો વડે વિવેચન ષટ્ખડાગમમા વિસ્તારથી કરવામા આવ્યુ છે. એ વિવેચન અને પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાનાં ૨૩થી ૨૭ મા પદોમા આવતી કર્મવિચારણાની તુલના કરીએ તો જણાય છે કે પ્રજ્ઞાપનાગત કર્મવિચારણાનો સ્તર ષટ્ખંડાગમની વિચારણા કરતા પ્રાચીન છે, કારણ કે ષટ્ખડાગમમાં[4] નિક્ષેપ કરીને વ્યાખ્યા કરવાની જેવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે, તેવી વ્યાખ્યાપદ્ધતિનાં દર્શન પ્રજ્ઞાપનામાં થતાં નથી. અને વિચારણાના અન્ય વિષયોની તુલના કરીએ તોપણ જણાય છે કે પ્રજ્ઞાપનાની ભૂમિકા પ્રાચીન છે. પ્રજ્ઞાપનામાં જે વિષયો ચર્ચાયા છે તે બહુ જ સ્થૂલ છે. બધના પ્રકૃતિ આદિ ચાર પ્રકારોનો નિર્દેશ કરી, એ ક્રમે વિવેચન કરવાને બદલે પ્રકૃતિ, અનુભાવ અને સ્થિતિનુ ક્રમ વિના સ્વતત્ર નિરૂપણ છે. પ્રદેશબંધની તો ચર્ચા જ નથી. એટલુ જ નહિ પણ કર્મવિચારણાની સૂક્ષ્મ અને સ્થિર ભૂમિકા અને પરિભાષાઓ, જેનો સ્વીકાર પછીના સાહિત્યમાં શ્વેતામ્બર-દિગબર બન્નેએ કર્યો છે, તે ભૂમિકાનાં દર્શન પ્રજ્ઞાપનામાં થતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે કર્મબધના કારણ તરીકે માત્ર રાગ અને દ્વેષને જણાવ્યા છે (૧૬૭૦) : આ બાબત સર્વમાન્ય હોવા છતા કર્મબધના કારણોનો વિચાર પછીના શ્વેતામ્બર સાહિત્યમાં અને દિગંબર સાહિત્યમાં જુદી જ રીતે છે અને જુદી જ ભૂમિકાએ થયો છે, એ નિર્વિવાદ છે પ્રસ્તુતમા યોગ પણ કર્મબંધનું કારણ છે તેનો નિર્દેશ જ નથી એ ધ્યાનમાં લઈએ તો પ્રજ્ઞાપનાની વિચારણાનો સ્તર પ્રાચીન છે તે જણાયા વિના રહેશે નહિ. કર્મપ્રદેશની ચર્ચા પ્રજ્ઞાપનામાં છે જ નહિ[5] તેથી તેના સાથે સકળાયેલ યોગની કારણતાનો નિર્દેશ પ્રજ્ઞાપનામાં ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. અનુભાવબધની ચર્ચા પણ (૧૬૭૯) એના સ્તરની પ્રાચીનતા જ સૂચવે છે

પ્રજ્ઞાપનામાં કર્મપ્રકૃતિના મૂળ આઠ ભેદો અનેક વાર ગણાવ્યા છે (૧૬૬૫, ૧૬૮૭, ૧૭૫૪, ૧૭૬૯, ૧૭૭૫, ૧૭૮૭) અને એ ભેદો તે તે પ્રકરણના પ્રારંભે ગણાવ્યા છે તેથી અનુમાન થઈ શકે છે કે પ્રજ્ઞાપનાનુ આ પદ અને પછીના કર્મ સબધી પદો જુદાં જુદા પ્રકરણો હતાં, જેનો સગ્રહ પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામા કરી લેવામાં આવ્યો છે. એ પણ સ્પષ્ટ છે કે પ્રજ્ઞાપનાના ૨૩મા પદનો પ્રથમ

---

૨ પુસ્તક ૧૩ નો વિષયપરિચય પૃ૦ ૧

૩ પુ૦ ૧, પ્રસ્તાવના, પૃ૦ ૬૭

૪ વેદનાના ૧૬ અનુયોગદ્વારો માટે જુઓ ષટ્ખડાગમ, પુસ્તક ૧૦, પૃ૦ ૧. કર્મના નિક્ષેપ માટે જુઓ પુસ્તક ૧૩, પૃ૦ ૩૮

૫ કર્મને બદ્ધ અને સ્પૃષ્ટ તથા બદ્ધસ્પૃષ્ટ તથા સંચિત વગેરે વિશેષણો આપ્યા (૧૬૭૯) છે, પરતુ કર્મના પ્રદેશબંધની ચર્ચા નથી. માત્ર પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અને અનુભાવની ચર્ચા જોવા મળે છે

ઉદ્દેશ અને બીજો ઉદ્દેશ એ બન્ને જુદા જુદા કાળની રચના છે. પ્રથમ ઉદ્દેશ પ્રાચીન છે અને પ્રાચીન સ્તર સૂચવે છે, જ્યારે બીજો ઉદ્દેશ પ્રથમ ઉદ્દેશમા રહી ગયેલી કમીને દૂર કરે છે તેથી તે પછીનો છે. અહી તેમનો પરિચય પણ એકસાથે જ દેવાનુ ઉચિત માન્યું છે.

કર્મપ્રકૃતિના મૂળ અને ઉત્તર ભેદો (૧૬૮૮–૯૬) આ પ્રમાણે છે.—

કર્મપ્રકૃતિ મૂળભેદો[૬] (૧૬૬૫, ૧૬૮૭, ૧૭૫૪, ૧૭૬૯, ૧૭૭૫, ૧૭૮૭)	**ઉત્તર ભેદો** (૧૬૮૮–૧૬૯૬)
૧ જ્ઞાનાવરણીય[૭].	૧. આભિનિબોધિકજ્ઞાનાવરણીય
	૨. શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય
	૩. અવધિજ્ઞાનાવરણીય
	૪. મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણીય
	૫. કેવલજ્ઞાનાવરણીય
૨. દર્શનાવરણીય	૧. નિદ્રાપંચક :
	૧. નિદ્રા
	૨. નિદ્રાનિદ્રા
	૩. પ્રચલા
	૪. પ્રચલાપ્રચલા
	૫. સ્ત્યાનર્દ્ધિ
	૨. દર્શનચતુષ્ક :
	૧. ચક્ષુર્દર્શનાવરણીય
	૨. અચક્ષુર્દર્શનાવરણીય
	૩. અવધિદર્શનાવરણીય
	૪. કેવલદર્શનાવરણીય
૩ વેદનીય	૧. સાતા વેદનીય :
	૧. મનોજ્ઞ શબ્દ
	૨. મનોજ્ઞ રૂપ
	૩. મનોજ્ઞ ગંધ
	૪. મનોજ્ઞ રસ
	૫. મનોજ્ઞ સ્પર્શ
	૬. મન સુખતા
	૭. વચનસુખતા
	૮. કાયસુખતા

૬ કર્મપ્રકૃતિના મૂળ આઠ ભેદોનો વિચાર ૨૩મા પદના પ્રથમ ઉદ્દેશમા છે તેમા કર્મબંધ શાથી થાય છે વગેરેની પણ ચર્ચા છે અને તેના બીજા ઉદ્દેશમા ઉત્તર પ્રકૃતિને ગણાવીને પછી તેની જીવોમા સ્થિતિ આદિનો વિચાર છે

૭ ટીકાકારે પ્રસ્તુત કર્મનો જે ક્રમે નિર્દેશ છે તે ક્રમનું સમર્થન કર્યું છે—ટી૦ પત્ર ૪૫૪ અ

- ૨ અસાતાવેદનીય :
  - ૧–૫. અમનોજ્ઞ શબ્દાદિ પાંચ
  - ૬. મન દુઃખતા
  - ૭. વચનદુઃખતા
  - ૮. કાયદુઃખતા

૪ મોહનીય

- ૧. દર્શનમોહનીય
  - ૧ સમ્યક્ત્વવેદનીય.
  - ૨. મિથ્યાત્વવેદનીય
  - ૩. સમ્યક્-મિથ્યાત્વવેદનીય
- ૨. ચારિત્રમોહનીય :
  - ૧. કષાયવેદનીય :
    - ૧. અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ
    - ૨ „ માન.
    - ૩. „ માયા.
    - ૪. „ લોભ.
    - ૫. અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ.
    - ૬. „ માન.
    - ૭. „ માયા.
    - ૮. „ લોભ
    - ૯ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ
    - ૧૦. „ માન.
    - ૧૧. „ માયા
    - ૧૨. „ લોભ.
    - ૧૩ સંજ્વલન ક્રોધ
    - ૧૪. „ માન.
    - ૧૫. „ માયા.
    - ૧૬. „ લોભ.
  - ૨. નોકષાયવેદનીય
    - ૧ સ્ત્રીવેદ
    - ૨. પુરુષવેદ.
    - ૩ નપુંસકવેદ.
    - ૪ હાસ્ય.
    - ૫ રતિ
    - ૬ અરતિ.
    - ૭ ભય.
    - ૮ શોક
    - ૯. જુગુપ્સા

૫. આયુ
- ૧. નૈરયિકઆયુ
- ૨. તિર્યંચઆયુ.
- ૩. મનુષ્યઆયુ.
- ૪ દેવઆયુ.

૬. નામ.
- ૧. ગતિનામ ·
  - ૧. નરકગતિ.
  - ૨. તિર્યંચગતિ.
  - ૩. મનુષ્યગતિ.
  - ૪. દેવગતિ.
- ૨. જાતિનામ .
  - ૧. એકેન્દ્રિય જાતિ.
  - ૨. દ્વીન્દ્રિય જાતિ.
  - ૩. ત્રીન્દ્રિય જાતિ.
  - ૪. ચતુરિન્દ્રિય જાતિ
  - ૫. પચેન્દ્રિય જાતિ.
- ૩. શરીરનામ :
  - ૧ ઔદારિક શરીર.
  - ૨. વૈક્રિય શરીર.
  - ૩. આહારક શરીર.
  - ૪. તૈજસ શરીર
  - ૫. કાર્મણ શરીર.
- ૪. શરીરાગોપાંગનામ ·
  - ૧–૩ ઔદારિકશરીરાગોપાંગ આ·
- ૫. શરીરબન્ધનનામ ·
  - ૧–૫. ઔદારિકશરીરબન્ધન આદિ
- ૬. શરીરસંઘાતનામ
  - ૧–૫. ઔદારિકશરીરસઘાત આદિ
- ૭ સહનનનામ[૮] :
  - ૧ વજ્રઋષભનારાચસહનન
  - ૨. ઋષભનારાચસહનન.
  - ૩. નારાચસહનન
  - ૪. અર્ધનારાચસંહનન.
  - ૫ કીલિકાસંહનન
  - ૬ સેવાર્તસહનન.

---

૮. વ્યાખ્યામા મતાતરનુ ખડન છે, તે મત આચાર્ય જિનવલ્લભનો છે. ટીકા, પત્ર ૪૭૦.

૮. સસ્થાનનામ
- ૧ સમચતુરસ્રસંસ્થાન.
- ૨. ન્યગ્રોધપરિમંડલસસ્થાન.
- ૩ સાદિસસ્થાન
- ૪. વામનસંસ્થાન
- ૫. કુબ્જસસ્થાન
- ૬ હુંડસસ્થાન.

૯. વર્ણનામ
- ૧. કૃષ્ણ
- ૨. નીલ.
- ૩. રક્ત.
- ૪ પીત.
- ૫. શુકલ

૧૦ ગધનામ .
- ૧. સુરભિગધ.
- ૨. દુરભિગધ

૧૧ રસનામ
- ૧. તિક્ત
- ૨ કટુ.
- ૩ કષાય.
- ૪. અમ્લ.
- ૫. મધુર.

૧૨. સ્પર્શનામ .
- ૧. કર્કશ
- ૨. મૃદુ.
- ૩ લઘુ.
- ૪ ગુરુ.
- ૫ સ્નિગ્ધ
- ૬. રૂક્ષ.
- ૭. શીત
- ૮ ઉષ્ણ.

૧૩ અગુરુલઘુનામ

૧૪ ઉપઘાતનામ.

૧૫. પરાઘાતનામ

૧૬. આનુપૂર્વીનામ :
- ૧. નૈરયિક આનુપૂર્વી
- ૨ તિર્યંચ આનુપૂર્વી

- ૩. મનુષ્યઆનુપૂર્વી
- ૪. દેવઆનુપૂર્વી

૧૭. ઉચ્છ્વાસનામ.

૧૮ આતપનામ

૧૯ ઉદ્યોત

૨૦ વિહાયોગતિનામ

- ૧ પ્રશસ્ત વિહાયોગતિ
- ૨. અપ્રશસ્ત વિહાયોગતિ

૨૧ ત્રસનામ.

૨૨ સ્થાવરનામ

૨૩ સૂક્ષ્મનામ.

૨૪ બાદરનામ.

૨૫ પર્યાપ્તનામ.

૨૬ અપર્યાપ્તનામ.

૨૭ સાધારણશરીરનામ.

૨૮ પ્રત્યેકશરીરનામ.

૨૯ સ્થિરનામ.

૩૦ અસ્થિરનામ.

૩૧ શુભનામ.

૩૨ અશુભનામ.

૩૩ સુભગનામ.

૩૪ દુર્ભગનામ.

૩૫ સુસ્વરનામ

૩૬. દુઃસ્વરનામ

૩૭ આદેયનામ

૩૮. અનાદેયનામ

૩૯. યશ કીર્તિનામ

૪૦. અયશ કીર્તિનામ

૪૧ નિર્માણનામ.

૪૨. તીર્થંકરનામ.

૭. ગોત્ર

૧. ઉચ્ચ ગોત્ર.

- ૧. જાતિવિશિષ્ટતા.
- ૨. કુલવિશિષ્ટતા.
- ૩. બલવિશિષ્ટતા.[૯]

---

૯ અહીં એ ધ્યાન દેવા જેવુ છે કે ઉચ્ચ ગોત્ર માત્ર જન્મને કારણે નથી પણ શરીરના બાહ્ય સૌંદર્ય ઉપરાત આધ્યાત્મિક તપ વગેરેની ગપત્તિને કારણે પણ છે તે જ પ્રમાણે નીચ ગોત્ર પણ માત્ર જન્મને કારણે નહિ પણ શારીરિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિના અભાવને કારણે છે

૪. રૂપવિશિષ્ટતા.
૫. તપવિશિષ્ટતા.
૬. શ્રુતવિશિષ્ટતા.
૭. લાભવિશિષ્ટતા.
૮. ઐશ્વર્યવિશિષ્ટતા.

૨ નીચ ગોત્ર

૧. જાતિવિહીનતા.
૨. કુલવિહીનતા.
૩. બલવિહીનતા.
૪. રૂપવિહીનતા
૫. તપવિહીનતા.
૬. શ્રુતવિહીનતા.
૭ લાભવિહીનતા.
૮. ઐશ્વર્યવિહીનતા

૮. અંતરાય

૧. દાનાન્તરાય
૨. લાભાન્તરાય.
૩. ભોગાન્તરાય
૪. ઉપભોગાન્તરાય
૫. વીર્યાન્તરાય

કર્મની આઠે મૂળ પ્રકૃતિ નૈરયિકાદિ જીવના ચોવીશે દંડકમા હોય છે (૧૬૬૬) જીવો કેવી રીતે આઠેય કર્મપ્રકૃતિ બાધે તેનો ખુલાસો કરતા જણાવ્યુ છે કે જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય હોય ત્યારે દર્શનાવરણીયનુ આગમન થાય છે.[૧૦] દર્શનાવરણીયના ઉદયથી દર્શનમોહનુ અને દર્શનમોહના ઉદયથી મિથ્યાત્વનુ અને મિથ્યાત્વ ઉદીર્ણ થયે આઠે કર્મનુ આગમન થાય છે (૧૬૬૭) બધા જ જીવોમા આઠે કર્મના આગમનનો આવો જ ક્રમ છે (૧૬૬૮).[૧૧] જીવો જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ બાંધે છે તેનાં બે કારણો છે રાગ અને દ્વેષ રાગમા માયા અને લોભનો તથા દ્વેષમા ક્રોધ અને માનનો સમાવેશ છે (૧૬૭૦-૧૬૧૪) [૧૨] જીવો જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અતરાય વેદે પણ ખરા અને ન પણ વેદે તે જ પ્રમાણે ચોવીશ દડકમાંના મનુષ્યો વેદે પણ ખરા અને ન પણ વેદે; બાકીના જીવો વેદે જ. પરંતુ વેદનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર–આ ચાર કર્મો તો ચોવીશે દંડકમા જીવો વેદે જ વેદે (૧૬૭૫–૭૮). આ સૂત્રમા કર્મવેદનાની વાત કહી છે. આની તુલના ષટ્ખડાગમનાં વેદનાસમિત્ત સૂત્રો સાથે કરવી; પુસ્તક ૧૨, પૃ૦ ૨૯૪ આ પછીના સૂત્રમા 'વેદના' માટે જ 'અનુભાવ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, તે પરિભાષાનો વિકાસ સૂચવે છે 'અનુભાવ' માટે 'વેદના' શબ્દ જૂનો

---

૧૦ આને માટે 'નિયચ્છતિ' શબ્દનો પ્રયોગ છે

૧૧ આચાર્ય મલયગિરિને આની વ્યાખ્યામા થોડી મુશ્કેલી જણાઈ છે તેથી તેઓ આ સૂત્રને 'પ્રાયિક' સમજવુ એમ સૂચવે છે વળી, આ પ્રકારે કર્મના આગમનની ચર્ચા પછીના ગ્રંથોમા તો છૂટી જ ગઈ છે, તે ધ્યાનમા રાખવુ જોઈએ પ્રસ્તુત સૂત્રનુ તાત્પર્ય એટલું જ છે કે કર્મથી કર્મ આવે છે

૧૨ અહી કર્મબધના કારણમા યોગને સ્થાન મળ્યુ નથી, માત્ર કષાયને જ સ્થાન મળ્યું છે, તે ધ્યાનમા લેવા જેવી વાત છે

છે. વળી, એ સૂત્રમા આવતી કર્મના બદ્ધ, સ્પૃષ્ટ, સચય વગેરેની વાત પણ એ સૂત્રને કાલની દૃષ્ટિએ પછીનું સૂચવે છે (૧૬૭૯). કર્મનો અનુભાવ[૧૩]–વિપાક વર્ણવતાં જીવે બાધેલાં કર્મ-સંચિત કરેલાં કર્મ–વિપાક દેવા તૈયાર થાય એટલે કે ઉદયમા આવે તેટલા માત્રથી કામ સરતુ નથી, પણ વિપાક દેવા માટે તેને ગતિ, સ્થિતિ, ભવ અને પુદ્ગલની પ્રાપ્તિ પણ જરૂરી છે અને એ કર્મની ઉદીરણા પણ જરૂરી છે : આટલુ હોય ત્યારે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનો અમુક વિપાક હોય છે—એમ જણાવ્યુ છે (૧૬૭૯–૮૬)

જ્ઞાનાવરણીયનો અનુભાવ દશ પ્રકારે છે (૧૬૭૯) :

૧. શ્રોત્રનુ આવરણ
૨. શ્રોત્રવિજ્ઞાનનું આવરણ
૩. નેત્રનુ આવરણ
૪. નેત્રવિજ્ઞાનનુ આવરણ
૫. ઘ્રાણનુ આવરણ
૬. ઘ્રાણવિજ્ઞાનનું આવરણ
૭. રસાવરણ
૮. રસવિજ્ઞાનાવરણ
૯. સ્પર્શાવરણ
૧૦. સ્પર્શવિજ્ઞાનાવરણ

આ બધાં આવરણોના ઉદયથી જાણવાનુ જાણી શકાતું નથી; જાણવાની ઇચ્છા છતા જણાતુ નથી. જાણ્યા છતા તેનુ જ્ઞાન રહેતુ નથી; જ્ઞાન ઉત્સન્ન થાય છે. પછીના કાળે આ પ્રકારના અનુભાવની ચર્ચા બધ પડી છે. વળી, એ પણ ધ્યાન દેવાની વાત છે કે, આમા મન અને તેના વિજ્ઞાનનુ આવરણ નોંધ્યું નથી. વળી, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય અને કેવળજ્ઞાનના આવરણની પણ આમા નોંધ નથી, એ સૂચક છે. તેથી એમ નક્કી થાય છે કે આ સૂત્ર અત્યંત પ્રાચીન સ્તરનુ અને કર્મસિદ્ધાતની પરિભાષામાં પૂર્તિ થયા પૂર્વેનું છે. આચાર્ય મલયગિરિએ આ બાબતમા કશો ખુલાસો કર્યો નથી.

દર્શનાવરણીય કર્મનો નવ પ્રકારનો અનુભાવ આ છે (૧૬૮૦) :

૧. નિદ્રા
૨. નિદ્રાનિદ્રા
૩. પ્રચલા
૪ પ્રચલાપ્રચલા
૫. સ્ત્યાનર્દ્ધિ
૬. ચક્ષુર્દર્શનાવરણ
૭. અચક્ષુર્દર્શનાવરણ
૮ અવધિદર્શનાવરણ
૯ કેવલદર્શનાવરણ.

આ સૂત્રમા અવધિ આદિ દર્શનોની નોંધ લેવામા આવી છે, પરંતુ પૂર્વ સૂત્રમા અવધિ આદિ જ્ઞાનોને બાકાત રાખ્યાં છે, એ સૂચક વસ્તુ છે.

સાતાવેદનીયનો અનુભાવ આઠ પ્રકારે આ પ્રમાણે છે (૧૬૮૧[૧])

૧. મનોજ્ઞ શબ્દ[૧૪]
૫. મનોજ્ઞ સ્પર્શ

---

૧૩ અનુભાવ વિષેનું આ આખું પ્રકરણ (૧૬૭૯–૮૬) પ્રાચીન સ્તરનું છે.
૧૪ ટીકાકાર વ્યાખ્યાભેદ નોંધે છે પત્ર ૪૬૧

૨. મનોજ્ઞ રૂપ
૩. મનોજ્ઞ ગંધ
૪. મનોજ્ઞ રસ
૬. મન:સુખતા
૭. વચનસુખતા
૮. કાયસુખતા

અસાતાવેદનીયનો અનુભાવ (૧૬૮૧[૨])

સાતાવેદનીયથી વિપરીત અમનોજ્ઞ શબ્દ આદિનો અનુભાવ થાય છે.

મોહનીયનો અનુભાવ પાંચ પ્રકારે છે (૧૬૮૨):

૧ સમ્યક્ત્વવેદનીય
૨ મિથ્યાત્વવેદનીય
૩. સમ્યક્ મિથ્યાત્વવેદનીય.
૪. કષાયવેદનીય
૫. નોકષાયવેદનીય

આયુનો અનુભાવ ચાર પ્રકારે (૧૬૮૩):

૧ નરકાયુ
૨. તિર્યંચાયુ
૩ મનુષ્યાયુ
૪. દેવાયુ

શુભ નામનો[૧૫] અનુભાવ ચૌદ પ્રકારે છે (૧૬૮૪[૧]):

૧ ઇષ્ટ શબ્દ[૧૬]
૨ ઇષ્ટ રૂપ
૩ ઇષ્ટ ગંધ
૪ ઇષ્ટ રસ
૫. ઇષ્ટ સ્પર્શ
૬. ઇષ્ટ ગતિ[૧૬]
૭. ઇષ્ટ સ્થિતિ[૧૬]
૮. ઇષ્ટ લાવણ્ય[૧૬]
૯. ઇષ્ટ યશ કીર્તિ
૧૦. ઇષ્ટ ઉત્થાન-કર્મ-બલ-વીર્ય-પુરુષકાર-પરાક્રમ
૧૧ ઇષ્ટ સ્વર
૧૨. કાંત સ્વર
૧૩ પ્રિય સ્વર
૧૪. મનોજ્ઞ સ્વર

દુઃખ નામનો[૧૫] અનુભાવ પણ શુભ નામના અનુભાવથી વિપરીત ૧૪ પ્રકારે છે (૧૬૮૪[૨]):

ઉચ્ચ ગોત્રનો અનુભાવ આઠ પ્રકારે છે (૧૬૮૫[૧]):

૧ જાતિવિશિષ્ટતા
૨. કુલવિશિષ્ટતા
૩. બલવિશિષ્ટતા
૪. રૂપવિશિષ્ટતા
૫. તપોવિશિષ્ટતા
૬. શ્રુતવિશિષ્ટતા
૭ લાભવિશિષ્ટતા
૮. ઐશ્વર્યવિશિષ્ટતા

નીચ ગોત્રનો અનુભાવ એથી વિપરીત રીતે આઠ પ્રકારનો છે (૧૬૮૫[૨]); જેમ કે જાતિવિહીનતા આદિ.

અંતરાયકર્મનો અનુભાવ પાંચ પ્રકારે છે (૧૬૮૬):

૧. દાનાંતરાય
૨. લાભાંતરાય
૩ ભોગાંતરાય
૪ ઉપભોગાંતરાય
૫ વીર્યાંતરાય

---

૧૫ નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ તો ૪૨ ગણાવી, પણ અહીં અનુભાવમાં ૧૪ પ્રકાર જ છે નામકર્મના અનુભાવની આ સૂચી પ્રાચીન સ્તરની સૂચક છે

૧૬. ટીકાકાર વ્યાખ્યા ભેદ નોંધે છે—પત્ર ૪૬૩

કર્મપ્રકૃતિઓની સ્થિતિ અને તેના અબાધાકાળનુ વર્ણન કરીને (૧૬૯૭–૧૭૦૪) એકેન્દ્રિયથી માંડી સન્ની પચેન્દ્રિય જીવોની તે તે કર્મની સ્થિતિનુ નિરૂપણ કર્યું છે (૧૭૦૫–૧૪). ષટ્ખંડાગમમાં ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિના વર્ણન માટે જુઓ પુ ૬, ચૂલિકા ૬ અને ૭. અને અબાધા, નિષેક વગેરેની ચર્ચા માટે જુઓ પુ ૧૧ ની પ્રથમ ચૂલિકા, પૃ૦ ૧૩૯.[૧૭]

આ પછી કર્મની જઘન્ય સ્થિતિના (૧૭૪૨–૪૪) અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના (૧૭૪૫–૫૨) બધક જીવો કોણ છે તેનુ નિરૂપણ છે.

કર્મનો બધ એ ૨૪મા પદમા જ્ઞાનાવરણાદિમાથી કોઈ એકનો બધ કરતો હોય ત્યારે જીવ અન્ય કેટલી કર્મપ્રકૃતિ બાધે તેનો ચોવીશ દડકોમા વિચાર કરવામાં આવ્યો છે (૧૭૫૫–૬૮) તે જ પ્રકારે કોઈ એક કર્મના બધ પ્રસગે અન્ય કેટલી પ્રકૃતિની વેદના હોય તેનો વિચાર ૨૫મા કર્મબધવેદ નામના પદમા છે અને તેથી ઊલટુ એટલે કે અમુક કર્મની વેદના વખતે કેટલી પ્રકૃતિનો બધ હોય તેનો વિચાર ૨૬મા કર્મવેદબધ એ નામના પદમાં છે (૧૬૭૬–૮૬). અને છેવટે ૨૭મા કર્મવેદવેદક પદમા કોઈ એક પ્રકૃતિની વેદનાપ્રસંગે અન્ય કેટલી પ્રકૃતિની વેદના હોય તેનો વિચાર છે (૧૭૮૭–૯૨).

*

૨૮ મું 'આહાર' પદ : જીવોનો આહાર

પ્રજ્ઞાપનામાં આહારપદ અલગ છે, જ્યારે ષટ્ખંડાગમમા ૧૪ માર્ગણા દ્વારોમાં છેલ્લુ દ્વાર આહાર છે[૧] તેથી એમ નિશ્ચય કરી શકાય છે કે આહારની વિચારણાનુ મહત્ત્વ જૈન વિચારકોના મનમાં હતુ

આહાર પદના બે ઉદ્દેશો છે. તેમાં પ્રથમ ઉદ્દેશમાં અગિયાર દ્વારો વડે અને બીજા ઉદ્દેશમાં તેર દ્વારો વડે આહાર સબધી વિચારણા છે. બીજા ઉદ્દેશના તેર દ્વારો સાથે ષટ્ખડાગમનાં ૧૪ માર્ગણાદ્વારોની તુલના કરવા જેવી છે—

પ્રજ્ઞાપના ૧૮૬૫	**ષટ્ખંડાગમ પુ૦ ૧, પૃ૦ ૧૩૨**
૧. આહાર	૧. ગતિ
૨. ભવ્ય	૨. ઇન્દ્રિય
૩. સન્ની	૩. કાય
૪. લેશ્યા	૪. યોગ (૯)[૨]

---

૧૭ આચાર્ય મલયગિરિએ "एतावता च यदुक्तमाग्रायणीयाख्ये द्वितीयपूर्वे कर्मप्रकृतिप्राभृते बन्धविधाने स्थितिबन्धाधिकारे—चत्वार्यनुयोगद्वाराणि तद्यथा—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा अबाधाकण्डकप्ररूपणा उत्कृष्ट-निषेकप्ररूपणा अल्पबहुत्वप्ररूपणा च इति" આ પ્રમાણે ટીકામા જે ઉલ્લેખ કર્યો છે (પત્ર ૪૭૯) તેને ષટ્ખડાગમના ઉપર જણાવેલા સ્થાનની સાથે સરખાવી શકાય

૧ ષટ્ખડાગમ, પુ૦ ૧, પૃ૦ ૧૩૨, ૪૦૯, પુ૦ ૩, પૃ૦ ૪૮૩, પુ૦ ૪, પૃ૦ ૧૩૭, ૩૦૮, ૪૮૬, પુ૦ ૫, પૃ૦ ૧૭૩, ૨૩૮, ૩૪૬, પુ૦ ૭, પૃ૦ ૨૪, ૧૧૨, ૧૮૪, ૨૩૬, ૨૪૩, ૨૯૮, ૩૬૫, ૪૬૧, ૪૭૭, ૪૯૩, ૫૧૮, ૫૭૮, પુ૦ ૮, પૃ૦ ૩૯૦

૨ કૌંસમા નબર પ્રજ્ઞાપનાના છે

૫. દૃષ્ટિ	૫. વેદ (૧૧)
૬. સયત	૬. કષાય (૭)
૭. કષાય	૭. જ્ઞાન (૮)
૮. જ્ઞાન	૮ સંયમ (૬)
૯. યોગ	૯. દર્શન
૧૦. ઉપયોગ	૧૦. લેશ્યા (૪)
૧૧. વેદ	૧૧. ભવ્ય (૨)
૧૨ શરીર	૧૨. સમ્યક્ત્વ (૫)
૧૩ પર્યાપ્તિ	૧૩ સંજ્ઞી (૩)
	૧૪. આહાર (૧)

ષટ્ખંડાગમમાનાં ૧૪માંથી દશ તો પ્રજ્ઞાપનામા એ જ નામે છે. પ્રારંભના ત્રણ પ્રજ્ઞાપનામા નથી, પરતુ તેમા શરીર અને પર્યાપ્તિ વધારે છે ષટ્ખંડાગમમા જ્ઞાન-દર્શન જુદાં જુદા છે, પરતુ પ્રજ્ઞાપનામાં જ્ઞાન અને ઉપયોગ જુદા જુદા છે, તેમાં આ સશોધન છે ઉપયોગમા જ્ઞાન-દર્શન આવી જ જાય છે; પછી જ્ઞાનને જુદું કરવાની જરૂર રહેતી નથી. સમ્યક્ત્વ માટે દૃષ્ટિ શબ્દ પ્રાચીન છે તે પ્રજ્ઞાપનામા વપરાયો છે; જ્યારે ષટ્ખંડાગમમાં 'સમ્યક્ત્વ' શબ્દ પ્રયુક્ત છે. આહારની વિચારણામા આહાર એક જુદુ દ્વાર હોય તે જરૂરી જણાતુ નથી. આથી જણાય છે કે તેર દ્વારની એક સૂચી તૈયાર હતી તેનો જ ઉપયોગ પ્રસ્તુતમા કર્યો છે અને એ પણ સ્પષ્ટ જણાય છે કે ૧૪ દ્વારની સૂચી વધારે વ્યવસ્થિત છે તેથી તે ૧૩ દ્વારની સૂચી કરતાં પ્રાચીન હોઈ શકે નહિ.

પ્રથમ ઉદ્દેશનાં દ્વારોમા પ્રથમ દ્વારમા છે—૨૪ દડકોના જીવોને આહાર[3] સચિત્ત હોય, અચિત્ત હોય કે મિશ્ર?—એ પ્રશ્ન એનો ઉત્તર છે કે વૈક્રિય શરીર ધરાવનાર જીવોનો આહાર અચિત્ત જ હોય, પરંતુ ઔદારિક શરીરી જીવો ત્રણે પ્રકારનો આહાર લે છે (૧૭૯૪). આ પછી નારક જીવો વિષે તેઓ આહારાર્થી છે કે નહિ? કેટલા કાળે આહારાર્થી હોય? આહારમાં શુ લે? બધી દિશામાંથી ગ્રહણ કરી બધુ જ પરિણમાવે છે? લીધેલ પુદ્ગલોનો સર્વભાવે આહાર લે છે કે અમુક ભાગનો? ગ્રહણ કરેલ બધા જ પુદ્ગલોનો આહાર કરે છે? આહારમા લીધેલા પુદ્ગલોનું શુ થાય છે?—આટલા ૭ દ્વારોનો એકસાથે વિચાર કરીને (૧૭૯૫–૧૮૦૫) પછી અન્ય ભવનવાસી આદિ ૨૩ દડકોમા ક્રમે તે સાતેય દ્વારોનો વિચાર કરે છે (૧૮૦૬–૧૮૫૨) આમાં નોંધવા જેવી હકીકતો એ છે કે આહાર જે લેવામા આવે છે તે આભોગનિર્વર્તિત અને અનાભોગ-નિર્વર્તિત હોય છે. એટલે કે પોતાની ઇચ્છા થાય અને આહાર લે તે અને ઇચ્છા વિના જ આહાર લેવાનો રહે તે. ઇચ્છા થાય અને લેવાય તેમા, તે તે જીવોમા જુદી જુદી કાલમર્યાદા છે. પણ ઇચ્છા વિના લેવાતો આહાર તો નિરતર લેવાતો જ રહે છે (૧૭૯૬ અને ૧૮૦૬ આદિ).

આહારમા[4] વર્ણ-રસાદિસપન્ન પુદ્ગલો લેવાય છે તેનો સ્કધ ઓછામાં ઓછો અનંતપ્રદેશી, અસખ્યાતપ્રદેશી ક્ષેત્રમા અવગાહીને રહી શકે તેવો અને આત્મપ્રદેશથી સ્પૃષ્ટ હોવો જરૂરી છે (૧૭૯૭–૧૮૦૦). નારકમા મોટે ભાગે તો અશુભ વિપાકવાળા વર્ણાદિનુ ગ્રહણ થાય છે (૧૮૦૧).

---

૩ ધવલામા આહારમાર્ગણામા આહાર શબ્દથી કવલ, લેપ, ઉષ્મ, મન, કર્મ—એ આહાર નહી, પણ નોકર્મઆહાર અભિપ્રેત છે એમ ખુલાસો છે પુ૦ ૧, પૃ૦ ૪૦૯

૪ ટીકાકાર સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે મૂળમા એક વર્ણ આદિ કહ્યું છે તે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો પાચેય વર્ણવાળો સ્કધ આહાર યોગ્ય છે.—પત્ર ૫૦૧

આહારના પુદ્ગલોનુ ગ્રહણ સર્વ દિશાથી થાય છે (૧૮૦૨). થયા પછી આહાર અર્થે લીધેલા પુદ્ગલોમાંનો અસખ્યાતમો ભાગ આહારરૂપે પરિણમે છે અને તેના અનંતમા ભાગનો આસ્વાદ લેવામા આવે છે (૧૮૦૩) આહાર માટે લીધેલા[५] બધા જ પુદ્ગલોનો આહાર કરે છે (૧૮૦૪). આહારમાં લીધેલા પુદ્ગલોનો પાંચ ઇન્દ્રિયરૂપ પરિણામ થાય અને નારકને તો તે દુઃખજનક પરિણામરૂપે જ પરિણમે (૧૮૦૫), પરંતુ દેવાદિને તેનો સુખરૂપ પરિણામ થાય (૧૮૦૬). જેની જેટલી ઇન્દ્રિય હોય તેને તે આહાર તેટલી ઇન્દ્રિયના પરિણામરૂપે પરિણમે (૧૮૧૨, ૧૮૧૯, ૧૮૨૦, ૧૮૨૩, ૧૮૨૫).

નવમા દ્વારમાં આહારરૂપે ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલો એકેન્દ્રિયના શરીરરૂપ હોય છે કે પછી યાવત્ પચેન્દ્રિયના શરીરરૂપ હોય છે, તેની ૨૪ દંડકોમા ચર્ચા છે. ચર્ચાનો સાર એ છે કે જે પુદ્ગલોનુ ગ્રહણ થતુ હોય છે તે ભૂતકાળમાં તો ગમે તેના શરીરરૂપે હોય પણ વર્તમાનમાં તો તે જે જીવને જેટલી ઇન્દ્રિય હોય તેટલી ઇન્દ્રિયવાળાનું શરીર આહારરૂપે છે, તેમ સમજવું. કારણ કે લીધેલ આહાર લેનારના શરીરરૂપે પરિણત થાય છે તેથી તેટલી ઇન્દ્રિયવાળાનું શરીર છે તેમ કહેવાય (૧૮૫૩–૧૮૫૮).

દશમા દ્વારમા ૨૪ દંડકના જીવોમાં કોણ લોમાહાર અને કોણ પ્રક્ષેપાહાર કરે તેની ચર્ચામાં જણાવ્યું છે કે નૈરયિક, દેવો અને એકેન્દ્રિય લોમાહારી છે (૧૮૫૯–૬૦).

દ્વીન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિય મનુષ્ય બન્ને પ્રકારનો આહાર કરે છે (૧૮૬૧). એકેન્દ્રિયને મોઢુ હોતું નથી અને નારક-દેવના વૈક્રિયશરીરમાં મુખ છતાં તેમને પ્રક્ષેપની આવશ્યકતા ન પડે તેવો તે શરીરનો સ્વભાવ છે, માટે તેમને માત્ર લોમાહાર છે—એવુ સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકાર કરે છે (પત્ર ૫૦૯). વળી, લોમાહાર માત્ર પર્યાપ્તને જ હોય, અપર્યાપ્તને ન હોય એમ પણ ટીકાકારે ખુલાસો કર્યો છે (પત્ર ૫૦૯).

અગિયારમા દ્વારમાં કયા જીવને ઓજ આહાર અને મનથી ભક્ષણ હોય છે તેનો ખુલાસો કરતા જણાવ્યુ છે કે નારકો માત્ર ઓજ આહાર કરે છે, મનથી ભક્ષણ કરતા નથી (૧૮૬૨). અને બધા જ ઔદારિક શરીરી વિષે પણ એ જ નિયમ છે (૧૮૬૩). માત્ર દેવો ઓજ આહારવાળા અને મનથી ભક્ષણ કરનારા છે (૧૮૬૪); એટલે કે તેમને જ્યારે મનમાં આહાર લેવાની ઇચ્છા થાય કે તરત તેમની આહારકામનાની પૂર્તિ થઈ જાય છે (૧૮૬૪). જે સ્થાને જીવની ઉત્પત્તિ થવાની હોય ત્યાં જે આહારયોગ્ય પુદ્ગલો હોય તેનો આહાર તે ઓજ આહાર. અપર્યાપ્ત જીવને આ આહાર જ સંભવે છે—એવુ સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકાર કરે છે (પત્ર ૫૧૦). આ ચર્ચાને અંતે સૂત્રકૃતાગની નિર્યુક્તિની નિમ્ન ગાથાઓ ટીકાકારે ઉદ્ધૃત કરી છે, તે આ પ્રકરણના સારરૂપ છે :

"सरीरेणोयाहारो तयाय फासेण लोमआहारो।
पक्खेवाहारो पुण कावलियो होइ नायव्वो ॥ १७१ ॥
ओयाहारा जीवा सव्वे अपजत्तया मुणेयव्वा।
पज्जत्तगा य लोमे पक्खेवे होंति भइयव्वा ॥ १७२ ॥
एगिंदियदेवाणं नेरइयाणं च नत्थि पक्खेवो।
सेसाणं जीवाणं ससारत्थाण पक्खेवो ॥ १७३ ॥"

---

૫ અહી ટીકાકારે સૂત્રોમા પૂર્વાપર વિરોધ ન આવે તેમ વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ એવુ સૂચન કર્યું છે માટે 'આહાર માટે લીધેલા'નો અર્થ પૂર્વસૂત્રમા જે અસંખ્યાતમો ભાગ કહ્યો છે તે જ અભિપ્રેત છે, ગ્રહણ કરેલા બધા જ પુદ્ગલો નહિ.—ટીકા, પત્ર ૫૦૪

लोमाहारा एगिंदिया उ नेरइयसुरगणा चेव।
सेसाणं आहारो लोमे पक्खेवओ चेव॥

ओयाहारा मणभक्खिणो य सव्वे वि सुरगणा होंति।
सेसा हवंति जीवा लोमे पक्खेवओ चेव॥

અંતિમ બે ગાથાઓ મુદ્રિત સૂત્રકૃતાંગનિર્યુક્તિમાં મળતી નથી.

પ્રસ્તુત પદના બીજા ઉદ્દેશામાં ૧૩ દ્વારોની અપેક્ષાએ (૧૮૬૫) જીવો આહારક છે કે અનાહારક, આ બે વિકલ્પોની ચર્ચા કરી છે. આમા આહારના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં નિર્દિષ્ટ આહારના ભેદોની કોઈ ચર્ચા નથી (૧૮૬૬-૧૯૦૭). પણ વિશેષતા એ છે કે તેમા આહારક અને અનાહારક એ પદોને આધારે ૭ ભગોની રચના કરીને તે તે જીવમા કેટલા ભગો લાભે તેનુ નિરૂપણ કર્યું છે. ઉત્કૃષ્ટ ૭ ભંગોની રચના માટે જુઓ સૂ૦ ૧૮૮૦; આ રચનાનો આધાર એકવચન-બહુવચન છે.

ત્રીજા 'સજ્ઞી' દ્વારમા ટીકાકારે શકા-સમાધાન કર્યું છે તેની નોંધ લેવી જરૂરી છે. સંજ્ઞી એટલે સમનસ્ક. વિગ્રહગતિમા જીવને મન તો હોતુ નથી, તો પછી વિગ્રહગતિમા અનાહારક જીવને સંજ્ઞી કેમ કહેવાય? આનુ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું કે જીવ વિગ્રહગતિમા હોય છે ત્યારે સજ્ઞી જીવના આયુકર્મની વેદના કરતો હોવાથી તેને સજ્ઞી કહી શકાય—ભલેને તેને મન ન હોય (પૃ૦ ૫૧૪) બીજી શંકા એ છે કે નૈરયિક, ભવનપતિ અને વાનમતરને અસજ્ઞી કેમ કહ્યા (૧૮૧૮[૨],૧૮૮૦)? ઉત્તર આપ્યો છે કે એ ત્રણેયમા ઉત્પન્ન થનારા જીવ અસંજ્ઞીમાથી પણ મરીને આવે છે તે અપેક્ષાએ તેમને અસંજ્ઞી કહી શકાય (પૃ૦ ૫૧૪).

૨૯, ૩૦ અને ૩૩ મા 'ઉપયોગ, પશ્યત્તા, અવધિ' પદો : જીવોનો બોધવ્યાપાર

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં જીવોના બોધવ્યાપાર અથવા જ્ઞાનવ્યાપાર વિષે ત્રણ પદોમાં ચર્ચા છે: ઉપયોગ પદ ૨૯ મુ, પશ્યત્તા પદ ૩૦ મુ અને અવધિપદ ૩૩ મુ એટલે એ ત્રણેને અહી એકસાથે લીધાં છે.

આચારાગ સૂત્રમાં—"जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया। जेण विजाणइ से आया" આચારાગસૂત્ર, ૫. ૫, સૂત્ર ૧૬૫

सव्वे सरा नियट्टंति, तक्का जत्थ न विजइ। मई तत्थ न गाहिया। ओए अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने। से न दीहे, न हस्से, न वट्टे, न तंसे, न चउरसे, न परिमंडले, न किण्हे, न नीले, न लोहिए, न हालिद्दे, न सुक्किले, न सुरभिगंधे, न दुरभिगधे, न तित्ते, न कडुए, न कसाए, न अंबिले, न महुरे, न कक्खडे, न मउए, न गुरुए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न निद्धे, न लुक्खे, न काऊ, न रुहे, न संगे, न इत्थी, न पुरुसे, न अन्नहा, परिन्ने सन्ने उवमा न विज्जइ। अरूवी सत्ता अपयस्स पयं नत्थि। से न सद्दे न रूवे न गधे न रसे न फासे-इच्चेयावंति—त्ति वेमि॥

આચારાગસૂત્ર, ૫ ૬. સૂત્ર ૧૭૦-૧૭૧

સારાંશ કે આત્મા એ વિજ્ઞાતા છે તેમા કોઈ પણ પ્રકારના રસ, રૂપ આદિ નથી તે અરૂપી હોવા છતા સત્ છે

ભગવતીસૂત્રમા જીવોનુ લક્ષણ બતાવ્યુ છે—

"अवण्णे अगंधे अरसे अफासे अरूवी जीवे सासए अवट्ठिए लोगदव्वे। से समासओ पंचविहे पण्णत्ते। तं जहा—दव्वओ जाव गुणओ। दव्वओ णं जीवत्थिकाए अणंताइं जीवदव्वाइं, खेत्तओ लोगप्पमाणखेत्ते, कालओ न कयाइ न आसि, न कयावि नत्थि, जाव निच्चे, भावओ पुण अवण्णे अगंधे अरसे अफासे, गुणओ उवओगगुणे।" २. १०. ११८.

આનો સાર પણ એ જ છે કે આત્મા અરૂપી છે, લોકપ્રમાણ છે, નિત્ય છે અને તેનો ગુણ ઉપયોગ છે. તેની સખ્યા અનત છે. આત્માનો ગુણ ઉપયોગ કહ્યો તે સર્વપ્રથમ અહી મળે છે.

પ્રસ્તુતમાં યદ્યપિ ઉપયોગમા અવધિનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તે છતાં તેનું જુદું પ્રકરણ રાખવાનુ તાત્પર્ય એ જણાય છે કે તે કાળ સુધીમા અવધિ વિષે વિશેષ વિચાર થઈ ગયો હતો તેથી તેને જુદા પદમા સ્થાન મળ્યુ છે

પ્રથમ આપણે ઉપયોગ અને પશ્યત્તા વચ્ચે શો ભેદ છે તે સમજવા માટે તેના જે ભેદો છે તેની તુલના કરીએ કારણ કે મૂળમા તે બન્નેની કોઈ વ્યાખ્યા છે નહિ. પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે ભેદો એ જ વ્યાખ્યા બની રહે છે

[1]ઉપયોગ (૧૯૦૮–૧૦)	[1]પશ્યત્તા (૧૯૩૬–૩૮)
૧. સાકારોપયોગ[2]	**૧. સાકારપશ્યત્તા**
૧. આભિનિબોધિકજ્ઞાનસાકારોપયોગ	... . × ...×......
૨. શ્રુતજ્ઞાનસાકારોપયોગ	૧ શ્રુતજ્ઞાનસાકારપશ્યત્તા
૩. અવધિજ્ઞાનસાકારોપયોગ	૨. અવધિજ્ઞાનસાકારપશ્યત્તા
૪ મન પર્યયજ્ઞાનસાકારોપયોગ	૩. મન·પર્યયજ્ઞાનસાકારપશ્યત્તા
૫. કેવલજ્ઞાનસાકારોપયોગ	૪. કેવલજ્ઞાનસાકારપશ્યત્તા
૬. મતિઅજ્ઞાનસાકારોપયોગ	× ×
૭. શ્રુતઅજ્ઞાનસાકારોપયોગ	૬ શ્રુતઅજ્ઞાનસાકારપશ્યત્તા
૮. વિભગજ્ઞાનસાકારોપયોગ	૬. વિભગજ્ઞાનસાકારપશ્યત્તા
૨. અનાકારોપયોગ	**૨ અનાકારપશ્યત્તા**
૧ ચક્ષુદર્શનઅનાકારોપયોગ	૧. ચક્ષુદર્શનઅનાકારપશ્યત્તા
૨ અચક્ષુદર્શનઅનાકારોપયોગ	× ×
૩. અવધિદર્શનઅનાકારોપયોગ	૨. અવધિદર્શનઅનાકારપશ્યત્તા
૪. કેવલદર્શનઅનાકારોપયોગ	૩. કેવલદર્શનઅનાકારપશ્યત્તા

આચાર્ય અભયદેવસૂરિએ પશ્યત્તાને ઉપયોગવિશેષ જ કહી છે; વળી સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે જે બોધમા કેવલ ત્રૈકાલિક અવબોધ હોય તે પશ્યત્તા, પરતુ જે બોધમાં વર્તમાનકાલિક જ બોધ હોય તે ઉપયોગ છે. આ જ કારણે મતિજ્ઞાન અને મત્યજ્ઞાન સાકારપશ્યત્તાના ભેદોમા લીધા નથી. કારણ કે મતિજ્ઞાન અને મત્યજ્ઞાનનો વિષય વર્તમાનકાલિક અવિનષ્ટ પદાર્થ જ બને છે અનાકારપશ્યત્તામા અચક્ષુદર્શનનો સમાવેશ કેમ નથી—એનો ઉત્તર આચાર્યે આપ્યો છે કે પશ્યત્તા એ પ્રકૃષ્ટ ઈક્ષણ છે

૧ ભગવતીમા આ બન્ને વિષે પ્રજ્ઞાપનાની ભલામણ છે ૧૬, ૭, ૫૮૨

૨ મૂલાચાર પચાચારાધિકાર ગાથા ૩૧ મા પણ સાકાર-અનાકાર ઉપયોગને જીવનુ લક્ષણ બતાવ્યુ છે

(પૃષ્ઠ ૧૪૦, પંક્તિ ૧૧ પછી આ કોષ્ઠક વાંચવું)

	૨૧. મનુષ્ય	૧ નારક	૨–૧૧. ભવનપતિ	૨૨ વાણવ્યંતર	૨૩. જ્યોતિષ	૨૪ વૈમાનિક	૨૦ પંચે૦ તિર્યંચ	૧૯. ચતુરિન્દ્રિય	૧૮. ત્રીન્દ્રિય	૧૭ દ્વીન્દ્રિય	૧૨–૧૬. સ્થાવર
ઉપયોગ—સાકાર											
૧ આભિનિબોધિક જ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	X
૨ ,, અજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
૩ શ્રુતજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	X
૪. શ્રુતઅજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
૫. અવધિ	✓	"	"	"	"	"	"	X	X	X	X
૬. વિભંગ	✓	"	"	"	"	"	"	X	X	X	X
૭. મન પર્યય	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
૮. કેવલ	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ઉપયોગ—અનાકાર											
૧ ચક્ષુદર્શન	✓	"	"	"	"	"	"	"	X	X	X
૨. અચક્ષુદર્શન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
૩ અવધિદર્શન	✓	"	"	"	"	"	"	X	X	X	X
૪ કેવલદર્શન	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
પશ્યત્તા—સાકાર											
૧. શ્રુતજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	X
૨. શ્રુતઅજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
૩ અવધિજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	X	X	X	X
૪. વિભંગજ્ઞાન	✓	"	"	"	"	"	"	X	X	X	X
૫. મન પર્યય	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
૬ કેવલજ્ઞાન	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
પશ્યત્તા—અનાકાર											
૧. ચક્ષુદર્શન	✓	"	"	"	"	"	"	"	X	X	X
૨. અવધિદર્શન	✓	"	"	"	"	"	"	X	X	X	X
૩ કેવલદર્શન	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

અને પ્રેક્ષણ તો માત્ર ચક્ષુદર્શનમાં જ સભવે છે, બીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતા દર્શનમાં નહિ. બીજી ઇન્દ્રિયો કરતાં ચક્ષુનો ઉપયોગ અલ્પકાલીન હોય છે અને જ્યાં અલ્પકાલીન ઉપયોગ હોય છે ત્યા બોધક્રિયામા ઝડપ વધારે હોય છે આ જ તેની પ્રકૃષ્ટતામાં કારણ છે.—ભગવતી ટીકા, ૫૦ ૭૧૪.

આચાર્ય મલયગિરિએ આચાર્ય અભયદેવનું જ અનુસરણ કર્યું છે; વિશેપમા સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે પશ્યત્તા શબ્દ રૂઢિને કારણે ઉપયોગ શબ્દની જેમ સાકાર અને અનાકાર બોધનો પ્રતિપાદક છે, એમ સમજવું (પ્રજ્ઞાપના ટીકા, ૫૦ ૫૨૯) વિશેપમાં એ જણાવ્યુ છે કે જ્યાં દીર્ઘકાલ ઉપયોગ હોય ત્યાં ત્રૈકાલિક બોધ સભવે મતિજ્ઞાનમાં દીર્ઘ કાલનો ઉપયોગ નથી માટે તેથી ત્રૈકાલિક બોધ ન થાય, તેથી તેને પશ્યત્તામા સ્થાન નથી.—પ્રજ્ઞાપના ટીકા, ૫૦ ૫૩૦.

આ સિવાય ઉપયોગ અને પશ્યત્તામાં શો ભેદ તે જાણવાનું કોઈ સાધન નથી.

ઉપયોગ અને પશ્યત્તા–એ બન્નેની પ્રરૂપણા જીવોના ૨૪ દંડકોમાં વિચારાઈ છે તે આ પ્રમાણે છે—૧૯૧૨–૧૯૨૭; ૧૯૪૦–૧૫૫૩. **(આ કોષ્ઠક ૧૩૯ મે પાને મૂક્યું છે.)**

૨૪ દંડકોમાં જીવોના ઉપયોગ અને પશ્યત્તાનો વિચાર કર્યા પછી બન્ને પદોમા ઉપયોગવાળા જીવોનો વિચાર છે. હકીકતમાં કશો ભેદ પડતો નથી (૧૯૨૮–૧૯૩૫; ૧૯૫૪–૧૯૬૨). તેથી તે વિષે વિશેષ ચર્ચા જરૂરી નથી. પરંતુ પશ્યત્તા પદમાં અંતે કેવલીના જ્ઞાન-દર્શનનો ઉપયોગ યુગપત્ છે કે ક્રમે છે, તેની ચર્ચા કરી છે, અને દલીલ કરી છે કે જ્ઞાન સાકાર છે અને દર્શન અનાકાર છે તેથી કોઈ પણ વસ્તુને એક સમયમાં જાણે-દેખે નહિ (૧૯૬૩–૬૪). આ ચર્ચા માટે સન્મતિપ્રકરણનો બીજો કાંડ જોવો જોઈએ, જ્યાં ઉપયોગમાં ક્રમ, યૌગપદ્ય અને અભેદ એ એ ત્રણે પક્ષો રજૂ કરવામા આવ્યા છે.

ઉપયોગ અને પશ્યત્તા વિષે અન્ય કશી જ ચર્ચા કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અવધિપદમાં અવધિજ્ઞાન વિષે તેના ભેદો આદિ સાત મુદ્દાઓ લઈ અવધિજ્ઞાનની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે.[૩] તે સાત બાબતો આ છે : ૧. ભેદ, ૨ વિષય, ૩. સસ્થાન, ૪. આભ્યંતર અને બાહ્ય અવધિ, ૫. દેશાવધિ, ૬. અવધિની ક્ષય-વૃદ્ધિ, ૭ પ્રતિપાતિ-અપ્રતિપાતી (૧૯૮૧) ષટ્ખંડાગમમાં અવધિજ્ઞાનની ચર્ચા કર્મના આવરણ પ્રસગે કરવામાં આવી છે અને ત્યાં અવધિના અનેક ભેદોની તથા સસ્થાન આદિની ચર્ચા છે (પુ૦ ૧૩, પૃ૦ ૨૮૯–૩૨૮) તેમાં ધ્યાન દેવાની વાત એ છે કે આવશ્યકનિર્યુક્તિની અવધિની ચર્ચાનો જે કાળ છે તે પછીના કાળની ચર્ચા ષટ્ખંડાગમની હોવાનો સંભવ છે; કારણ કે ક્ષેત્રથી જઘન્યાવધિમા આવશ્યકનિર્યુક્તિમાં પણકનુ દૃષ્ટાત છે, જ્યારે પટ્ખંડાગમમા સૂક્ષ્મ નિગોદનુ છે (આવ૦ નિ૦ ૨૯; વિશેષાવશ્યક ૫૮૫; ષટ્ખડાગમ પુ૦ ૧૩, પૃ૦ ૩૦૧). વળી, આવશ્યકનિર્યુક્તિગત ગાથાઓ ગાથાસૂત્રને નામે પણ ષટ્ખડાગમમાં દેખા દે છે (આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ગા૦ ૩૧ થી ઘણી ગાથાઓ ષટ્ખડાગમમા છે; પુ૦ ૧૩ ને અતે જુઓ 'ગાથાસુત્તાણિ' નામનુ પરિશિષ્ટ, પૃ૦ ૧૧) ગાથાઓમા પાઠાતરો નજરે પડે છે સભવ છે કે આ ગાથાઓ પ્રાચીન નિર્યુક્તિની હોય, જે આવશ્યકનિર્યુક્તિ અને ષટ્ખડાગમમાં લેવામા આવી હોય.

જૈન આગમોમાં આચારાગ જેવા પ્રાચીન ગ્રથમાં તો અવધિની ચર્ચા, નથી પરંતુ જ્યારથી અગઆગમોમા ઉપાસક જેવા કથાગ્રંથોનો સમાવેશ થયો ત્યારથી તો અવધિજ્ઞાનની ચર્ચા શરૂ

૩ ભગવતીમા આ પદના સૂત્ર ૧૯૮૨ થી આરભ કરી આખું અવધિપદ સમજી લેવાની સૂચના છે ૧૬, ૧૦, ૫૮૧.

થઈ ગઈ છે; અને એ ચર્ચાઓ ઉપરથી જણાય છે કે ઉપાસકને થતા અવધિજ્ઞાનની મર્યાદામા સ્વયં ઇન્દ્રભૂતિને પણ શકા થાય છે, એ આશ્ચર્યજનક ઘટના છે (ઉવાસગદસાઓ – હોર્નલ,૧.૮૪).

આપણે કર્મના પ્રકરણમાં પણ જોયુ કે તેમા એક ઠેકાણે માત્ર પાંચ ઇન્દ્રિયો અને તેથી થતા વિજ્ઞાનના આવરણની ચર્ચા છે, પરંતુ અવધિ આદિ જ્ઞાનો વિષે મૌન સેવાયુ છે. આથી અવધિ આદિ જ્ઞાનોની ચર્ચા જૈન આગમોમાં પછીથી ક્રમે કરી દાખલ થઈ હોય એવો સંભવ રહે છે.

અવધિજ્ઞાનના બે ભેદ છે : એક તો જન્મથી પ્રાપ્ત થતુ અને બીજુ કર્મના ક્ષયોપશમથી મળતું. દેવ-નારકને તો જન્મથી જ હોય છે અને મનુષ્ય અને તિર્યંચ પચેંન્દ્રિયને ક્ષયોપશમિક (૧૯૮૨) હોય છે.

અવધિજ્ઞાનના વિષયની ચર્ચાનો સાર આ પ્રમાણે છે· નારકો ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ જઘન્યથી અડધો ગાઉ અને ઉત્કૃષ્ટ ચાર ગાઉ. પછી એકેકે કરી સાતેય નરકના જીવોના અવધિક્ષેત્રનુ પણ નિરૂપણ છે, તેમા નીચેની નરકમા ઉત્તરોત્તર અવધિક્ષેત્ર ઓછું થતુ જાય છે (૧૯૮૩–૧૯૯૦) ભવનપતિમાં અસુરકુમારનું અવધિક્ષેત્ર જઘન્ય ૨૫ યોજન અને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્ર છે; અને બાકીના નાગકુમારાદિનું ઉત્કૃષ્ટ સખ્યાત છે (૧૯૯૧–૯૩) પંચેંદ્રિયતિર્યંચનું અવધિક્ષેત્ર જઘન્યથી અંગુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટ અસખ્યાત દ્વીપસમુદ્ર છે (૧૯૯૪). મનુષ્યનુ ઉત્કૃષ્ટ અવધિક્ષેત્ર અલોકમા પણ લોકપ્રમાણ અસખ્યાત લોક જેટલુ છે (૧૯૯૫). વાણમંતરનુ નાગકુમાર જેમ જ્યોતિકનુ જઘન્ય સંખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રો. વૈમાનિક દેવોના અવધિક્ષેત્રની વિચારણામા વિમાનથી નીચેનો, ઉપરનો અને વિમાનથી તિર્યગ્ ભાગ – એ ત્રણેની દૃષ્ટિ રાખવામા આવી છે. અને જેમ વિમાન ઉપર તેમ તેમનું અવધિક્ષેત્ર વિસ્તૃત. છેવટે અનુત્તરૌપપાતિક દેવ સમગ્ર લોકનાડીને જાણે છે, એમ જણાવ્યુ છે (૧૯૯૬–૨૦૦૭). સૂત્ર ૨૦૦૮–૧૬ માં અવધિ-જ્ઞાનના ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તપ્ર, (હોડી), પલ્લગ, ઝાલર, પડહ જેવા વિવિધ આકાર જણાવ્યા છે. આચાર્યમલયગિરિ એનો સાર એ તારવી આપે છે કે ભવનપતિ અને વ્યંતરને ઉપરના ભાગમા અને વૈમાનિકોને નીચેના ભાગમાં, જ્યોતિષ્ક અને નારકોને તિર્યગ્ દિશામાં વધારે હોય છે એટલે કે વિસ્તૃત હોય છે અને મનુષ્ય તથા તિર્યંચને અવધિનો આકાર વિચિત્ર હોય છે.—ટીકા, પત્ર ૫૪૨.

એ પણ જણાવ્યુ છે કે નારક અને દેવ અવધિક્ષેત્રમા છે, એટલે કે તેમનુ અવધિજ્ઞાન પોતાની ચારે તરફ ફેલાયેલુ હોય છે; તિર્યંચમા તેમ નથી. પણ મનુષ્ય અવધિક્ષેત્રમા પણ છે અને બાહ્ય પણ છે. તાત્પર્ય એમ છે કે અવધિજ્ઞાનનો પ્રસાર પોતે જ્યા હોય ત્યાં હોય તો તે અવધિની અંદર (અંતઃ) ગણાય, પણ પોતાથી વિચ્છિન્ન પ્રદેશમા અવધિનો વિષય હોય તો તે અવધિથી બાહ્ય ગણાય (૨૦૧૭–૨૦૨૧) માત્ર મનુષ્યને જ સર્વાવધિ સંભવે છે, બાકીનાને દેશઅવધિ જ સંભવે (૨૦૨૨–૨૬). નારકાદિમાં આનુગામિક-અનાનુગામિક, વર્ધમાન-હીયમાન, પ્રતિપાતી-અપ્રતિપાતી અને અવસ્થિત-અનવસ્થિત—આ ભેદોનો વિચાર છે (૨૦૨૭–૩૧).

અવધિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞાપનામૂળમાં ક્યાય આપવામા આવી નથી, પણ અન્યત્ર જે અપાઈ છે તે એ છે કે ઇન્દ્રિય કે મનની સહાયતા વિના આત્માને થતુ રૂપી પદાર્થનુ જ્ઞાન તે અવધિજ્ઞાન છે

૩૧ મું 'સંજ્ઞિ' પદ : સંજ્ઞીવિચાર

આ પદમા સિદ્ધ સહિત સકલ જીવોનો સજ્ઞી, અસજ્ઞી અને નોસજ્ઞીનોઅસજ્ઞી એ ત્રણ ભેદે વિચાર કર્યો છે. તેમા સિદ્ધો નથી સજ્ઞી કે નથી અસજ્ઞી તેથી તેમની સજ્ઞા નોસજ્ઞીનોઅસજ્ઞી આપવામા આવી છે (૧૯૭૩). મનુષ્યમાં પણ જે કેવળી થયા હોય તે આ બાબતમા સિદ્ધની સમાન જ છે, કારણ કે તેઓ પણ તેમને મન હોવા છતા તેના વ્યાપાર વડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા નથી. અન્ય મનુષ્યો સજ્ઞી અને અસજ્ઞી બન્ને પ્રકારના છે. એકેન્દ્રિયથી માંડી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો અસજ્ઞી છે. નારક, ભવનપતિ, વાણવ્યંતર અને પંચેન્દ્રિયતિર્યંચ સજ્ઞી અને અસજ્ઞી બન્ને પ્રકારના છે. જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક માત્ર સજ્ઞી જ છે (૧૯૬૫–૭૩).

આ પદને અતે આપેલી ગાથામાં મનુષ્યને પણ સજ્ઞી-અસંજ્ઞી જ કહ્યા છે. પરંતુ સૂત્ર ૧૯૭૦ માં તેમાં ત્રણે પ્રકાર સભવે એમ સ્પષ્ટ કહ્યુ છે. આ માત્ર છદ્મસ્થ મનુષ્યની અપેક્ષાએ વચન હશે એમ સમજવુ જોઈએ.

સજ્ઞાનો અર્થ શો લેવો તે સૂત્રમા સ્પષ્ટ નથી કર્યું, પણ મનુષ્ય અને નારક તથા ભવનપતિ અને વ્યંતરને પણ અસજ્ઞી કહ્યા એટલે મન જેને હોય તે સજ્ઞી એ અર્થ પ્રસ્તુતમા ઘટે નહિ. આથી ટીકાકારને સજ્ઞા શબ્દના બે અર્થ કરવા પડ્યા છે, છતા પણ પૂરુ સમાધાન થતુ નથી. એટલે નારકાદિને સંજ્ઞી કે અસજ્ઞી કહ્યા તેમાં તેના પૂર્વભવમા તે સજ્ઞી કે અસજ્ઞી હતો માટે સંજ્ઞી કે અસજ્ઞી કહ્યા—આવુ સ્પષ્ટીકરણ ટીકાકારને કરવુ પડ્યુ છે (ટીકા, પત્ર ૫૩૪).

આથી સંજ્ઞા શબ્દ ખરેખર કયા અર્થમાં અભિપ્રેત છે તે સંશોધનનો વિષય છે.

આચારાગના પ્રારંભમાં જ વિશેષ પ્રકારના [1]મતિજ્ઞાન માટે—ખાસ કરી આત્માના પૂર્વભવના જ્ઞાનપ્રસગે—'સજ્ઞા' શબ્દ[2] વપરાયો હોય એમ લાગે છે "इहमेगेसि नो सन्ना भवइ, तं जहा पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि" ઇત્યાદિ। દશાશ્રુતસ્કંધમા જ્યા દશ ચિત્તસમાધિ-સ્થાનોનુ વર્ણન છે ત્યાં सण्णिणाणं वा से असमुप्पन्नपुव्वे समुप्पज्जेज्जा अप्पणो पोराणियं जाइं सुमरित्तए"— દશા૦, પાંચમી દશા

ડૉ૦ શુબ્રીગ સપાદિત આવૃત્તિમાં "जाइसरणे वा से" એવો પાઠ છે, પરંતુ આ જ પાઠ સમવાયાગમા ઉદ્ધૃત છે (દશમ સમવાય), ત્યા ઉપર પ્રમાણે પાઠ હોઈ દશાશ્રુતસ્કંધનો મૂળ પાઠ આવો જ હોવો જોઈએ એમ અમારુ માનવુ છે. વળી, આચાર્ય આત્મારામજીની આવૃત્તિ (પૃ૦ ૧૪૮) મા—"सण्णि जाइसरणेणं सण्णिणाणं वा से असमु" એવો પાઠ છે, તે પણ બરાબર જણાતો નથી એ ગમે તે હોય પણ તેમાં પણ सण्णिणाणं એ પાઠ તો છે જ, એટલે અહી 'સજ્ઞા' મતિજ્ઞાનવિશેષના અર્થમાં લેવામાં કાંઈ વાંધો જણાતો નથી અને એ જ્ઞાનનો એક પ્રકાર કાળક્રમે જાતિસ્મરણને નામે ઓળખાયો છે; પણ તે છે તો મતિજ્ઞાનનો જ ભેદ. અને એ મતિજ્ઞાનનો વિશેષ એટલે જે જ્ઞાનમા સ્મરણ–પૂર્વ અનુભવનુ સ્મરણ–જરૂરી હોય તેવુ જ્ઞાન 'સજ્ઞા' શબ્દથી સમજાતુ હતુ. સજ્ઞા–સકેત પછી તે શબ્દરૂપે હોય કે બીજા ચિહ્નરૂપે હોય પણ તેના વડે જ્ઞાન થવામાં સ્મરણ આવશ્યક હોય છે. તેથી જેમાં સ્મરણ આવશ્યક હોય એવા જ્ઞાન-વિશેષને માટે 'સજ્ઞા' શબ્દ પ્રાચીન કાળમા પ્રયુક્ત થતો હોય તો આશ્ચર્ય પામવાનુ નથી

---

૧ આવશ્યકનિર્યુક્તિમા સજ્ઞાને અભિનિબોધ = મતિજ્ઞાન કહ્યુ છે —ગા ૧૨, વિશેષાવશ્યક, ૩૯૪

૨ બૌદ્ધમા 'સઞ્ઞા' શબ્દના પ્રયોગ અને અર્થ માટે જુઓ Pali-English Dictionery (P T S) તથા Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionery.

પણ જૈન આગમમાં આ 'સન્ના' શબ્દના અર્થનો વિસ્તાર થયો હોય એમ જણાય છે. અને તેને કારણે ક્યા સન્ના શબ્દનો શું અર્થ લેવો એ એક સમસ્યારૂપ બની જાય છે.

સ્થાનાગમા—"एगा तक्का, एगा सन्ना, एगा मन्ना, एगा विन्नू" (સૂ૦ ૨૯–૩૨) એવો પાઠ આવે છે. એ ઉપરથી પણ જણાય છે કે 'સન્ના' એ નામે કોઈ જ્ઞાન તે કાળે પ્રસિદ્ધ તો હતું જ. સ્થાનાંગમા જ અન્યત્ર સન્નાના ચાર પ્રકાર જણાવ્યા છે આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ[3] (સ્થા૦ ૩૫૬, સમવાયાગ ૪) વળી, અન્યત્ર સ્થાનાગમા જ સન્નાના દશ ભેદ છે · ૧–૪ ઉપર પ્રમાણે, ૫. ક્રોધ, ૬. માન, ૭ માયા, ૮. લોભ, ૯. લોક, ૧૦ ઓઘ અને આ દશે સન્ના ૨૪ દડકના જીવોમા હોય છે તેમ પણ જણાવ્યુ છે (સ્થા૦ ૭૫૨). આચારાંગનિર્યુક્તિમાં સન્ના વિષે જણાવ્યુ છે—

दव्वे सच्चित्ताई भावे अणुभवणजाणणा सण्णा ।
मति होइ जाणणा पुण अणुभवणा कम्मसंजुत्ता ॥ ३८ ॥

आहार भय परिग्गह मेहुण सुह दुक्ख मोह वितिगिच्छा ।
कोह माण माय लोहे सोगे लोगे य धम्मोहे ॥ ३९ ॥

અને અન્ય પ્રકારે પણ સંજ્ઞા શબ્દનો અર્થ બૃહત્કલ્પભાષ્ય અને વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં કરવામા આવ્યો છે. તેમાં કાલિક, હેતુ અને દષ્ટિવાદોપદેશ—એ ત્રણ સન્નાને આધારે સન્ની-અસન્નીનો વિચાર છે. અને એનો નિષ્કર્ષ એ છે કે શાસ્ત્રમા પ્રાયઃ કાલિક-સન્નાને આધારે સન્ની-અસન્ની એવો વિભાગ કરેલો છે અને તેનું તાત્પર્ય તો સમનસ્ક-અમનસ્કમા છે. બૃહત્૦, ગા૦ ૭૮–૮૭; વિશેષા૦ ૫૦૨–૭

ષટ્ખંડાગમ મૂળમાં માર્ગણાદ્વારમા સન્નીદ્વાર છે પણ સન્નાનો અર્થ શો અભિપ્રેત છે તે જણાવ્યુ નથી. પરતુ મિથ્યાદૃષ્ટિથી લઈ ક્ષીણકષાય-વીતરાગ-છદ્મસ્થ-ગુણસ્થાન સુધીના જીવો સન્ની હોય છે અને એકેન્દ્રિયથી માડી અસન્ની પચેન્દ્રિય સુધીના જીવો અસન્ની છે, એમ જણાવ્યુ છે (પુ૦ ૧, પૃ૦ ૪૦૮) અને સન્ની ક્ષાયોપશમિક લબ્ધિથી, અસન્ની ઔદયિક ભાવથી[4] અને નસન્ની-નઅસન્ની ક્ષાયિક લબ્ધિથી થાય છે, એમ પણ જણાવ્યુ છે (પુ૦ ૭, પૃ૦ ૧૧૧–૧૧૨). આના સ્પષ્ટીકરણમા ધવલામાં જે કહ્યુ છે તે અને પ્રારંભમા સન્નાનો જે અર્થ કર્યો છે તે ઉપરથી સામાન્ય ધારણા એવી બને કે મનવાળા સન્ની,[5] પરંતુ ધવલામા પણ સન્ની શબ્દની બે પ્રકારની વ્યાખ્યા કરવામા આવી છે તે સૂચક છે : सम्यग् जानाति इति संज्ञम्–मनः, तदस्यास्तीति संज्ञी । नैकेन्द्रियादिनाऽतिप्रसङ्ग, तस्य मनसोऽभावात् । अथवा शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही सञ्ज्ञी । उक्तं च—

सिक्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवलंवेण ।
जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीदो असण्णी दु ॥–पु० १, पृ० १५२.

આ બીજી વ્યાખ્યામા પણ મનનુ આલબન તો સ્વીકૃત છે જ, એટલે તાત્પર્યમા કશો ભેદ પડતો નથી. આચાર્ય પૂજ્યપાદે તત્ત્વાર્થભાષ્યનુ અનુકરણ કરી તત્ત્વાર્થની ટીકામા (૨ ૨૫) સન્નીની જે વ્યાખ્યા આપી છે તે ષટ્ખંડાગમના સન્ની શબ્દના પ્રયોગને ધ્યાનમા લઈને છે; તેનુ તાત્પર્ય એ છે કે 'સંજ્ઞા' શબ્દ અનેક અર્થમા છે તેથી અનિષ્ટની વ્યાવૃત્તિ સારુ સૂત્રમા 'समनस्काः' એવુ વિશેષણ આપ્યુ છે, જેથી સન્નાવાળા છતા જેને મન ન હોય તે સન્ની કહેવાય નહિ, પણ અસંન્ની કહેવાય.

---

૩ મૂલાચાર, શીલગુણાધિકાર, ૩

૪ તુલના કરો બૃહત્કલ્પભાષ્ય, ગા ૮૭

૫ તુલના—"संज्ञिन समनस्का" तत्त्वार्थसूत्र २ २५—તેની વિવિધ દિગબરીય ટીકાઓ સાથે

મૂલાચારમાં ૭ પર્યાપ્તિના વિવેચન પ્રસંગે અસંજ્ઞીને પાંચ અને સંજ્ઞીને ૭ પર્યાપ્તિ કહી છે, તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેને મન હોય તે સંજ્ઞી ગણાય.—મૂલાચાર, પર્યાપ્ત્યધિકાર, ૫–૬, ૮૬.

સ્થાનાંગમાં સર્વ જીવોના સંજ્ઞી, અસંજ્ઞી અને નોસંજ્ઞીનોઅસંજ્ઞી—એવા ત્રણ ભેદ બતાવ્યા છે, કારણ કે સિદ્ધોને પણ એમાં ગણી લીધા છે. પરંતુ તેમાંથી સંજ્ઞી કોણ અને અસંજ્ઞી કોણ એ ફલિત થતું નથી (સૂ૰ ૧૬૨). સંસારી જીવમાં ૨૪ દંડકોમાં સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી એ બન્ને ભેદો હોય છે (સ્થા૰ ૭૯, સમવા૰ ૧૪૯), એમ કહ્યું ત્યારે પણ મનવાળા સંજ્ઞી એવું સિદ્ધ થતું નથી, કારણ કે એકેન્દ્રિયાદિમાં તો મન નથી જ, છતાં તેમાં પણ સંજ્ઞી-અસંજ્ઞી એ બન્ને ભેદ જણાવ્યા. અને જ્યાં મન અવશ્ય હોય છે તેવા નારકાદિમાં પણ સંજ્ઞી-અસંજ્ઞી એવા બન્ને ભેદ જણાવ્યા છે.

આ ઉપરથી એક વાત નક્કી થાય છે કે પર્યાપ્તિનો વિચાર થયો તે પહેલાં જ સંજ્ઞાનો વિચાર થઈ ગયો હતો. તેથી પર્યાપ્તિના વિચાર સાથે એ સ્પષ્ટ થયું કે સંજ્ઞા અને મન એ બન્ને જેને હોય તેને જ સંજ્ઞી કહેવા.

સંજ્ઞી-અસંજ્ઞીની સમસ્યાનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન વાચક ઉમાસ્વાતિએ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં કર્યો છે. તેમણે સૂત્ર બનાવ્યું છે કે—"संज्ञिनः समनस्काः (૨.૨૫); અર્થાત્ સંજ્ઞી જીવો મનવાળા હોય છે. અને ભાષ્યમાં તેમણે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું કે પ્રસ્તુતમાં સંજ્ઞી શબ્દથી તે જ જીવો અભિપ્રેત છે, જેને સંપ્રધારણ સંજ્ઞા હોય. અર્થાત્ માત્ર સંપ્રધારણ સંજ્ઞાવાળા જીવોને મન હોય છે, અન્યને નહિ. સંપ્રધારણ સંજ્ઞાની વ્યાખ્યા કરી છે કે—"ईहापोहयुक्ता गुणदोषविचारणात्मिका सम्प्रधारण-सञ्ज्ञा।"— તત્ત્વાર્થભાષ્ય ૨. ૨૫. આહારાદિ સંજ્ઞાને કારણે જે સંજ્ઞી કહેવાય તેવા જીવો અહીં અભિપ્રેત નથી, એટલે કે મન તો તે જ સંજ્ઞી જીવોને હોય, જેઓ સંપ્રધારણ સંજ્ઞાને કારણે સંજ્ઞી કહેવાતા હોય.

૩૨મું 'સંયમ' પદ : સંયમવિચાર

સંયત, અસંયત, સંયતાસંયત અને નોસંયતનોઅસંયતનોસંયતાસંયત—એવા સંયમના ચાર ભેદોનો વિચાર સકલ જીવોમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેનો સાર એ છે કે નારક, એકેન્દ્રિયથી માંડી ચતુરિન્દ્રિય જીવો, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક એ અસંયત હોય છે. પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ અસંયત અને સંયતાસંયત હોય છે મનુષ્યમાં પ્રથમ ત્રણ પ્રકાર છે, પણ સિદ્ધોમાં સંયમનો ચોથો પ્રકાર નોસંયતનોઅસંયતનોસંયતાસંયત છે (૧૯૭૪–૮૦). પદને અંતે આપેલ ગાથામાં સિદ્ધનો વિચાર નથી. ષટ્ખંડાગમનાં ૧૪ માર્ગણાદ્વારમાં પણ એક દ્વાર સંયમ છે. આથી સંયમને આધારે જીવોનો વિચાર કરવાની પદ્ધતિ મહત્ત્વ ધરાવે છે, એમ કહી શકાય. ષટ્ખંડાગમમાં સંયમદ્વારમાં સામાયિકશુદ્ધિસંયત, છેદોપસ્થાપનશુદ્ધિસંયત, પરિહારશુદ્ધિસંયત, સૂક્ષ્મસંપરાયશુદ્ધિસંયત, યથાખ્યાત-વિહારશુદ્ધિસંયત, સંયતાસંયત અને અસંયત—એવા ભેદો કરીને ૧૪ ગુણસ્થાનોમાં તેનો વિચાર છે, પુ૰ ૧, પૃ૰ ૩૬૮.

*

૩૪ મું 'પ્રવિચારણા' પદ : પરિચારણા (મૈથુનવિચાર)

પ્રજ્ઞાપનાના પ્રારંભમા જ્યાં વિષયસૂચી આપી છે, ત્યાં પ્રસ્તુત પદ માટે 'पवियारण' (प्रविचारण) શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે અને તે જ શબ્દ આચાર્ય ઉમાસ્વાતિના 'પ્રવીચાર' શબ્દનું મૂળ જણાય છે (તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૪.૮) પરંતુ પ્રસ્તુત પદના પ્રારભમા જ્યાં દ્વારો બતાવ્યાં છે ત્યાં 'परियारणा' (૨૦૩૨) અને મૂળમાં પણ 'परियारणया' (परिचारणता) (૨૦૩૩) એવો પાઠ છે. અને એ દ્વારની ચર્ચા પ્રસંગે 'परियारणा'[1] 'परिचारणा' (૨૦૫૨) શબ્દનો પ્રયોગ મળે છે. ઉપરાંત, 'सपरियारा' (सपरिचाराः), 'अपरियारा' (अपरिचाराः) (૨૦૫૧), कायपरियारणा (कायपरिचारणा), फासपरियारणा, रूवपरियारणा, सद्दपरियारणा, मणपरियारणा (૨૦૫૨) જેવા પ્રયોગો મળે છે. તેથી જણાય છે કે पवियारण, परियारणया અને परियारणा એ ત્રણે શબ્દો એક જ અર્થ માટે વપરાયા છે. પરંતુ વધારે વપરાશ 'परियारणा' એ રૂપનો છે; 'पवियारणा' નો પ્રયોગ માત્ર પ્રારંભમા અને અતે છે (पवियारणापयं समत्तं). ઉપનિષદોમાં 'परिचार' નો પ્રયોગ મૈથુનસેવનના અર્થમાં મળે છે—इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। कठोप० १.२५. પાલિમાં 'परिचरण', 'परिचरति', 'परिचारणा', 'परिचारेति' જેવા પ્રયોગો છે—જુઓ પાલિકોષ (P.T S). બૌદ્ધ સસ્કૃત ગ્રથોમા 'परिचरणा', 'परिचर्या', 'परिचारणा', 'परिचारयति', 'परिचारेति' જેવા શબ્દો મળે છે. ઉપરાત 'प्रविचार', 'प्रविचारण', 'प्रविचारणा', 'प्रविचारयति', 'प्रविचारेति' આદિ પ્રયોગો પણ જોવા મળે છે. અને તે બધા પ્રયોગો પ્રજ્ઞાપનાના પ્રસ્તુત પદમાં જે અર્થ અભિપ્રેત છે, તે અર્થ માટે પણ જોવા મળે છે. એટલે કહી શકાય કે ક્રીડા, રતિ, ઇન્દ્રિયોના કામભોગ અને મૈથુન માટે સસ્કૃતમા [2]प्रवीचार અથવા प्रविचारणा અને પ્રાકૃતમાં परियारणा અથવા पवियारणा શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. પરિચારણા ક્યારે કોને સભવે અને કયા પ્રકારની હોય, એ વિષયની મુખ્ય ચર્ચા પ્રસ્તુત પદમા દંડકોને આધારે કરી છે. તેમાં નારકોની બાબતમાં કહ્યુ છે કે તેઓ ઉપપાત-ક્ષેત્રમાં આવીને તરત જ આહાર લેવાનુ શરૂ કરે છે, એટલે તેમના શરીરની નિષ્પત્તિ થાય છે, એટલે ચારે તરફથી પુદ્ગલોનુ ગ્રહણ શરીરના અગોપાગથી શરૂ કરે છે અને તે તે પુદ્ગલોને શરીરની ઇન્દ્રિયાદિ રૂપે પરિણત કરતા થઈ જાય છે. આમ ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ થયે તેઓ પરિચારણા શરૂ કરે છે, એટલે કે શબ્દાદિ બધા વિષયોનો ઉપભોગ શરૂ કરે છે અને પરિચારણા કર્યા પછી જ વિકુર્વણા–નાના રૂપ ધારણ કરવાની પ્રક્રિયા–શરૂ કરે છે (૨૦૩૩). પરંતુ દેવોમા આ ક્રમમાં ભેદ એ છે કે વિકુર્વણા કર્યા પછી પરિચારણા છે (૨૦૩૪, ૨૦૩૭). એકેન્દ્રિયોમાં પરિચારણાનો ક્રમ નારક જેમ છે, પણ તેમાં વિકુર્વણા નથી પરંતુ વાયુકાયમાં વિકુર્વણા છે. દ્વીન્દ્રિય-ત્રીન્દ્રિય-ચતુરિન્દ્રિયમા એકેન્દ્રિય જેમ (૨૦૩૫–૩૬) પરિસ્થિતિ છે. પચેન્દ્રિયતિર્યંચ અને મનુષ્યમાં નારક જેમ સમજવુ (૨૦૩૬).

પ્રસ્તુત પ્રકરણમા પ્રાસગિક[3] ચર્ચા એ પણ કરવામાં આવી છે કે જીવોમા આહારનુ ગ્રહણ આભોગનિર્વર્તિત હોય છે કે અનાભોગનિર્વર્તિત? એકેન્દ્રિય સિવાયના બધા જીવો આભોગ-

---

૧ આને માટે પાઠાંતર છે—'परियारणया' પૃ. ૪૨૧, ટિ૦ ૧

૨. "कायप्रवीचारो नाम मैथुनविषयोपसेवनम्" तत्त्वार्थभाष्य, ४.८, "प्रवीचारो मैथुनोपसेवनम्" सर्वार्थसिद्धि, ४ ७.

૩. આ ચર્ચા ખરી રીતે આહારપદમા આવવી જોઈતી હતી, પણ આ પદમા આવી છે તેથી તેને પ્રાસંગિક કહી છે

નિર્વતિત અને અનાભોગનિર્વર્તિત આહાર લે છે. પરંતુ એકેન્દ્રિયમા માત્ર અનાભોગનિર્વર્તિત જ છે (૨૦૩૮–૩૯). પ્રસ્તુતમાં આભોગનિર્વર્તિતનો અર્થ ટીકાકાર "मनःप्रणिधानपूर्वमाहारं गृह्णन्ति" —(પત્ર ૫૪૫) એવો કરે છે અને એકેન્દ્રિય વિષે સ્પષ્ટ કરે છે કે "एकेन्द्रियाणामतिस्तोका-पटुमनोद्रव्यलब्धिसम्पन्नत्वात् पटुतर आभोगो नोपजायते इति तेषा सर्वदाऽनाभोगनिर्वर्तित एव आहारो न पुनः कदाचिदप्याभोगनिर्वर्तितः"—(પત્ર ૫૪૫).

આમા આચાર્ય મલયગિરિ અપટુ પણ મન એકેન્દ્રિયને હોય છે–એવું લખે છે તે મનોલબ્ધિ બધા જીવોમાં છે એવી માન્યતાને આધારે છે. પરંતુ ખરી વાત તો એવી જણાય છે કે જીવો પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક અને પોતાના ઉપયોગપૂર્વક આહાર લે તે આભોગનિર્વર્તિત અને ઇચ્છા ન હોય છતાં લોમાહાર વગેરે અન્ય પ્રકારના આહારનું સતત ગ્રહણ થયા કરે છે તે અનાભોગ-નિર્વર્તિત કહેવાય.

આહારપદમાં આભોગનિર્વર્તિત આહારની ચર્ચા છે, તેને આધારે આવો અર્થ કરી શકાય (૧૭૯૬, ૧૮૦૬ આદિ), પરંતુ મનઃપ્રણિધાનની વાત, જે આચાર્ય મલયગિરિએ લખી છે, તેનો સમન્વય કેવી રીતે કરવો એ એક પ્રશ્ન છે. કારણ કે જેમ એકેન્દ્રિયને અપટુ મન છે, તેમ દ્વીન્દ્રિયથી માડી ચતુરિન્દ્રિય સુધી પણ અપટુ મન જ છે; તો એકેન્દ્રિયમા જ કેમ અનાભોગ અને બીજામાં કેમ નહિ, એ પ્રશ્નનુ સમાધાન થતુ નથી. એમ લાગે છે કે રસનેન્દ્રિયવાળા પ્રાણીને મુખ હોય છે તેથી તેને ખાવાની ઇચ્છા થતી હોઈ તે બધામાં આભોગનિર્વર્તિત આહાર માન્યો હોય અને રસનેન્દ્રિય વિનાનાને અનાભોગનિર્વર્તિત માન્યો હોય એમ બને

આહારમાં લેવાના પુદ્ગલો વિષે ચર્ચા છે કે આહાર કરનાર તે પુદ્ગલોને જાણે છે, દેખે છે કે જાણતો-દેખતો નથી?—તેના વિષેના વિકલ્પો કર્યા છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે—(૨૦૪૦–૪૬).

		જાણે	દેખે	ન જાણે	ન દેખે
નારક, ભવનવાસી, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષ્ક		૦	૦	,,	,,
એકેન્દ્રિયથી ત્રીન્દ્રિય		૦	૦	,,	,,
ચતુરિન્દ્રિયમા—	૧ કેટલાક	૦	,,	,,	૦
	૨. ,,	૦	૦	,,	,,
પચેન્દ્રિયતિર્યંચ,	૧. કેટલાક	,,	,,	૦	૦
તથા મનુષ્ય	૨. ,,	,,	૦	૦	,,
	૩ ,,	૦	,,	,	૦
	૪. ,,	૦	૦	,,	,,
વૈમાનિક—	૧ ,,	,,	,,	૦	૦
	૨. ,,	૦	૦	,,	,,

અધ્યવસાનસ્થાનોની પણ પ્રાસગિક ચર્ચા પ્રસ્તુત પદમાં છે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એવાં અધ્યવસાનસ્થાનો ૨૪ દંડકના જીવોમા અસખ્યાત પ્રકારના હોય છે એમ જણાવ્યુ છે (૨૦૪૭–૪૮). આટલી જ હકીકત પ્રજ્ઞાપનામાં છે, પરંતુ આ વિષે પટ્ખંડાગમમા વિસ્તૃત ચર્ચા જોવા મળે છે. કર્મના સ્થિતિબધનાં અધ્યવસાનસ્થાનોની ચર્ચા માટે પ્રથમ ચૂલિકામા ઘણો વિસ્તાર છે; તેમા ખાસ કરી સર્વસ્તોકબધસ્થાનના સ્વામીથી માડી સર્વોત્કૃષ્ટબંધનુ સ્થાન કોને,

જીવોમાં સકલેશ અને વિશુદ્ધિનુ તારતમ્ય, અલ્પબહુત્વ આદિની ચર્ચા છે (પુ૦ ૧૧, પૃ૦ ૧૩૯). બીજી ચૂલિકા તો સ્થિતિબંધના અધ્યવસાયસ્થાનોની પૂરી ચર્ચા માટે જ છે (પુ૦ ૧૧, પૃ૦ ૩૦૮). આ પછી પણ ભાવવિધાન નામના પ્રકરણમાં બે ચૂલિકા છે, જેમાં એકમા ઉપશમ અને ક્ષપક-શ્રેણીનું તારતમ્ય (પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૮૦) અને બીજીમાં અનુભાગબધનાં અધ્યવસાયસ્થાનોની વિસ્તૃત ચર્ચા છે (પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૮૭).

પરિચારણાદ્વારમાં દેવોની બાબતમા પરિચારણાની દૃષ્ટિએ આ પ્રમાણે ચાર વિકલ્પોનો સંભવ બતાવ્યો છે (૨૦૫૧) :

૧	દેવો	સદેવી	સપરિચાર
૨.	,,	,,	અપરિચાર
૩.	,,	અદેવી	સપરિચાર
૪.	,,	,,	અપરિચાર

પરંતુ જણાવ્યું છે કે એવુ બનતું નથી કે દેવ સદેવી હોય છતાં પણ અપરિચાર હોય, એટલે કે ઉક્ત ચારમાથી બીજો વિકલ્પ સભવતો નથી (૨૦૫૧). આનું સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે ભવનપતિ, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકોમાંથી પ્રથમનાં બે વિમાનો—સૌધર્મ અને ઈશાન—માં દેવીઓ હોય છે તેથી તે સૌમા પ્રથમ વિકલ્પ છે; એટલે કે તેમા કાયિક પરિચારણા છે–દેવદેવીનું મૈથુન હોય છે (૨૦૫૨). સનત્કુમારથી માડી અચ્યુતકલ્પ સુધીનાં વિમાનોમાં માત્ર દેવો જ હોય છે, દેવી હોતી નથી, તેથી તેમાં ત્રીજો વિકલ્પ છે એટલે કે તે વિમાનોમા દેવીઓ નથી છતાં પરિચારણા છે (૨૦૫૧) પરતુ ગ્રૈવેયક અને અનુત્તર વિમાનોમા દેવી પણ નથી અને પરિચારણા પણ નથી. તેથી તેમાં ચોથો વિકલ્પ છે (૨૦૫૧)[4]

દેવી નથી છતા પરિચારણા કેમ સભવે તેનુ સ્પષ્ટીકરણ એ છે કે (૨૦૫૨) :

૧. સનત્કુમાર-માહેન્દ્રકલ્પમાં સ્પર્શપરિચારણા.
૨. બ્રહ્મલોક-લાતકકલ્પમાં રૂપપરિચારણા.
૩. મહાશુક્ર-સહસ્રારમા શબ્દપરિચારણા.
૪. આણત-પ્રાણત-આરણ-અચ્યુતકલ્પમા મન·પરિચારણા.

કાયપરિચારણામાં જ્યારે દેવોને 'ઇચ્છામન' ની ઉત્પત્તિ–એટલે કે કાયપરિચારણાની ઇચ્છા–થાય છે, ત્યારે દેવીઓ–અપ્સરાઓ મનોરમ રૂપ, ઉત્તરવૈક્રિય શરીર ધારણ કરીને હાજર થાય છે (૨૦૫૨ [૨]) અહી 'ઇચ્છામન' શબ્દ ધ્યાન દેવા જેવો છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હજી મનની બાબતની સ્પષ્ટ કલ્પના નિશ્ચિત થઈ ન હતી. પરિચારણા સમાપ્ત થયે ઇચ્છામન ચાલ્યુ જાય છે.

અપ્સરાઓ સાથે દેવોની કાયપરિચારણાનુ ટીકામા સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે મનુષ્ય જેમ જ મૈથુનસેવન (ટી૦ પત્ર ૫૪૯, ૫૫૦). મૂળમાં એ પણ જણાવ્યુ છે કે એ દેવોમા શુક્રના પુદ્ગલો હોય છે અને તે અપ્સરામા જઈને પાચ ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણમે છે અને અપ્સરામા રૂપ-લાવણ્યના વર્ધક પણ બને છે. અહી એ ધ્યાન દેવા જેવુ છે કે આમા પણ પાચ ઇન્દ્રિયોનો ઉલ્લેખ છે, મનનો નથી (૨૦૫૨ [૨]) અહી એ પણ જાણવુ જરૂરી છે કે દેવના એ શુક્રથી અપ્સરામાં

---

૪ આ દેવોમા પરિચારણા નથી, છતા તેમને બ્રહ્મચારી ન કહેવાય, કારણ કે તેમનામા ચારિત્રપરિણામ નથી. –ટી૦, પત્ર ૫૪૯.

ગર્ભાધાન થતુ નથી,[૫] કારણ કે દેવોને વૈક્રિયશરીર છે અને તેની ઉત્પત્તિ ગર્ભમાં નથી પણ ઔપપાતિક છે.

જ્યાં સ્પર્શાદિથી પ્રવિચારણા હોય છે તે તે દેવલોકમા દેવી નથી હોતી, પણ જ્યારે ઇચ્છા થાય છે ત્યારે અપ્સરાઓ વિકુર્વણા કરીને હાજર થાય છે[૬]. અને તે દેવો અનુક્રમે સ્પર્શાદિથી જ સંતુષ્ટિ અનુભવે છે (૨૦૫૩[૫]); તે જ તેમની પરિચારણા છે. તે દેવોમા પણ શુક્રવિસર્જન છે, પરતુ ટીકાકારે ખુલાસો કર્યો છે કે "पुद्गलसक्रमो दिव्यप्रभावादवसेयः" અર્થાત્ દેવ-દેવીનો સપર્ક નહી છતાં દેવીમા દૈવી પ્રભાવને ક્રમે શુક્રસંક્રમણ થાય છે અને તેનું પરિણમન પણ તેમના રૂપ-લાવણ્યમાં વૃદ્ધિકારક બને છે (ટી૦ પત્ર ૫૫૧).

આરણથી માંડીને માત્ર મનપરિચારણા છે અને તેથી તે તે દેવોની પરિચારણાની ઇચ્છા થયે દેવીઓ પોતાને સ્થાને રહીને જ મનોરમ શૃંગાર ધારણ કરે છે અને તે તે દેવો પોતાને સ્થાને રહ્યા રહ્યા જ મનઃસતુષ્ટિ મેળવે છે (૨૦૫૨[૬]). અને દેવીઓ પણ પોતાને સ્થાને રહી રહી રૂપ લાવણ્યવતી બની જાય છે.

અંતે દેવોનું પરિચારણાની દૃષ્ટિએ અલ્પબહુત્વ વિચારાયુ છે; તેમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત ક્રમ આવો છે : અપરિચારકો, મનઃપરિચારકો, શબ્દપરિચારકો, રૂપપરિચારકો, સ્પર્શપરિચારકો, કાયપરિચારકો (૨૦૫૩).

પરંતુ પરિચારણામાં ઉત્તરોત્તર સુખની વૃદ્ધિની દૃષ્ટિએ આથી ઊલટો ક્રમ છે; સૌથી ઓછું સુખ કાયપરિચારણામાં, પણ સૌથી વધારે સુખ અપરિચારણાવાળા દેવોમાં છે. (ટી૦ પત્ર ૫૫૨).

*

૩૫ મું 'વેદના' પદ : જીવોની વેદના

[૧]દંડકોમાં જીવોને નાના પ્રકારની વેદનાનો જે અનુભવ થાય છે, તેની ચર્ચા આ પદમાં છે. વેદનાના અનેક રીતે પ્રકારો બતાવવામા આવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે :

(૧) શીત, ઉષ્ણ, શીતોષ્ણ (૨૦૫૫).
(૨) દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ (૨૦૬૬).
(૩) શારીરિક, માનસિક, શારીરિક-માનસિક (૨૦૬૩).
(૪) સાતા, અસાતા, સાતાસાતા (૨૦૬૬).
(૫) દુ ખા, સુખા, અદુઃખા-અસુખા (૨૦૬૯).
(૬) આભ્યુપગમિકી, ઔપક્રમિકી (૨૦૭૨).
(૭) નિદા, અનિદા (૨૦૭૭)[૨].

---

૫ "केवलं ते वैक्रियगरीरान्तर्गता इति न गर्भाधानहेतव "— ટી૦, પત્ર ૫૫૦.

૬ આમ સહસ્રાર સુધી દેવીઓ જાય છે અને કયા સુધી કેટલા આયુવાળી દેવીઓ જાય તે માટે જુઓ ટીકા, પત્ર ૫૫૨ અ

૧ જુદા જુદા નરકો સંબધી વેદના વિષે સૂ ૨૦૫૭ ની ટીકામા—एतावत्सूत्र चिरन्तनेष्वविप्रतिपत्त्या श्रूयते। केचिदाचार्या पुनरेतद्विषयमधिकमपि सूत्रं पठन्ति ततस्तन्मतमाह"—આચાર્ય મલયગિરીએ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. ટીકા, પત્ર ૫૫૫

૨. ભગવતી, ૧૯ ૫ ૬૫૬ મા આ જ બાબત છે અને તે માટે પ્રજ્ઞાપનાની ભલામણ છે. અહીં મલયગિરિ કહે છે—'निदानिदादिगतस्तु विशेषो न सङ्गृहीतो विचित्रत्वात् सूत्रगते '—પત્ર ૫૫૪

ષટ્ખંડાગમમા વેદનાખંડ ચોથો છે તે પુ. ૯થી શરૂ થાય છે તેમા કર્મપ્રકૃતિનું વિવરણ ૨૪ અનુયોગદ્વારો વડે કરવામા આવ્યુ છે. તેમાં બીજું દ્વાર 'વેદના' નામે છે. તે 'વેદના' દ્વારનું વિવરણ પુસ્તક ૧૦માં છે. અને તે વેદનાનુ વિવરણ ૧૬ અનુયોગદ્વારો વડે કરવામા આવ્યુ છે. તેમાં પ્રજ્ઞાપનાગત વેદનાનો બીજો પ્રકાર, જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ–એ રૂપે છે, તેનુ વિસ્તારથી વિવરણ એ જ નામનાં ચાર દ્વારો વડે કરવામાં આવ્યુ છે. (પુ. ૧૦, પૃ. ૧,૧૮; પુ. ૧૧, પૃ. ૧, ૭૫; પુ. ૧૨, પૃ. ૧). વેદનાના સ્વામીની ચર્ચા પ્રજ્ઞાપનામા દંડકોને આધારે કરી છે, જ્યારે ષટ્ખંડાગમમાં સ્વામિત્વનો વિચાર નયદૃષ્ટિએ 'સ્યાત્' શબ્દના યોગ વડે ભંગોમાં કર્યો છે (પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૨૯૪) ઉપરાત, દ્રવ્ય આદિ દ્વારોમા સ્વામિત્વનો વિચાર છે જ (પુ૦ ૧૦, પૃ૦ ૨૬૮; પુ૦ ૧૧, પૃ૦ ૧૧, ૧૩૨; પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૧૨).

એમ લાગે છે કે કર્મના વિપાકનો પૂરો વિચાર નિશ્ચિત રૂપ ધારણ કરે તે પહેલા તેનો વિચાર 'વેદના' નામે થતો હતો અને એ 'વેદના' વિષે જે વિવિધ વિચારણાઓ પ્રાચીનોએ કરી હતી તેનો સંગ્રહ પ્રસ્તુત પદમા છે. આ માટે વિશેષ રૂપે ભગવતી ૩ ૩ જોવુ, જ્યાં ક્રિયા અને વેદનાનો વિચાર છે. અને વળી જુઓ, ભગવતી ૭ ૬ (ભગવતીસાર, પૃ૦ ૪૮૧); ૧૯ ૩; ૧૯.૪; ૧૯.૫; ૬.૧; ૧૬.૪ (ભગવતીસાર, પૃ૦ ૪૬–૫૦).

વેદનાના પ્રકારોમા નિદા-અનિદા એ પ્રકાર વિષે આચાર્ય અભયદેવ ભગવતીની ટીકામા જે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે તે આ છે—"नियतं दानं शुद्धिर्जीवस्य 'दैप् शोधने' इति वचनात् निदा ज्ञानमाभोगः—इत्यर्थः। तद्युक्ता वेदनाऽपि निदा–आभोगवतीत्यर्थः।—ભગવતીટીકા, ૧૬. ૫. ૬૫૬. પૃ૦ ૭૬૯.

અને આચાર્ય મલયગિરિએ તેનુ વિવરણ આ પ્રમાણે કર્યું છે: "नितरा निश्चितं वा सम्यक् दीयते चित्तमस्यामिति निदा, बहुलाधिकारात् 'उपसर्गादात' इत्यधिकरणे घञ्, सामान्येन चित्तवती–सम्यग्विवेकवती वा इत्यर्थः।" ટીકા, પત્ર ૫૫૭.

'णिदा' ને પાઇઅસદ્દમહણ્ણવોમાં દેશ્ય શબ્દ જણાવ્યો છે.

શીતોષ્ણ વેદના વિષે ટીકાકારે શકા કરી છે કે ઉપયોગ ક્રમિક છે તો શીત અને ઉષ્ણ એ બન્નેનો યુગપદનુભવ કેવી રીતે થાય? એનું સ્પષ્ટીકરણ એ કર્યું છે કે વસ્તુત. ઉપયોગ ક્રમિક જ છે. પણ શીઘ્ર સચારને કારણે અનુભવમા ક્રમ નથી જણાતો તેથી તે અપેક્ષાએ સૂત્રમા શીતોષ્ણની વેદના યુગપદ્ સમજવી.—ટી૦ પત્ર ૫૫૫. આ જ ન્યાય શારીરિક-માનસિક સાતાસાતા વિષે પણ છે. પત્ર ૫૫૬ अ, ૫૫૬ ब.

અદુ ખા-અસુખા વેદનાનો અર્થ ટીકામા છે—સુખદુ ખાત્મિકા એટલે કે જેને સુખ સજ્ઞા ન આપી શકાય, કારણ કે એમા દુ ખનો પણ અનુભવ છે; અને દુ ખ સજ્ઞા પણ ન આપી શકાય, કારણ કે એમા સુખનો પણ અનુભવ છે—એવી વેદના. પત્ર ૫૫૬.

સાતા-અસાતા અને સુખ-દુ ખ, એમાં શો ભેદ છે?—આ પ્રશ્નનો ટીકાકાર ઉત્તર આપે છે કે વેદનીય કર્મનાં પુદ્ગલોનો ક્રમપ્રાપ્ત ઉદય થવાથી જે વેદના થાય તે સાતા-અસાતા, પરંતુ જ્યારે બીજો કોઈ ઉદીરણા કરે અને જે સાતા-અસાતાનો અનુભવ થાય તે સુખ-દુ ખ કહેવાય. ટી૦ પત્ર ૫૫૬.

પોતે જે શરીરપીડાને સ્વીકારે તે આભ્યુપગમિકી, જેમ કે કેશના લોચ આદિથી થતી પીડા. કર્મના ઉદીરણાકરણ વડે વેદનીયનો ઉદય કરવાથી થતી પીડા તે ઔપક્રમિકી. ટીકા, પત્ર ૫૫૬.

પ્રસ્તુતમાં પણ નારકીને સન્ની અને અસની બન્ને પ્રકારના જણાવ્યા છે અને સન્નીને નિદા વેદના અને અસન્નીને અનિદા વેદના જણાવી છે, તે ધ્યાનમાં લેવા જેવુ છે (૨૦૭૮).

પટ્ખંડાગમમા સાતા-અસાતા એવા વેદનીયના ભેદોને આધારે વિપાકની ચર્ચા છે, પરંતુ વેદના-વિધાન પ્રકરણમા નયોની અપેક્ષાએ વેદનાનું વર્ણન કરવાને પ્રસગે—बज्झमाणिया वेयणा, उदिण्णा वेयणा, उवसंता वेयणा—એ પ્રકારો પણ કહ્યા છે અને તેને લઈ અનેક ભંગો થાય છે. પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૩૦૪–૩૬૩.

+

૩૬ મું 'સમુદ્ઘાત'પદ : સમુદ્ઘાતવિચારણા[1]

પટ્ખંડાગમમાં સ્વતંત્ર રીતે સમુદ્ઘાતની ચર્ચા નથી. એટલે કે પ્રસ્તુતમાં પ્રજ્ઞાપનામા જેમ 'સમુદ્ઘાત સાત છે' એવો નિર્દેશ કરી તેની વિવિધ રીતે ચર્ચા દંડકોમાં છે, તેવુ પટ્ખંડાગમમાં નથી. પણ માર્ગણાદ્વારોમા જ્યા ક્ષેત્ર[2] અને સ્પર્શની ચર્ચાનો પ્રસગ છે ત્યાં સમુદ્ઘાતની અપેક્ષાએ તે બન્નેનો વિચાર જોવા મળે છે; અને તેમા પણ સામાન્ય સમુદ્ઘાતની વાત છે, કોઈ વિશેપ સમુદ્ઘાતની અપેક્ષાએ તે ચર્ચા નથી.—પુ૦ ૭, પૃ૦ ૨૯૯, ૩૬૯. આ ઉપરાંત પટ્ખંડાગમમાં પ્રાસગિક રીતે 'वेयणसमुग्घाद', '[3]मारणंतियसमुग्घाद' 'केवलिसमुग्घाद'—આ ત્રણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ મળે છે.—પુ૦ ૧૨, પૃ૦ ૪૯૮, ૪૯૯, ૫૦૬, ૫૦૭.

પ્રજ્ઞાપનામાં વેદના, કષાય, મરણ, વૈક્રિય, તૈજસ, આહારક અને કેવલી આ સાત સમુદ્ઘાતો ગણાવ્યા છે (૨૦૮૫, ૨૦૮૬), પરતુ તેમની કોઈ વ્યાખ્યા આપી નથી. વળી, માત્ર કપાય-સમુદ્ઘાતના ચાર ભેદો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સમુદ્ઘાત જણાવ્યા છે (૨૧૩૩). વળી, પ્રથમના છની સામાન્ય સજ્ઞા છે—છદ્મસ્થના સમુદ્ઘાતો (૨૧૪૭). તે છાદ્મસ્થિક સમુદ્ઘાતોનો દંડકોમાં વિચાર છે (૨૧૪૮–૫૨).

સમુદ્ઘાત શબ્દની વ્યાખ્યા આચાર્ય મલયગિરિએ આપી છે કે તે તે વેદના આદિના અનુભવરૂપ પરિણામો સાથે આત્માનો એકીભાવ, અર્થાત્ તદિતર પરિણામોમાંથી વિરત થઈ તે તે વેદનીયાદિ કર્મના ઘણા પ્રદેશોને ઉદીરણા વડે વહેલાં ઉદયમાં લાવી ભોગવી તેમની નિર્જરા કરવી તે, અર્થાત્ આત્માથી ખંખેરી નાખવા તે.—ટીકા, પત્ર ૫૫૯. તેમા કયા કર્મને લઈને કયો સમુદ્ઘાત છે તેનુ વિવરણ આ પ્રમાણે છે :

૧. વેદનાસમુદ્ઘાતમા અસદ્વેદનીય કર્મની નિર્જરા.
૨. કપાયસમુદ્ઘાતમાં કપાયમોહનીયની નિર્જરા
૩ મારણાન્તિક સમુદ્ઘાતમા આયુકર્મની (અતિમ અંતર્મુહૂર્ત શેપ હોય ત્યારે).
૪. વૈક્રિયસમુદ્ઘાતમાં વૈક્રિયશરીરનામકર્મની.

---

૧. આ વિષે જુઓ સ્થાનાગ-સમવાયાગ, પૃ૦ ૩૮૮–૮૯, ભગવતી ૨ ૨, ભગવતીસાર, પૃ૦ ૯૨–૯૫ કેવલિસમુદ્ઘાત માટે જુઓ વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ૩૬૪૧

૨ આને મળતી વિસ્તૃત ચર્ચા પ્રજ્ઞાપનામા સ્થાનપદમા છે સૂ૦ ૧૪૮ થી

૩ પ્રજ્ઞાપનામાં જીવોમા તૈજસ અને કાર્મણ શરીરની મારણાતિકસમુદ્ઘાતચર્ચા માટે જુઓ સૂ૦ ૧૫૪૫–૫૨,

૫. તૈજસ સમુદ્ઘાતમાં તૈજસશરીરનામકર્મની.

૬. આહારક સમુદ્ઘાતમાં આહારકશરીરનામકર્મની.

૭. કેવલિસમુદ્ઘાતમાં સદસદ્વેદનીય કર્મ, શુભાશુભ નામકર્મ, ઊંચ-નીચ ગોત્રકર્મની.

—પ્રજ્ઞા૦ ટી૦, પત્ર ૫૫૯.

સમુદ્ઘાતના સમયની મર્યાદા આ પ્રમાણે છે : કેવલિસમુદ્ઘાત આઠ સમયનો છે, પરંતુ અન્ય અસંખ્યાત સમયના અન્તર્મુહૂર્તકાળના છે (૨૦૮૭–૮૮).

સાતમાંથી કેટલા કયા જીવોને હોય તેનું સ્પષ્ટીકરણ છે કે નારકમાં પ્રથમના ચાર; ભવનપતિ, પચેંદ્રિય તિર્યંચ, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકમાં પ્રથમ પાંચ; વાયુ સિવાયના એકેન્દ્રિયથી માંડી ચતુરિન્દ્રિયમાં પ્રથમના ત્રણ; વાયુમાં પ્રથમના ચાર; અને મનુષ્યમા સાતેય સમદ્ઘાત હોય છે (૨૦૮૯–૨૦૯૨).

એકક જીવમા અને તે તે દંડકોના નાના જીવોમાં[4] અતીત કાલમાં કેટલી સખ્યામા કયા કયા સમુદ્ઘાતો હોય અને ભવિષ્યમાં કેટલી સંખ્યામા કયા કયા સભવે તેની સૂચના પ્રજ્ઞાપનામા છે (૨૦૯૩–૨૧૦૦). ઉપરાંત, એક દંડકના એકેક જીવને કે તે તે દડકના જીવોને તે તે રૂપે (સ્વસ્થાને) અને અન્ય દંડકના જીવરૂપે (પરસ્થાને) ભૂત-ભવિષ્યમા કેટલા અને કયા સમુદ્ઘાતો સભવે તેની ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે (૨૧૦૧–૨૧૨૪).

સમુદ્ઘાતની અપેક્ષાએ જીવોનુ અલ્પબહુત્વ વિચારાયુ છે તેમા જઘન્ય સંખ્યા આહારક સમુદ્ઘાત કરનારની છે અને સૌથી વધારે સંખ્યા વેદનાસમુદ્ઘાત કરનારની છે, પણ તેથી પણ અધિક એવા જીવો છે, જેઓ સમુદ્ઘાત વિનાના છે (૨૧૨૫). દડકોમાં પણ આવી સમુદ્ઘાતની અપેક્ષાએ અલ્પબહુત્વની વિચારણા કરવામાં આવી છે (૨૧૨૬–૨૧૩૧).

કષાયસમુદ્ઘાતના ચાર પ્રકાર જણાવ્યા છે અને એ ચારેની અપેક્ષાએ દડકોમા અતીત કાળ તથા ભવિષ્યકાળના સમુદ્ઘાતોની વિચારણા એક જીવ અને નાના જીવોની અપેક્ષાએ કરવામા આવી છે (૨૧૩૭–૨૧૩૮). આમાં પણ સ્વસ્થાન અને પરસ્થાનની અપેક્ષાએ એટલે કે નારક હોય તો નારકરૂપે અને ઇતર રૂપે તેને કેટકેટલા અતીત-ભવિષ્યમા કષાયસમુદ્ઘાતો સંભવે તેનો પણ વિચાર છે (૨૧૩૯–૨૧૪૧), એટલુ જ નહિ પણ તેમાં અલ્પબહુત્વનો વિચાર પણ કરવામા આવ્યો છે (૨૧૪૨–૪૬). કેવળી સિવાયના છ છાદ્મસ્થિક સમુદ્ઘાતો છે અને તેમાંના કયા કય તે તે દંડકોમાં હોય એની વિચારણા કરવામાં આવી છે (૨૧૪૭–૫૨)

પરંતુ ધ્યાન દેવા જેવી વાત એ છે કે સૂત્રમાં માત્ર અસુરકુમાર દેવો સિવાયના કોઈ પણ દેવોના દંડકોનો ઉલ્લેખ નથી સભવ છે કે આ ત્રુટિને નિવારવા આચાર્ય મલયગિરિએ લખ્યુ કે— “ असुरकुमारादीना सर्वेषामपि देवानामाहारकसमुद्घातवर्जाः शेषाः पञ्च समुद्घाता ।—ટી૦, પત્ર ૫૯૦ अ.

આ પછી વેદના આદિ સમુદ્ઘાતોનો અવગાહન અને સ્પર્શની દષ્ટિએ વિચાર છે, તેમાં તે તે સમુદ્ઘાત વખતે તે તે જીવની અવગાહના અને સ્પર્શના કેટલી હોય તે જણાવ્યુ છે, અને તે અવગાહના અને સ્પર્શ કેટલા કાળનાં હોય તે પણ જણાવ્યુ છે (૨૧૫૩–૨૧૭૨) સાથે સાથે સમુદ્ઘાત વખતે તે તે જીવને કેટલી ક્રિયા હોય તેનો પણ વિચાર કરવામા આવ્યો છે (૨૧૫૩

---

૪. એક અને નાના જીવોની અપેક્ષાએ વિચારણા કરવાની પદ્ધતિ ષટ્ખંડાગમમા પણ દેખાય છે.–પુ૦ ૭, પૃ૦ ૨૫

ઇત્યાદિ). આમાં વિશેષત કેવલિસમુદ્ઘાતની ચર્ચા વિસ્તારથી છે (૨૧૬૮–૨૧૭૫), તેમાં સયોગી તો સિદ્ધ થાય નહિ તેથી કરીને ક્રમે મન, વચન અને કાયયોગનો નિરોધ કરી અયોગી થયે તે સિદ્ધ થાય છે એમ જણાવ્યું છે, કારણ કે હવે નવા કર્મનું યોગ દ્વારા આગમન બંધ થાય છે અને જૂના કર્મોને ક્રમે કરી ક્ષીણ કરી નાખે છે, અને સાકાર ઉપયોગમા વર્તમાન સિદ્ધ થાય છે (૨૧૭૫). ગ્રથને અંતે સિદ્ધના સ્વરૂપની ચર્ચા છે (૨૧૭૬).

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની વ્યાખ્યાઓ

(૧) [1]આચાર્ય હરિભદ્રકૃત પ્રદેશવ્યાખ્યા

આ પ્રદેશવ્યાખ્યા પ્રસિદ્ધ ભવવિરહ હરિભદ્રસૂરિએ લખી છે. પ્રારંભમાં 'प्रज्ञापनाख्योपाङ्ग-प्रदेशानुयोगः प्रारभ्यते' કહ્યું છે તેથી પ્રજ્ઞાપનાના અમુક અંશોનો અનુયોગ – વ્યાખ્યાન અભિપ્રેત છે એમ સ્પષ્ટ છે આચાર્ય હરિભદ્ર પ્રજ્ઞાપનાનો ઉપાગ તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ આચાર્ય મલયગિરિની જેમ તે 'સમવાયાગનું ઉપાગ છે' તેમ જણાવતા નથી. આથી અમુક અંગનુ અમુક ઉપાગ એવી વ્યવસ્થા ક્યારેક આચાર્ય હરિભદ્ર પછી, પણ આચાર્ય મલયગિરિ પૂર્વે, થઈ ગઈ હશે એમ માનવુ રહ્યું.

વળી, આ વ્યાખ્યાને 'અવચૂર્ણિકા' એવું નામ પણ આપી શકાય તેમ છે, કારણ કે આચાર્ય હરિભદ્ર એક ઠેકાણે—"अलमतिप्रसङ्गेन अवचूर्णिकामात्रमेतदिति"–પૃ૦ ૨૮, ૧૧૩– આ પ્રમાણે જણાવે છે.

આચાર્ય હરિભદ્રે આ પ્રદેશવ્યાખ્યા લખી તે પહેલા પણ કોઈએ પ્રજ્ઞાપના ઉપર નાની-મોટી ટીકા અવશ્ય લખી હશે, અને તે [2]ચૂર્ણિરૂપે હશે એમ જણાય છે, કારણ કે ઘણે ઠેકાણે—'एतदुक्तं भवति', 'किमुक्तं भवति', 'अयमत्र भावार्थः', 'इदमत्र हृदयम्', 'एतेसि भावणा' ઇત્યાદિ શબ્દો સાથે કે તે વિના જે વિવરણ મળે છે તે પ્રાકૃતમાં હોય છે અને ક્વચિત્ સસ્કૃતમાં પણ મળે છે.—પૃ૦ ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૧, ૨૩, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૫, ૪૧, ૫૨, ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭૨, ૧૦૯, ૧૧૨ ઇત્યાદિ

એ ચૂર્ણિકાર કોણ હશે તે કહેવું કઠણ છે, પણ સભવ એવો છે કે તે આચાર્ય હરિભદ્રના ગુરુ હોય, કારણ કે 'एवं तावत् पूज्यपादा व्याचक्षते' પૃ૦ ૭૫, 'गुरवस्तु' ૧૧૮, 'इह तु पूज्याः' પૃ૦ ૧૨૨, 'अत्र गुरवो व्याचक्षते' પૃ૦ ૧૪૧, ૧૪૭, 'गुरवो व्यावर्णयन्ति' પૃ૦ ૧૫૨—એવા ઉલ્લેખો આ વ્યાખ્યામાં મળે છે.

વળી, એ વાત તો નિશ્ચિત જ છે કે આની ઉક્ત ચૂર્ણિ સિવાય પણ અન્ય એક કે અનેક વ્યાખ્યા આચાર્ય હરિભદ્ર પૂર્વે હશે જ, કારણ કે પ્રસ્તુત વ્યાખ્યામાં મતાંતરની વ્યાખ્યાનાં અનેક સ્થળો નોંધ્યા છે, જેમાં એવા કેટલાક સ્થળો હોવાનો સંભવ ખરો કે જે અન્ય ગ્રન્થોની વ્યાખ્યામાંથી લીધા હોય. ઉપરાત, એવા પણ અનેક સ્થળો છે, જે આ જ ગ્રથની વ્યાખ્યાની સૂચના

૧ આચાર્ય હરિભદ્રના વિસ્તૃત પરિચય માટે 'સમદર્શી આચાર્ય હરિભદ્ર' જોવુ.

૨. ચૂર્ણિનો ઉલ્લેખ આચાર્ય મલયગિરિ પણ કરે છે. —પત્ર ૨૬૯, ૨૭૧.

આપી દે તેવાં છે. આવાં મતાતરો માટે જુઓ પૃ૦ ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૩૬, ૩૭, ૬૦, ૬૧, ૬૫, ૭૧, ૭૫, ૭૮, ૭૯, ૮૩, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૯, ૧૨૦, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૪૫ ઇત્યાદિ

કેટલાંક મતાતરો વિષે તો આચાર્ય હરિભદ્રે પોતાનો સ્પષ્ટ નિર્ણય જણાવ્યા વિના માત્ર ગુરુનો મત રજૂ કર્યો છે—"एवं तावत् पूज्यपादा व्याचक्षते, अन्ये पुनरन्यथा, तदभिप्रायं पुनरतिगम्भीरत्वान्न वयमवगच्छामः"—પૃ૦ ૭૫, ૧૧૮; તો વળી કેટલીક જગ્યાએ કેટલાકના વિધાનને અસંગત જણાવેલ છે—"अत्र कैश्चिदतिगहनत्वात् प्रस्तुतस्य भ्रान्त्या लिखितं किलोपशमश्रेण्यनन्तरं क्षपकश्रेणी प्रतिपद्यत इति। एतदयकर्णयितव्यम्..." પૃ૦ ૧૧૬.

વાચક ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થસૂત્રનો નામ વિના ઉલ્લેખ અનેક સ્થાનોએ કર્યો છે અને ભાષ્યમાંથી પણ અવતરણો લીધા છે.—પૃ૦ ૯૯, ૧૪૯, ૧૫૩, ૧૫૮ ઇત્યાદિ. વળી, વાચક ઉમાસ્વાતિને 'સગ્રહકાર' એવા સામાન્ય નામે ઉલ્લેખીને તત્ત્વાર્થસૂત્રમાથી સૂત્ર ઉદ્ધૃત કરે છે—પૃ૦ ૧૦૧. તેઓ પોતાની આવશ્યકટીકા (પૃ૦ ૨) ઉપરાત બીજા અનેક ગ્રંથોનો અને ગ્રથકારોનો નામ દઈ ને કે નામ વિના ઉલ્લેખ કરે છે—જેમ કે 'निर्युक्तिकारेण'—પૃ૦ ૧૦૫; सिद्धप्राभृत પૃ૦ ૧૧; અનુયોગદ્વાર પૃ૦ ૩૨; જીવાભિગમ પૃ૦ ૨૮; પ્રજ્ઞપ્તિ (ભગવતી) પૃ૦ ૩૩; ઉત્તરાધ્યયન—પૃ૦ ૧૧૧; 'विवरणग्रन्थेन' પૃ૦ ૧૦૫; 'भणिय च वुड्ढायरिएहिं' પૃ૦ ૨૯; 'सङ्ग्रहणिकायाम्' પૃ૦ ૫૩; कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहणिकायाम् અથવા 'कम्मपयडीसंगहणीए' પૃ૦ ૫૧, ૫૯, ૧૦૦, ૧૨૯, ૧૪૦; 'सङ्ग्रहणीकार' પૃ૦ ૪૨; 'वादिमुख्येन' પૃ૦ ૪. આખી ટીકામા 'उक्तं च' કહીને અનેક પ્રાકૃત ગાથાઓ આપવામા આવી છે અને સંસ્કૃત કારિકાઓ પણ છે, જે આચાર્ય હરિભદ્રનું બહુમુખી પાડિત્ય પ્રદર્શિત કરે છે.

આચાર્ય મલયગિરિએ આ વ્યાખ્યાનો સપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કર્યો જ છે અને તેનો નિર્દેશ પણ કર્યો છે. જે કેટલાંક વાદસ્થળો આચાર્ય મલયગિરિની વ્યાખ્યામાં દેખાય છે તેનો આધાર પણ પ્રસ્તુત ટીકા છે એ બન્નેની તુલના કરવાથી સહેજે સમજાઈ જાય તેમ છે.

આચાર્ય હરિભદ્રનો સમય લગભગ નિશ્ચિત જ છે અને તે ઈ. સ. ૭૦૦–૭૭૦ માનવામા આવે છે.

*

(૨) આચાર્ય અભયદેવકૃત પ્રજ્ઞાપનાતૃતીયપદસંગ્રહણી અને તેની અવચૂર્ણિ

પ્રજ્ઞાપનામા સર્વ જીવોના અલ્પબહુત્વ વિષેની ચર્ચા ત્રીજા પદમા છે. તે પદને ૧૩૩ ગાથામા બદ્ધ કર્યું છે. આચાર્ય અભયદેવે (સ ૧૧૨૦–) જ તેને 'સગ્રહ' એવી સંજ્ઞા આપી છે—

"इय अट्ठाणउइपयं सव्वजियप्पबहुमिइ पयं तइयं।
पन्नवणाए सिरिअभयदेवसूरीहि सगहियं॥"

પરંતુ તે 'धर्मरत्नसङ्ग्रहणी' એ નામે તથા પ્રજ્ઞાપનોદ્ધાર એ નામે પણ ઓળખાય છે. કારણ કે તેની સમાપ્તિને અંતે અને તેની અવચૂર્ણિને અતે પણ એ નામનો નિર્દેશ છે; જુઓ, કુલમડનકૃત અવચૂર્ણિ—લા. દ. સગ્રહ, લા. દ વિદ્યામદિર, હસ્તપ્રત ન, ૩૬૭૩ અને મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીનો સગ્રહ નં. ૬૬૪.

આ સંગ્રહણીની અવચૂર્ણિ કુલમંડન ગણિએ સં. ૧૪૪૧ માં રચી છે—

"श्रीदेवसुन्दरगुरोः प्रसादतोऽवगतजिनवचोऽर्थलवः ।
कुलमण्डनगणिरलिखदवचूर्णिमेकाब्धिभुवनाब्दे ॥"

આ પ્રજ્ઞાપનાતૃતીયપદસંગ્રહણી તેની અવચૂર્ણિસહિત વિ૦ સ૦ ૧૯૭૪માં શ્રી આત્માનંદ જૈન સભા (ભાવનગર) દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. અહીં જણાવેલી કુલમંડનગણિકૃત અવચૂર્ણિના બદલે આ મુદ્રિત અવચૂર્ણિ થોડા વિસ્તારથી લખાયેલી છે અને તેના કર્તાનું નામ નથી મળતુ, એમ તેની પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યુ છે. પણ સંભવ છે કે શ્રી કુલમંડનગણિકૃત અવચૂર્ણિને જ વધુ સ્પષ્ટ કરવા ખાતર તેમા કોઈ વિદ્વાને થોડોક વધારો કર્યો હોય, એમ અમને લાગે છે.

-

(૩) આચાર્ય મલયગિરિકૃત વિવૃતિ

આચાર્ય હરિભદ્રની પ્રદેશવ્યાખ્યા કરતાં લગભગ ચારગણી વિસ્તૃત વ્યાખ્યા આચાર્ય મલયગિરિએ (લગભગ સ. ૧૧૮૮–૧૨૬૦) પ્રજ્ઞાપનાની કરી છે અને તે સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞાપનાને સમજવા માટે ઉત્કૃષ્ટ સાધનભૂત છે સ્વયં આચાર્ય મલયગિરિ કહે છે કે આ વ્યાખ્યાનો આધાર આચાર્ય હરિભદ્રની પ્રદેશ વ્યાખ્યા છે,[3] પરંતુ એ વ્યાખ્યા ઉપરાંત આચાર્ય મલયગિરિએ[4] અન્ય અનેક ગ્રંથોનો સ્વતંત્ર ભાવે ઉપયોગ કરીને આ વ્યાખ્યાને સમૃદ્ધ બનાવી છે; ઉ. ત. સ્ત્રી તીર્થંકર થાય છે કે નહિ એ ચર્ચા આચાર્ય હરિભદ્રે માત્ર સિદ્ધપ્રાભૃતનો હવાલો આપી (પૃ૦ ૧૧) સમાપ્ત કરી હતી, જ્યારે આચાર્ય મલયગિરિએ સ્ત્રીમોક્ષની ચર્ચા પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ રચીને આચાર્ય શાકટાયનનો આધાર લઈને વિસ્તારથી કરી છે, પત્ર ૨૦. એ જ પ્રમાણે સિદ્ધના સ્વરૂપની ચર્ચા વખતે પણ અન્ય દાર્શનિકોના મતોની તુલના કરીને જૈનમતની સ્થાપના કરી છે, પત્ર ૧૧૨.

પ્રજ્ઞાપનાના પાઠાન્તરોની ચર્ચા પણ અનેક ઠેકાણે મળે છે—પત્ર ૮૦, ૮૮, ૯૬, ૧૬૫, ૨૯૬, ૩૭૨, ૪૧૨, ૪૩૦, ૬૦૦.

આચાર્ય મલયગિરિએ પોતાની ટીકાઓના અને બીજા અનેક લેખકો અને ગ્રંથોના ઉદ્ધરણો આપ્યા છે તે બતાવે છે કે આચાર્ય મલયગિરિનુ પાંડિત્ય બહુમુખી હતુ—

'पाणिनिः स्वप्राकृतव्याकरणे'—પત્ર ૫; ૩૬૫; 'उत्तराध्ययननिर्युक्तिगाथा'—પત્ર ૧૨; 'सविस्तरं नन्द्यध्ययनटीकाया व्याख्यातानि' પત્ર ૨૪, ૨૯૮, ૩૧૧, ૩૭૬; 'प्रज्ञापनामूलटीकाकृत्' કે मूलटीकाकारः' પત્ર ૨૫, ૧૧૪, ૧૯૪, ૨૦૨, ૨૬૩, ૨૮૦, ૨૮૩, ૨૯૪, ૩૦૫, ૩૨૫, ૩૬૨, ૩૭૨, ૩૮૩, ૩૮૪, ૩૯૧, ૪૭૦, ૪૯૦, ૫૪૬, ૫૪૭, ૫૬૪, ૫૬૮; 'सङ्ग्रहणीमूलटीकाकारो हरिभद्रसूरिः' પત્ર ૪૧૮, ૫૫૨; 'मूलटीकायाम्' પત્ર ૫૪૪, ૫૪૭; 'जीवाभिगमटीका' પત્ર ૪૪, ૪૫, ૪૭, ૪૮, ૫૧; 'जीवाभिगमे' પત્ર ૧૯૫; 'जीवाभिगमचूर्णौ' પત્ર ૩૦૮; 'अत्राक्षेपपरिहारौ चन्द्रप्रज्ञप्तिटीकाया सूर्यप्रज्ञप्तिटीकायां चाभिहितौ इति ततोऽवधार्यौ' પત્ર ૯૯; 'क्षेत्रसमासटीका' પત્ર ૧૦૭; 'अनुयोगद्वारेषु' પત્ર ૧૧૪; 'वृद्धाचार्यैः' પત્ર ૧૩૫; 'प्रज्ञप्तौ' પત્ર ૧૪૧, ૧૪૯;

---

૩ जयति हरिभद्रसूरिष्टीकाकृद् विवृतविषमभावार्थः ।
यद्वचनवशादहमपि जातो लेशेन विवृतिकरः ॥ પ્ર૦ ટી૦, પત્ર ૬૧૧

૪. આચાર્ય મલયગિરિ વિષેની વિસ્તૃત માહિતી માટે આચાર્ય મલયગિરિકૃત શબ્દાનુશાસનની પ્રસ્તાવના જોવી.

"व्याख्याप्रज्ञप्तौ" पत्र २६२; "तथा चाह अस्या एव प्रज्ञापनायाः सङ्ग्रहणीकारः—पत्र १६७; "कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहण्याम्" पत्र १८२; 'सङ्ग्रहणीगाथाः' पत्र २०७; 'धर्मसङ्ग्रहणी' पत्र ६११; 'धर्मसङ्ग्रहणीटीकायाम्' पत्र २२९, ३०७; 'शाकटायनः' पत्र ५९९; 'शकटसूनुरपि' पत्र २४९; 'शाकटायनन्यासकृत्' पत्र ५६३; 'स्वोपज्ञशब्दानुशासनविवरणे' पत्र २५०, २५१; 'तत्त्वार्थटीकाया भावितम्' पत्र २५१, 'भगवान् भद्रबाहुस्वामी' पत्र २५६, २५७; 'भाष्यकृत्' पत्र २६४, २६५, ३००–२, ५४२, ६०२, ६०३, ६०५, ६०८, '[5]चूर्णिकृत्' पत्र २६९, २७१, २७२, २७७; '[5]प्रज्ञापनायाश्चूर्णौ' पत्र ५१७; 'पूर्वाचार्याः' पत्र २७१; 'पञ्चसङ्ग्रहे' २८३; 'मल्लवादिनः' पत्र २८४; 'कर्मप्रकृतिटीकाया पञ्चसङ्ग्रहटीकाया च' पत्र २९२; 'तत्त्वार्थसूत्रकृत्' पत्र २९३; 'तत्त्वार्थटीकादौ' पत्र २९८, २९९; 'आवश्यकनिर्युक्तौ' पत्र २९८, 'स्तुतिकारोऽप्याह' पत्र ३०३; 'आवश्यकप्रथमपीठिकायाम्' पत्र ५४७; आवश्यकचूर्णौ पत्र ६१०; 'आवश्यके' पत्र ३०४, ४३८, ६०६; 'नन्द्यध्ययनचूर्णिकृत्' पत्र ३१०, ३११; 'निर्युक्तिकारेण' पत्र ३१८; 'कार्मग्रन्थिकास्तु' पत्र ३१९, ३९१; 'भगवता कर्मप्रकृतिकृता शिवशर्माचार्येण शतकाख्ये' पत्र ३३१; 'कर्मप्रकृतिटीकादिषु' पत्र ३३१, ४८०; 'हरिभद्रसूरिप्रभृतिभि' पत्र ३७१; 'शिवशर्माचार्यः' पत्र ३३९; 'व्याख्याप्रज्ञप्तौ' पत्र ३४१; 'भाष्यकारः' पत्र ६०४, ६०६, ६१०; 'जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यपादाः' पत्र ३८०; 'तथा चाह दुष्षमान्धकार निमग्नजिनप्रवचनप्रदीपो भगवान् जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः' पत्र ३८५; 'शतकबृहच्चूर्णौ' पत्र ३८८; 'सङ्ग्रहणीगाथा'—पत्र ३४४, ३४९; 'सिद्धप्राभृतादौ' पत्र ३५७; 'उत्तराध्ययने' पत्र ३६६; 'आचाराङ्गे' पत्र ३६७, ५०३; 'सूत्रकृताङ्गनिर्युक्ति०' पत्र ५११; 'विशेषणवत्या जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यपादैः' पत्र ३९१; 'वसुदेवचरिते' पत्र ४०३; 'भाष्यकृत् स्वकृतभाष्यटीकायाम्' पत्र ४२४, ५४१. 'गन्धहरित' पत्र ४६७; 'श्रावकप्रज्ञप्तिमूलटीकायाम्' पत्र ४७४; 'यदुक्तम् आग्रायणीयाख्ये द्वितीयपूर्वे कर्मप्रकृतिप्राभृते' पत्र ४७९; 'कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहणीकारः' पत्र ४८८, ४८९; 'सिद्धसेनदिवाकर' पत्र ५३२; 'वृद्धव्याख्या' पत्र ६००; 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्त्यादौ' पत्र ६००; 'धर्मसारमूलटीकाया हरिभद्रसूरिः' पत्र ६०५; पञ्चसङ्ग्रहटीका' पत्र ६०९.

આ સૂચીને આધારે જે કેટલાક તથ્યો આપણી સમક્ષ આવે છે તે આ છે : પ્રજ્ઞાપનાની ચૂર્ણિ કોઈ પ્રાચીન આચાર્યે લખી હતી, જે આચાર્ય હરિભદ્ર અને આચાર્ય મલયગિરિ બન્નેએ જોઈ હતી.

પ્રજ્ઞાપના ટીકામાં આચાર્ય મલયગિરિજીએ પ્રજ્ઞાપના, સગ્રહણી, શ્રાવકપ્રજ્ઞપ્તિ અને ધર્મસારની મૂલટીકાનો ઉલ્લેખ કરીને તેનાં અવતરણો આપેલા છે તેમા સગ્રહણી તથા ધર્મસારની મૂલટીકાના કર્તા આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિને જણાવ્યા છે; જ્યારે શ્રાવકપ્રજ્ઞપ્તિની કેવળ મૂલટીકાનો જ ઉલ્લેખ છે અને પ્રજ્ઞાપનાના સબંધમા મૂલટીકા, મૂલટીકાકાર કે મૂલટીકાકૃતનો ઉલ્લેખ છે. અર્થાત્ પ્રજ્ઞાપના અને શ્રાવકપ્રજ્ઞપ્તિની મૂલટીકાના કર્તાના નામનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો. આથી અમે પ્રજ્ઞાપના અને શ્રાવકપ્રજ્ઞપ્તિની હારિભદ્રી વૃત્તિ સાથે પ્રજ્ઞાપના-મલયગિરીયા વૃત્તિમાં આવેલાં સમગ્ર અવતરણો મેળવી જોયાં અને તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીએ જણાવેલી પ્રજ્ઞાપનામૂળટીકા અને શ્રાવકપ્રજ્ઞપ્તિમૂળટીકા તે આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા જ છે અલબત્ત, કેટલાંક અવતરણોમા અલ્પાધિક પાઠભેદ છે, તે તો સુદીર્ઘ

---

૫ આમા જે ઉદ્ધરણ આપેલા છે તે પ્રાકૃતમા છે, અને આચાર્ય હરિભદ્રમા પણ તે તે જ રૂપે પ્રાકૃતમા મળે છે—પૃ૦ ૮૫, ૮૬, ૮૭, ૯૧, ૧૪૮.

સમયના અંતરના લીધે પ્રત્યંતરરૂપે સમજી શકાય. પ્રજ્ઞાપનાની સંગ્રહણી ગાથાબદ્ધ લખાઈ હતી અને ટીકા આચાર્ય હરિભદ્રે કરી હતી. આચાર્ય હરિભદ્રે ધર્મસારની પણ ટીકા લખી હતી. આચાર્ય જિનભદ્રે પોતાના ભાષ્યની સ્વયં ટીકા લખી હતી, જે હવે મુદ્રિત થઈ ગઈ[૬] છે. આચાર્ય મલયગિરિએ શબ્દાનુશાસન અને તેની સ્વોપજ્ઞ ટીકા લખી હતી, જે મુદ્રિત[૭] થઈ છે.

સામાન્ય રીતે આચાર્ય મલયગિરિએ વ્યાખ્યા વિષેના મતભેદોની નોંધ જ લીધી છે, પરંતુ કોઈ કોઈ વાર તે બાબતમાં પોતાનું મંતવ્ય પણ બતાવ્યું છે અને તે તે બાબતમાં 'આપણે અનાની શો નિર્ણય લઈ શકીએ, એ તો કેવલિગમ્ય છે'—એમ પણ જણાવ્યું છે. મતાંતરો માટે જુઓ—પત્ર ૨૮, ૩૮, ૭૩, ૭૪, ૭૬, ૭૭, ૮૬, ૧૪૬, ૨૨૦, ૨૨૨, ૨૨૯, ૨૩૮, ૨૬૨, ૨૭૭, ૨૮૩, ૩૧૯, ૩૩૧, ૩૯૧, ૪૦૪, ૪૯૧.

'तत्त्वं पुनः केवलिनो विदन्ति, विशिष्टश्रुतविदो वा' પત્ર ૭૩, ૭૬, ૨૩૯, ૪૦૩, अन्ये व्याचक्षते..... तन्न बुध्यामहे' પત્ર ૨૮૯; 'अमीषां पञ्चानामादेशानामन्यतमादेशसमीचीनतानिर्णयोऽतिशयज्ञानिभिः सर्वोत्कृष्टश्रुतलब्धिसम्पन्नैर्वा कर्तुं शक्यते। ते च भगवदार्यश्यामप्रतिपत्तौ नासीरन्। केवलं तत्कालापेक्षया ये पूर्वतमाः सूरयस्तत्कालभाविग्रन्थपौर्वापर्यपर्यालोचनया यथास्वमति स्त्रीवेदस्य स्थितिं प्ररूपितवन्तस्तेषां सर्वेषामपि प्रावचनिकसूरीणां मतानि भगवानार्यश्याम उपदिष्टवान्। तेऽपि च प्रावचनिकसूरयः स्वमतेन सूत्रं पठन्तो गौतमप्रश्नभगवन्निर्वचनरूपतया पठन्ति। ततस्तदवस्थान्येव सूत्राणि लिखित्वा गोतमा इत्युक्तम्। अन्यथा भगवति गौतमाय निर्देष्टरि न संशयकथनमुपपद्यते, भगवतः सकलसंशयातीतत्वात्॥" પત્ર ૩૮૫. अन्ये त्वन्यथाऽत्र भावनिकां कुर्वन्ति। सा च नातिश्लिष्टेति न लिखिता, न च दूषिता, 'कुमार्गं न हि तिरयक्षुः पुनस्तमनुधावति' इति न्यायानुसरणात्।" —પત્ર ૪૨૯.

"तेन य प्राह सूत्रे 'शक्तिविशेष एव संहननम्' इति.....स भ्रान्तः.....इत्यलम् उत्सूत्रप्ररूपकविस्पन्दितेषु"— પત્ર ૪૭૦

"एतावत्सूत्रं चिरन्तनेषु अविप्रतिपत्त्या श्रूयते, केचिदाचार्याः पुनरेतद्विषयमधिकमपि सूत्रे पठन्ति ततस्तन्मतमाह–'केइ.........' પત્ર ૫૫૫

સૂત્રોની સંગતિ સિદ્ધ કરવી એ પણ વ્યાખ્યાકારનો ધર્મ છે અને એ બાબતમાં આચાર્ય મલયગિરિ સિદ્ધહસ્ત છે. અનેકવાર જુદી જુદી નયદૃષ્ટિનો ઉપયોગ કરીને સૂત્રોની સંગતિ કરી બતાવે છે.—જુઓ પત્ર ૧૮, ૪૧, ૭૩, ૭૬, ૧૪૦, ૨૪૮, ૨૮૪, ૩૧૮, ૩૫૩, ૩૮૦, ૪૩૭, ૪૫૦, ૪૫૫, ૪૫૬, ૫૯૮, ૬૦૯, તો વળી અનેક બાબતોમાં તેઓ માત્ર પૂર્વાચાર્યોની વ્યાખ્યાનો કે પૂર્વસંપ્રદાયનો હવાલો આપીને સંતોષ લે છે—પત્ર ૪૧, ૪૪, ૭૬, ૧૧૧, ૧૩૫, ૨૨૮, ૨૪૨, ૨૭૧, ૨૮૧, ૨૯૦, ૨૯૪, ૩૦૧, ૩૩૩, ૩૪૧, ૩૮૦, ૩૮૫, ૩૪૯, ૩૯૧, ૪૪૧, ૫૨૪.

આચાર્ય મલયગિરિની વ્યાખ્યાકુશળતાદર્શક કેટલાક સ્થાનો જોવા જેવાં છે, જેમ કે સર્વજ્ઞની ચર્ચા તર્કાનુસારી અને શ્રદ્ધાનુસારીની દૃષ્ટિએ પત્ર ૨; જિનવરેન્દ્ર શબ્દની વ્યાખ્યા પત્ર ૩; આચાર્ય હરિભદ્રનું અનુસરણ કરીને અનેક સ્થળોએ નિર્દેશના ક્રમનું યુક્તિથી સમર્થન કર્યું છે પત્ર ૯, ૨૬૯ આદિ; પ્રજ્ઞાપનાની રચના આચાર્ય શ્યામે કરી છતાં એમાં ગૌતમ-મહાવીરનો સંવાદ કેમ? તથા ગૌતમ-મહાવીરનો સંવાદ હોવા છતાં એમાં અનેક મતભેદોનો ઉલ્લેખ આવે

૬-૭ આ બે ગ્રંથો, શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર (અમદાવાદ) તરફથી પ્રકાશિત થયા છે.

છે તે કેમ?—ઇત્યાદિ ગ્રંથરચના સબંધી પ્રક્રિયાના તાત્પર્યનું કથન પત્ર ૭, ૪૭, ૫૦, ૭૨, ૧૭૯, ૧૮૦, ૩૮૫; સિદ્ધના પદર ભેદની વ્યાખ્યા પત્ર ૧૯, અને તેની સમીક્ષા પત્ર ૨૩; સ્ત્રીમોક્ષચર્ચા પત્ર ૨૦; સ્ત્રીઓ પણ ષડાવશ્યક, કાલિક અને ઉત્કાલિક સૂત્રોનુ અધ્યયન કરતી એવો ઉલ્લેખ પત્ર ૨૦; નિગોદચર્ચા પત્ર ૩૯; ગ્રામનગરાદિની વ્યાખ્યા ૪૭, ૫૦; મ્લેચ્છની વ્યાખ્યા પત્ર ૫૫; આગમ પ્રાકૃતમાં કેમ? પત્ર ૬૦; સિદ્ધનુ પરિમાણ પત્ર ૧૦૯; સિદ્ધિની ચર્ચા પત્ર ૧૧૨; અસખ્યાત આકાશપ્રદેશમાં અનતપ્રદેશી સ્કધનો સમાવેશ કેવી રીતે?–પત્ર ૨૪૨; વસ્તુધર્મની ચર્ચા ૨૫૮; ભાષાના પુદ્ગલોના ગ્રહણ–નિસર્ગની ચર્ચા પત્ર ૨૬૪; અનત જીવો છતાં શરીર અસખ્યાત કેમ? પત્ર ૨૭૧; રાજા, માંડલિક આદિની વ્યાખ્યા પત્ર ૩૩૦; લેશ્યા અને કષાયની વિચારણા પત્ર ૩૩૦; કલ્ક શબ્દનો વિચાર પત્ર ૩૩૧; વનસ્પતિ અને મરુદેવીના નિર્વાણની ચર્ચા ૩૭૯; સાંવ્યવહારિક જીવ પત્ર ૩૮૦; કોષ્ઠાદિ બુદ્ધિનું નિરૂપણ પત્ર ૪૨૪; તપ શક્ત્યનુસાર કરવુ પત્ર ૪૩૬—ઇત્યાદિ અનેક વિષયોનુ સ્પષ્ટીકરણ આચાર્ય મલયગિરીએ કર્યું છે.

*

(૪) શ્રી મુનિચન્દ્રસૂરિકૃત વનસ્પતિવિચાર

શ્રી મુનિચદ્રસૂરિએ (સ્વર્ગવાસ સ ૧૧૭૮) પ્રજ્ઞાપનાના આદ્ય પદમાનો વનસ્પતિવિચાર ૭૧ ગાથામા 'વનસ્પતિસપ્તતિકા'માં લખ્યો છે અને તેની અવચૂરિ પણ મળે છે. તે કોની છે તે જાણવાનુ સાધન નથી. આમાં ખાસ કરી પ્રત્યેક અને અનંત પ્રકારની વનસ્પતિના ભેદોનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે, તેમ પ્રારંભમાં કહ્યુ છે અને અંતે—

एवं पन्नवणाए पण्णवणाए लवो समुद्धरिओ ।
भवियाणऽणुग्गहकए सिरिमंमुणिचंदसूरिहिं ॥ ७१ ॥
इति वणप्फइसत्तरी ॥

આ 'વનસ્પતિસપ્તતિકા'ની વિક્રમના ૧૬ મા શતકમાં લખાયેલી પ્રતિ શ્રી લા દ. વિદ્યામદિરમાના પૂ. મુનિરાજ શ્રી કીર્તિમુનિજી મહારાજના ગ્રન્થસગ્રહમા છે અને તેનો ક્રમાક ૧૦૬૦૧ છે. આ સિવાય પણ આ સંગ્રહમા આની એક મૂળની અને એક અવચૂરિ-સહિતની પ્રતિ છે.

આની એક પ્રતિ શ્રી લા. દ. વિદ્યામદિરના ગ્રથસંગ્રહમા પણ છે. આ પ્રતિની ગાથાઓ ૭૭ છે. સભવ છે કે આમાં ૭ ગાથાઓ પ્રક્ષિપ્ત થઈ હોય. આ પ્રકરણને 'સપ્તતિકા'ના નામે ઓળખાવ્યુ છે એટલે ૭૧ ગાથા મૌલિક માનવી જોઈએ આ પ્રતિના અંતમા 'प्रज्ञापनाद्यपदगतो वनस्पतिविचारः सम्पूर्णः' એમ લખેલુ છે આ સંપૂર્ણ પ્રતમાં પ્રારંભમાં અચલગચ્છના મહેન્દ્ર-સૂરિકૃત વિચારસત્તરિ અને તેની અવચૂર્ણિ, પછી ઉક્ત વનસ્પતિવિચાર અવચૂર્ણિ સાથે અને અતે પ્રજ્ઞાપનાતૃતીયપદસગ્રહણી તેની અભયદેવીયા અવચૂર્ણિ સાથે લખાયેલ છે આ અતિમ અવચૂર્ણિને અતે કુલમડનસૂરિના કર્તૃત્વનો ઉલ્લેખ છે. લા. દ. સગ્રહની આ પ્રતનો ક્રમાક ૩૬૭૪ છે અને લેખન સં. ૧૬૭૦ છે.

*

(૫) પ્રજ્ઞાપનાબીજક

[8]હર્ષકુલ ગણિએ રચેલા ભગવતીના બીજક સાથે પ્રજ્ઞાપનાબીજક પણ લખાયેલ જોવા મળે છે, એટલે તે પણ હર્ષકુલ ગણિની રચના હોવા સભવ છે—જો કે એ બાબતની કોઈ સૂચના પ્રારંભમા કે અંતે આપવામાં આવી નથી. આમા પ્રજ્ઞાપનાના ૩૬ પદની વિષયસૂચી આપવામાં આવી છે. ભાષા સસ્કૃત છે. લા. દ. વિદ્યામંદિરના લા. દ. સંગ્રહની પ્રત નં. ૫૮૦૫ છે, તેમા પત્ર ૧૧ બ થી શરૂ થઈ પત્ર ૧૪ અ માં તે સમાપ્ત થાય છે. લેખનસંવત્ છે—સ૦ ૧૮૫૯.

*

(૬) શ્રી પદ્મસુંદરકૃત અવચૂરિ

આચાર્ય મલયગિરિની ટીકાને આધારે આ અવચૂરિ શ્રી પદ્મસુંદરે રચી છે. તેની એક હસ્તપ્રત લા. દ સગ્રહમા નં. ૭૪૦૦ લા. દ. વિદ્યામંદિરમા છે. તે હસ્તપ્રત સ. ૧૬૬૮મા આગરાનગરમાં પાતશાહ જહાગીરના રાજ્યકાલમાં લખાઈ છે. આ પદ્મસુદર અકબર બાદશાહના મિત્ર હતા અને તેમણે અકબરને ઘણા જૈન-અજૈન પુસ્તકોની ભેટ આપી હતી. આ પદ્મસુદર તપાગચ્છના હતા. તેમનું 'અકબરશાહીશૃગારદર્પણ' નામનું પુસ્તક ગંગા ઓરિએન્ટલ ગ્રન્થમાલામાં સં૦ ૨૦૦૦મા પ્રકાશિત થયેલ છે. તેમના 'યદુસુદર' નામના મહાકાવ્ય તથા 'પાર્શ્વનાથચરિત' મહાકાવ્યની હસ્તપ્રતો, તથા 'પ્રમાણસુદર' નામના તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રથની હસ્તપ્રત લા૦ દ૦ વિદ્યામદિરના સગ્રહમા છે. વિશેષ માટે જુઓ 'અકબરશાહીશૃંગારદર્પણ'ની પ્રસ્તાવના.

*

(૭) શ્રી ધનવિમલકૃત ટબો (બાલાવબોધ)

આની એક હસ્તપ્રત શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સસ્કૃતિ વિદ્યામદિરમા રહેલા શ્રી કીર્તિમુનિજીના ગ્રથસગ્રહમાં છે, તેનો ક્રમાક ૧૧૦૭૯ છે. અને તેનો લેખનસવત્ ૧૭૬૭ છે. આથી આ ટબાનો રચનાસમય સ૦ ૧૭૬૭ પહેલાનો છે તે સ્પષ્ટ જ છે. પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ભાષાનુવાદની કૃતિઓમા આ રચના સૌથી પ્રથમ હોવાનો સભવ છે. ટબાકારે આદિ અને અંતમાં પોતાનો જે ટૂંકો પરિચય આપ્યો છે તે આ પ્રતિમાં આ પ્રમાણે લખાયેલો છે—

आदि—प्रणम्य श्रीमहावीर नताशेषसुरेश्वरम् ।
प्रज्ञापनाप्य(ख्य)सूत्रस्य वक्षे(क्ष्ये)ऽर्थ लोकवार्तया ॥ १ ॥
सरि(ति) वृहट्टीकाया(?)दयो ग्रन्था मनोहरा[:]
तथापि श्व(स्व)परशिष्याना(णा) विनोदार्थं करोम्यहम् ॥ २ ॥
सद्गुरुं बुद्धिदं नत्वा विनयाद्विमलाभिधम् ।
स्वपरात्मप्रवोधाय स्तिवुको लिख्यते मया ॥ ३ ॥

---

૮ આ હર્ષકુલ ગણિએ સ૦ ૧૫૭૭મા કૂર્માપુત્રચરિતનું સંશોધન કર્યું હતું, સં૦ ૧૫૮૩મા સૂત્રકૃતાગની દીપિકાની રચના કરી હતી, સં૦ ૧૫૬૧ માં ઢુંઢિકાના રચયિતાને પ્રાકૃત વ્યાકરણ પણ હર્ષકુલે ભણાવ્યું હતું, સ૦ ૧૫૫૭મા 'વસુદેવ ચોપાઈ' ની રચના કરી હતી —જૈન સા૦ સં૦ ઇતિહાસ, પૃ૦ ૫૧૯, ૫૨૦, ૫૨૬.

अन्त—श्रीमत्तपागणविभासनतापनाभः
भ्यव्यागुमह(भव्यासुमद्)हृदयकैरवरात्रं(त्र)रत्नम् ।
आसीद्गु[रु]र्विमलसोमगणाधिराजः
सौन्दर्यधी(धै)र्यगुणमण्डलवारिराशिः ॥ १ ॥
गच्छे तत्र विशालसोमगुरु(र)वः श्रीसूरयः साम्प्रत(तं)
वन्नीत(तन्ते) मही(हि)मण्डले गणपदप्राप्त[प्र]तिष्ठास्य(ष्ठारप)दं ।
नानावाङ्यय:(ङ्मय)सागराम्बुतरणे सबु(द्बु)द्धिनाया(वा)चित्रा(ताः)
चारित्राचरणेन दुष्करतपः(पाः) श्रीस्थूलभद्रोपमा[ः] ॥ २ ॥
तद्गच्छेऽभूत् क्रियापात्र(त्र) विद्वज(ज्ज)नशिरोमणी(णिः) ।
श्रीमद्वि[नयवि]मल[ः] पंडितः पंडिताग्रणी[ः] ॥ ३ ॥
तच्छि(च्छि)ष्यसेवक साधु (?) साधुध(र्ध)नविमलः सतः ।
प्रज्ञापनाप्य(ख्य)सूत्रस्य वार्ता चक्रे मनोहरा(रा) ॥ ४ ॥

ઉપરની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે શ્રી સોમવિમલસૂરિ (સં૦ ૧૫૯૧ થી ૧૬૩૩) ના ગચ્છમાં થયેલ શ્રી વિનયવિમળજીના શિષ્ય શ્રી ધનવિમળજીએ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનો આ ટબો રચ્યો છે. અહીં રચના સંવત્ આપ્યો નથી, પણ શ્રી સોમવિમળસૂરિનો સમય નિશ્ચિત છે તેથી અનુમાન કરી શકાય કે આ ટબાની રચના વિક્રમના ૧૭મા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં થયેલી હોવી જોઈએ.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ટબા (બાલાવબોધ)ની બીજી એક હસ્તપ્રત પણ શ્રી લા૦ દ૦ વિદ્યામંદિરમાં રહેલા મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના ગ્રંથસંગ્રહમાં છે. તેનો ક્રમાંક ૨૩૨૯ અને લેખનસંવત્ ૧૯૨૦ છે. આ પ્રતિમાં શ્રી ધનવિમલજીની સંપૂર્ણ પ્રશસ્તિ તથા આદિના ત્રીજા શ્લોકમાં ટબાકારે પોતાના ગુરુ શ્રી વિનયવિમળજીને વંદન કર્યું છે તે શ્લોક નથી આમ છતાં શ્રી ધનવિમલજીના ટબાના આદિના બે શ્લોક આ પ્રતિમાં છે. આથી જોકે ધનવિમળજીના ટબાની અક્ષરશઃ નકલ-રૂપે આ પ્રતિ નથી જણાતી, છતાં સંભવ છે કે ધનવિમલજીના ટબાની જ નકલરૂપે આ પ્રતિ લખાયેલી હોવી જોઈએ.

*

(૮) શ્રી જીવવિજયકૃત ટબો (બાલાવબોધ)

આ બાલાવબોધની હસ્તપ્રતો મળે છે તેની નોંધ જિનરત્નકોષમાં લેવાઈ છે. આ સ્તબકની રચના સં૦ ૧૭૮૪માં થઈ છે તેમ જિનરત્નકોષમાં નોંધ છે. લા૦ દ૦ વિદ્યામંદિરમાં પણ આ બાલાવબોધની એકાધિક પ્રતો છે—મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહમાં નં. ૧૦૫૮–૫૯; લા૦ દ૦ સંગ્રહમાં નં. ૨૦૯૪ અને શ્રી કીર્તિમુનિસંગ્રહમાં નં. ૧૦૨૧૪, ૧૧૦૭૯. આ જ મુનિએ વિ૦ ૧૮૦૩માં કર્મગ્રંથ ઉપર પણ ટબાની રચના કરી છે તેમ જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઈતિહાસ (પૃ૦ ૬૭૭)થી જાણવા મળે છે.

*

(૯) શ્રી પરમાનંદકૃત સ્તબક

શ્રી પરમાનંદકૃત સ્તબક–ટબો રાય ધનપતિસિંહ બહાદુરની પ્રજ્ઞાપનાની આવૃત્તિમાં છપાયેલ છે. આ ટબાની રચના સં૦ ૧૮૭૬માં શ્રીપૂજ્ય લક્ષ્મીચંદ્રસૂરિના સમયમાં શ્રી આનંદચંદ્રજીના શિષ્ય પરમાનંદે કરી છે એવો ઉલ્લેખ ગ્રંથાન્તે છે.

(૧૦) શ્રી નાનકચંદ્રકૃત સંસ્કૃત છાયા

રાય ધનપતિસિંહ બહાદુરની આવૃત્તિમાં ટાઈટલમા લોંકાગચ્છીય રામચંદ્ર ગણિકૃત સંસ્કૃતાનુવાદ એમ છાપ્યુ છે. પરતુ પ્રશસ્તિમાં રામચંદ્ર ગણિના શિષ્ય નાનકચદ્રજીએ સસ્કૃતાનુવાદ કર્યો છે એમ સ્પષ્ટ કહેવામા આવ્યુ છે. અને એ પ્રજ્ઞાપનાનું સંપાદન-સશોધન પણ શ્રી નાનકચંદ્રજીએ જ કર્યું છે; એટલે તેમનો અસ્તિત્વકાળ જે વર્ષમાં પ્રજ્ઞાપના છપાઈ પ્રકાશિત થયું તે ઠરે છે. અર્થાત્ વિ૦ સ૦ ૧૮૮૪માં તેઓ વિદ્યમાન હતા.

*

(૧૧) અજ્ઞાતકર્તૃક વૃત્તિ (?)

આનો ઉલ્લેખ જિનરત્નકોપમા છે અને તેની અનેક હસ્તપ્રતો ઉપલબ્ધ છે, તેમ પણ ત્યાં જણાવ્યુ છે.

*

(૧૨) પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર ભાષાંતર

પં૦ શ્રી ભગવાનદાસ હરખચદે રચેલ આ ભાષાતર વિ૦ સ૦ ૧૯૯૧માં મુદ્રિત થયું છે.

ઉપર સૂચવેલ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની વ્યાખ્યાઓ ઉપરાંત, આગળ જણાવ્યું તેમ, પ્રજ્ઞાપનાચૂર્ણિ પણ હતી, પરતુ તેની હસ્તપ્રત ઉપલબ્ધ નથી. અને પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રસારોદ્ધારની હસ્તપ્રતની નોંધ પિટર્સનના રિપોર્ટ ભાગ એકના પરિશિષ્ટ—ખંભાતના શ્રી શાંતિનાથ ભંડારની સૂચીમાં—પૃ૦ ૬૩મા છે. પણ તે પ્રત અમારા જોવામાં આવી નથી; અને તેની સૂચના મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીએ તૈયાર કરેલા નવા સૂચીપત્રમાં પણ નથી, એટલે એ પ્રત અત્યારે ખંભાતમાં પણ ઉપલબ્ધ નથી એમ માનવુ રહ્યુ. આ અને આચાર્ય અભયદેવકૃત 'પ્રજ્ઞાપનોદ્ધાર' અથવા પ્રજ્ઞાપનાસંગ્રહણી બન્ને ગ્રથો જુદા જ છે, કારણ કે પ્રજ્ઞાપનાસારોદ્ધાર તો ગદ્યરચના છે, જ્યારે 'પ્રજ્ઞાપનોદ્ધાર' ગાથાબદ્ધ છે.

*

(૧૩) પ્રજ્ઞાપનાપર્યાય

મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીસગ્રહ, લા૦ દ૦ વિદ્યામદિર, ન ૪૮૦૧ ની હસ્તપ્રત છે 'સર્વસિદ્ધાન્ત-વિષમપદપર્યાય'; તેમાં પ્રારંભમા પચવસ્તુકના પર્યાયો આપ્યા છે. પછી આચારાંગ આદિના પર્યાયો પત્ર ૨-બ થી શરૂ થાય છે. તેમાં પત્ર ૫-અ થી પ્રજ્ઞાપનાના પર્યાયો શરૂ થાય છે. આમા ગ્રથકારની પદ્ધતિ એવી છે કે જેનો પર્યાય આપવો હોય તે પદનું નામ આપી તે તે શબ્દનું વિવરણ કે પર્યાય આપે છે. પ્રસ્તુતમા સૌથી પ્રથમ અઢારમા પદમાંથી અનાહારક શબ્દનુ વિવરણ છે અને પત્ર ૬-બ મા તો પ્રજ્ઞાપનાના પર્યાયો સમાપ્ત કરી દીધા છે અને નિશીથચૂર્ણિ આદિના પર્યાયો શરૂ કર્યા છે. પછી પત્ર ૬૩ અ થી પત્ર ૬૪ બ સુધીમા પ્રજ્ઞાપનાવિવરણવિષમપદપર્યાયો છે.

આ પ્રતિના ૨૬મા પત્રમાં 'પાક્ષિકસૂત્રપર્યાય' પૂર્ણ થાય છે. આદિથી અહી સુધીના (પાક્ષિકસૂત્રપર્યાય સુધીના) પર્યાયો જેવી એક તાડપત્રીય પ્રતિ ખંભાતના ભંડારમાં છે. જુઓ Catalogue of palm-leaf manuscripts in the Shantinath Jain Bhandara Cambay [Part one] પૃ૦ ૧૨૮ માં જણાવેલ 'નિ:શેષસિદ્ધાન્તપર્યાય'. ખંભાતના ભડારની આ પોથીના અંતમાં આપેલી ગ્રન્થકારની પ્રશસ્તિના આધારે જાણી શકાય છે

કે ઉક્ત 'પાક્ષિકસૂત્રપર્યાય' સુધીના પર્યાયોના કર્તા ચન્દ્રકીર્તિસૂરિ (વિ. સં. ૧૨૧૨) છે; આમ છતાં લા. દ. વિદ્યામંદિરની સૂચિત પ્રતિના ૨૬ મા પત્રમાં 'પાક્ષિકસૂત્રપર્યાય' પૂર્ણ થયા પછી ગ્રન્થકારની પ્રશસ્તિ આપી નથી પણ તે પછી 'નિરિયાવલિયાસૂત્રપર્યાય' આદિ અનેક ગ્રન્થોના પર્યાયો પત્ર ૨૬ થી ૬૯ સુધીમા છે. સમગ્ર પ્રતિના અંતમાં પણ આના કર્તા માટે કોઈ માહિતી નથી મળતી. આથી એમ જાણી શકાય છે કે લા. દ. વિદ્યામંદિરની પ્રતિમાં વિષમપદપર્યાયોની બે પ્રકારની કૃતિઓ સંગૃહીત થયેલી છે. આવી પ્રતિઓ પણ અન્યાન્ય ભંડારોમાં ઉપલબ્ધ છે.

*

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રટીકા અને ટીકાકાર

અમે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મૂળ વાચનાનું સંપાદન કર્યું છે તેથી ટીકા અને ટીકાકારના સંબંધમાં અમે વિચારી શકીએ એટલી સંપૂર્ણ હકીકતો આપવાનુ અમારા માટે શક્ય ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. આમ છતા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મૂળ વાચના તૈયાર કરતા ટીકા જોવાનો પ્રસંગ ડગલે ને પગલે આવે જ, કારણ કે ટીકા જોયા વિના પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની અથવા તો કોઈ પણ આગમની પ્રામાણિક મૂળ વાચના તૈયાર કરવાનુ કોઈનુંય ગજું નથી આજ પર્યંત પ્રસિદ્ધ થયેલાં જે જે મૂળ સૂત્રોમા વ્યાખ્યાગ્રંથોની મદદ લેવાઈ નથી અને લેવાઈ હોય તો કેવળ કોઈક સ્થળના અધૂરા અવલોકનરૂપે જ, આથી તે તે મૂળ સૂત્રોની વાચનાના સૂત્રપાઠોમા એવાં અનેક સ્થળો છે કે જે પ્રામાણિક નથી. અસ્તુ.

અમારા પ્રસ્તુત સંપાદન-સંશોધન કાર્ય અન્વયે ટીકાના અવલોકનથી ટીકા[1] અને ટીકાકાર માટેની જે અતિસ્વલ્પ માહિતી અમને મળી છે, તે અહી જણાવીએ છીએ.

આગમસંશોધન કાર્ય માટે પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ અને તેની વ્યાખ્યાઓ આ બે સામગ્રી તો મુખ્ય આધારરૂપે છે એમ અમે નિઃસંદેહ માનીએ છીએ અને આ અભિપ્રાય જ્યારે પણ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે જણાવતા રહ્યા છીએ. સાથે સાથે અહી અમે એ પણ જણાવીએ છીએ કે સંશોધનકાર્યમાં વ્યાખ્યાગ્રંથોનો ઉપરછલ્લો ઉપયોગ કરવાથી ક્યારેક કોઈક પ્રસંગ એવો પણ આવે કે જ્યારે પ્રામાણિક વાચના તૈયાર કરવામાં મુખ્ય આધારરૂપ વ્યાખ્યાગ્રંથ પણ આપણને પ્રામાણિક પાઠથી દૂર દોરી જાય. આનો અર્થ એ થયો કે સંપાદનકાર્ય કરનાર અભ્યાસીએ પ્રતિઓના પાઠની સાથે વ્યાખ્યાની સાધકતા-બાધકતાનો સ્વતંત્રપણે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવો જ જોઈએ. પ્રસ્તુત ગ્રંથના સંપાદનકાર્યમાં પણ અમને આ અનુભવ થયો છે. પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં કેટલાંક એવાં સ્થાન પણ છે, જ્યા અમે ટીકાકારની વ્યાખ્યાથી વિરુદ્ધ જઈને પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓનો સૂત્રપાઠ સંગત માનીને તેને મૂળ વાચનામા સ્વીકાર્યો છે. આવાં સ્થાનોનો નિર્ણય કરતા અમને એમ જણાયુ છે કે કાં તો ટીકાની રચના કર્યા પછી ગ્રંથકારે સમગ્ર ટીકાગ્રંથને શોધ્યો નથી અથવા શોધ્યો છે તો તે શોધેલા ટીકાગ્રંથના કુળનો આજે કોઈ આદર્શ ઉપલબ્ધ નથી

અહી મૂળ કથિતવ્યથી જરા દૂર જઈને પણ ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીની પ્રતિભા અને જીવનસરણીની પ્રસંગોપાત્ત અતિસંક્ષિપ્ત રૂપરેખા જણાવીએ છીએ :

પુણ્યનામધેય મહર્ષિ મલયગિરિજીએ જૈન આગમ આદિ સાહિત્ય ઉપર અનેક મહાકાય વ્યાખ્યાગ્રંથો રચ્યા છે એટલુ જ નહિ તેમનો દેહવિલય પણ વ્યાખ્યાગ્રંથ રચતા રચતા જ થયો છે.

---

૧ અહી આચાર્ય શ્રી મલયગિરિ અને તેમની ટીકા સમજવી

એ હકીકત તેમની અધૂરી રહેલી રચનાઓ દ્વારા સ્પષ્ટ જ છે. આવા અંતકાળ સુધી અવિરત અને અપ્રમત્ત રહીને જૈન આગમ આદિ સાહિત્યના વાચકો, ચિંતકો અને શ્રોતાજનો ઉપર અસાધારણ ઉપકાર કરનાર આ મહાપુરુષના ચરણારવિંદમાં આગમ આદિ વિષયના અભ્યાસીઓનું તો શું સમગ્ર વિશ્વના વિદ્યાપ્રેમી કોઈ પણ વિદ્વાનનું મસ્તક નમી જાય તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. "શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિ માટે મેં શક્ય શ્રમ કર્યો છે અને તેમાં જે કાંઈ ઊણપ રહી હોય કે અનવધાન થયું હોય તેનું પરિમાર્જન સુયોગ્ય શ્રુતોપાસક વાચક કરશે જ." આવી અપેક્ષાથી પ્રેરાઈને ખુદ આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીએ, પોતે રચેલા ગ્રંથોને ફરીથી સાદ્યંત જોવા કરતાં, અન્યાન્ય જટિલ સૂત્રગ્રંથોની વ્યાખ્યાઓ રચવામાં પોતાની સર્વ શક્તિ અને સમય ખપાવ્યા હોય, એવું અનુમાન કરીએ તો તે અનુચિત નહીં કહેવાય. અને જો આ અનુમાન સાચું હોય તો કોઈ પણ અભ્યાસીને આ પૂજ્યશ્રીના વ્યાખ્યાગ્રંથોમાં જવલ્લે જ કોઈક સ્થાને અનવધાન જેવું લાગે તો તેનું સંશોધન કરવામાં તો કશું જ અજુગતું નથી; પણ આવી એકાદ સામાન્ય ક્ષતિ જોઈને, પોતાના અલ્પ જ્ઞાનના આવેશમાં, જો અનેક મહાકાય ગ્રંથોની દેણગી આપનાર આવા ઉપકારી વ્યાખ્યાકારો પ્રત્યે અવિવેક બતાવવામાં આવે તો તેને કોઈ પણ વિજ્ઞ વિચારક બાલિશતા જ કહેશે. અસ્તુ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનું સંપાદન કરતાં અમે બે સ્થળોમાં ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીની વ્યાખ્યાથી વિરુદ્ધ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપેલા સૂત્રપાઠ પ્રમાણે મૂળ વાચનાનો પાઠ સ્વીકાર્યો છે. આ બે સ્થળ પૈકીના ૧૪૨૦ [૪] ક્રમાંકવાળા સૂત્રના સંબંધમાં અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આવૃત્તિઓમાં ટીકાકારની વ્યાખ્યાથી ભિન્ન સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપેલો પાઠ જ મૂળ વાચનામાં લેવાયો છે. પ્રસ્તુત બે સ્થાન આ પ્રમાણે છે :

૧. સૂત્રાંક ૯૯૯ [૧]માં (પૃ૦ ૨૪૬) गोयमा ! नो अद्दायं पेहति આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. ટબાકારો[૨] પણ આ સૂત્રપાઠ પ્રમાણે જ અર્થ કરે છે (જુઓ પૃ૦ ૨૪૬, ટિ૦ ૨) અહીં આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજી गोयमा ! अद्दाय पेहति આવા સૂત્રપાઠ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરે છે. બધીય સૂત્રપ્રતિઓ ઉપરનો પાઠ આપે છે તેથી અને તે જ પાઠ અમને સુસંગત લાગવાથી ટીકાકારની વ્યાખ્યાથી વિરુદ્ધ જઈને પણ અમે गोयमा ! नो अद्दायं पेहति પાઠને મૌલિક પાઠરૂપે સ્વીકાર્યો છે. વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ માટે જુઓ પૃ૦ ૨૪૬, ટિ૦ ૨. રાય શ્રી ધનપતિબાબુની તથા શ્રી અમોલકઋષિજીની આવૃત્તિમાં અહીં અમે સ્વીકાર્યો છે તેવો જ પાઠ છે. તેથી આ બે પ્રકાશનોમાં આધારરૂપે લેવાયેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં પણ અમને મળેલી પ્રતિઓના જેવો જ પાઠ હોવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ થાય છે, જ્યારે આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિમાં અહીં ટીકાકારની વ્યાખ્યા પ્રમાણે नो પદ સિવાયનો સૂત્રપાઠ છે. પં શ્રી ભગવાનદાસજીની, શિલાગમની અને सुत्तागमे ની આવૃત્તિમાં આ સ્થાનમાં સમિતિના પાઠનું જ અનુકરણ થયું છે

૨. સૂત્રાંક ૧૪૨૦ [૪] નો પાઠ સમગ્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં અને અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિઓમાં આ પ્રમાણે છે—

जे णं भंते ! केवलं बोहिं बुज्झेज्जा से णं सद्दहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ? गोयमा ! सद्दहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा । (પૃ૦ ૩૨૧)

આ સૂત્રની ટીકા આ પ્રમાણે છે—"पुनरपि प्रश्नयति–यो भदन्त ! केवलिकीं बोधिमर्थतोऽवगच्छति सोऽर्थतस्ता 'श्रद्दधीत' श्रद्धाविषया कुर्यात् तथा 'प्रत्ययेत्' प्रतीतिविषया कुर्यात्, 'रोचयेत्' चिकीर्षामि इत्येवमध्यवसेत् ? भगवानाह—अत्थेगइए इत्यादि। (ટીકા, પત્ર ૩૯૯, પૃષ્ઠિ ૨).

---

૨. પં શ્રી જીવવિજયજી તથા પં શ્રી ધનવિમલજી.

અહી ટીકાકાર મહારાજે જણાવેલા अत्थेगइए અવતરણના આધારે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે ઉપરના સૂત્રખંડમાં પ્રશ્નનો ઉત્તર આ પ્રમાણે હોવો જોઈએ—गोयमा! अत्थेगइए सद्दहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा।

પ્રસ્તુત સૂત્રખંડ અને તેના પૂર્વાપર સંબધનું વસ્તુ આ પ્રમાણે છે:

(૧) પ્રશ્ન—નારક જીવ નરકમાંથી અનંતર નીકળીને પંચેંદ્રિય તિર્યંચોમા ઉત્પન્ન થાય?

ઉત્તર—કોઈક થાય અને કોઈક ન થાય. (સૂ૦ ૧૪૨૦[૧]).

(૨) પ્રશ્ન—જે નારક જીવ નરકમાંથી અનંતર નીકળીને પચેદ્રિય તિર્યંચોમા ઉત્પન્ન થયો હોય તે કેવલિપ્રજ્ઞપ્ત ધર્મને સાંભળે?

ઉત્તર—કોઈક સાંભળે અને કોઈક ન સાંભળે (સૂ૦ ૧૪૨૦[૨]).

(૩) પ્રશ્ન—ઉપર જણાવેલો જે પંચેદ્રિય તિર્યંચ કેવલિપ્રજ્ઞપ્ત ધર્મને સાભળે તે કેવળજ્ઞાનીએ ઉપદેશેલા ધર્મની પ્રાપ્તિને અર્થાત્ બોધિને અર્થથી જાણે?

ઉત્તર—કોઈક જાણે અને કોઈક ન જાણે (સૂ૦ ૧૪૨૦[૩]).

(૪) પ્રશ્ન—ઉપર જણાવેલો પચેદ્રિય તિર્યંચ, જે કેવલિપ્રજ્ઞપ્ત બોધિને અર્થથી જાણે તેનામાં શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને રુચિ હોય?

ઉત્તર—તેનામાં શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને રુચિ હોય (સૂ૦ ૧૪૨૦[૪]).

અહીં ચોથા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 'કોઈક ને શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને રુચિ હોય અને કોઈકને ન હોય' આવો નિર્દેશ ટીકાની વ્યાખ્યાથી જાણી શકાય છે. ઉપર જણાવેલા ચાર પ્રશ્નો પૈકીના પહેલા ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મૂળ સૂત્રપાઠમાં अत्थेगइए શબ્દ છે તે ચોથા પ્રશ્નની વ્યાખ્યા કરતાં ટીકાકાર મહારાજના અનવધાનથી આવ્યો હશે કે પછી ટીકાની પરિમાર્જિત શુદ્ધ પ્રતિની પરંપરાનો કોઈ આદર્શ આજે નથી રહ્યો એ કારણે આવ્યો હશે, એ એક વિચારણીય વસ્તુ છે.

રાય શ્રી ધનપતિબાબુની આવૃત્તિમાં આપેલા સસ્કૃત અને ગુજરાતી અનુવાદમા બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આપેલા પાઠ પ્રમાણે અનુવાદ છે, જ્યારે તેમાં છપાયેલી ટીકાનો પાઠ ઉપર જણાવ્યો છે તેવો જ છે.

શ્રી અમોલકઋષિજીની આવૃત્તિમા મૂળ પાઠ તો સર્વ પ્રતિઓએ આપેલા પાઠ જેવો જ છે, પણ તેમાં આપેલા હિંદી અનુવાદમાં ટીકાની વ્યાખ્યા મુજબ અર્થ કર્યો છે.

પં શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા મૂળ પાઠ સર્વ પ્રતિઓએ આપ્યો છે તેવો જ છે, મૂળ પાઠનો અનુવાદ પણ તેને અનુસરીને આપ્યો છે, પણ વિવેચનમાં ટીકાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર ઉપર બે ટબાગ્રન્થો રચાયા છે. તેમાં પં. શ્રી ધનવિમળજીરચિત પ્રાચીન છે, તેમાં પ્રસ્તુત મૂળ પાઠ સર્વ પ્રતિઓએ આપ્યો છે તેવો જ છે અને તેનો અર્થ પણ મૂળ પાઠને અનુસરીને જ આ પ્રમાણે લખ્યો છે—जे भगवन(न्) केवलबोधइं बु(बू)झि ते सद्दहे

प्रतीत आणे रुचि मनमां वसे ? गौतम ! सद्दहे प्रतीतई रुचि (रोचें)[3]; જ્યારે વિ૦ સં૦ ૧૭૮૪માં પં. શ્રી જીવવિજયજીએ રચેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રટબામા મૂળ પાઠ તો સર્વ પ્રતિઓ આપે છે તેવો જ છે, પણ તેનો અર્થ ટીકાની વ્યાખ્યાને અનુસરતો છે, તે આ પ્રમાણે—जेह भगवन् ! केवलीप्रणीत बोध प्रते जाणे वूझे ते बोधि प्रते सद्दहें प्रत्यय धरे रुच(चि) करें ? हा गौतम ! कोइक सद्दहें प्रत्यय धरें रुच(चि) धरे करे।[4] અહી એ વસ્તુ પણ જાણવી ઉપયોગી છે કે પં. શ્રી જીવવિજયજીએ પ્રસ્તુત ટબાર્થ ટીકાને અનુસરીને બનાવ્યો છે તે તેમણે જ આદિમા અને અંતમાં જણાવેલ છે.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાના એક સ્થળનું વક્તવ્ય જીવાભિગમસૂત્રમાં પણ છે. આ બન્ને ગ્રંથોમાં આવેલા સમાન પદાર્થના નિરૂપણમાં એકસરખો પાઠ નથી. તે આ પ્રમાણે :

अभासए तिविहे पण्णत्ते । तं जहा—अणाईए वा अपज्जवसिए १, अणाईए वा सपज्जवसिए २, सादीए वा सपज्जवसिए ३ । (પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર, સૂ૦ ૧૩૭૫, પૃ૦ ૩૧૫).

अभासए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सातीते वा अपज्जवसिते १, सातीते वा सपज्जवसिते २ । (જીવાભિગમસૂત્ર, પત્ર ૪૪૨, પૃષ્ઠિ ૨).

અમે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના સશોધન માટે ઉપયોગમા લીધેલી કાગળ ઉપર લખાયેલી પાચ પ્રતિઓમા આ સ્થાનમા જીવાભિગમસૂત્રના પાઠ જેવો જ પાઠ છે તેમ જ પં. શ્રી જીવવિજયજીકૃત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ટબામા પણ પ્રસ્તુત સ્થાનમાં જીવાભિગમસૂત્રના જેવો જ પાઠ સ્વીકારીને અભાષકના બે પ્રકાર જણાવ્યા છે. આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીકૃત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર અને જીવાભિગમસૂત્રની ટીકામા પ્રસ્તુત સ્થાનમા તે તે સૂત્રના મૂળ પાઠ મુજબ વ્યાખ્યા છે, અર્થાત્ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની ટીકામાં અભાષકના ત્રણ પ્રકાર મુજબ અને જીવાભિગમસૂત્રની ટીકામાં અભાષકના બે પ્રકાર મુજબ વ્યાખ્યા છે. આથી વિશેષમાં આ બે સૂત્રોનાં સૂચિત સ્થાનોના પાઠભેદની નોંધ આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીએ પોતાની કોઈ ટીકામાં લીધી નથી

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મુદ્રિત આવૃત્તિઓનો પરિચય

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની અમારી પ્રસ્તુત આવૃત્તિના પહેલાં એની ૭ આવૃત્તિઓ પ્રકાશિત થયેલી છે, તે આ પ્રમાણે

૧. વિક્રમ સવત્ ૧૯૪૦ માં ઋષિ શ્રી નાનકચદજી દ્વારા સપાદિત થયેલુ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર રાય શ્રી ધનપતિસિંહજી દ્વારા સર્વપ્રથમ પ્રકાશિત કરવામા આવ્યુ હતુ આ ગ્રથમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર મૂળ, શ્રી રામચદ્રગણિકૃત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના મૂળ પાઠનો સસ્કૃત અનુવાદ, આચાર્ય શ્રી મલયગિરિરચિત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રટીકા તથા શ્રી પરમાનન્દર્ષિકૃત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની ભાષાટીકા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રકાશનમા આવેલ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનો મૂળ પાઠ જોતાં તેમાં અશુદ્ધિઓ તો ઘણી છે જ, ઉપરાત અનેક સ્થળે શબ્દોના પદચ્છેદો પણ ખોટા છે. આમ હોવા છતા આ આવૃત્તિમા પ્રકાશિત થયેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના મૂળ પાઠને તથાપ્રકારની કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિના પ્રામાણિક આધારવાળો

૩–૪ આ બે ટબાર્થના પાઠ શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામદિર, અમદાવાદમા સુરક્ષિત અનુક્રમે મુનિરાજ શ્રી પં કીર્તિમુનિજી તથા મુનિ પુણ્યવિજયજીના હસ્તલિખિત ગ્રન્થસગ્રહમા રહેલી પોથીઓમાથી લખેલ છે આ બેનો અનુક્રમે ક્રમાક ૧૧૦૭૯ તથા ૧૦૫૮–૫૯ છે

કહેવામાં જરાય વાધો નથી. પ્રજ્ઞાપનાના મૂળ પાઠ સિવાય આ આવૃત્તિમાં આવેલી ટીકા વગેરેનો અમે કોઈક અપવાદ વિના ઉપયોગ કર્યો નથી. એટલે તે માટે અમે અહી વિશેષ નથી લખતા.

૨. વિ૰ સં૰ ૧૯૭૪–૭૫મા પૂ૰ પા૰ આગમોદ્ધારક આચાર્ય શ્રી સાગરાનદસૂરિજી દ્વારા સંપાદિત અને શ્રી આગમોદય સમિતિ દ્વારા બે ભાગમાં પ્રકાશિત થયેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આવૃત્તિ. આ ગ્રંથમા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર મૂળ તથા તેની આચાર્ય શ્રી મલયગિરિસૂરિરચિત ટીકા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથમાં પૂર્વના પ્રકાશનની અપેક્ષાએ પ્રમાણમાં શુદ્ધિનું પ્રમાણ ઘણુ જ છે. અને આથી જ આ આવૃત્તિના પ્રકાશન પછી ચિકિત્સક અભ્યાસીઓએ આનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. પૂ૰ પા૰ આગમોદ્ધારકજીએ સપાદિત કરેલા અનેક ગ્રંથો જોતા તેમના કાર્યની ઝડપ અને તાલાવેલી પારખી શકાય છે. આ અતિવેગમાં પ્રકાશિત કરેલા ગ્રંથોનુ પ્રમાણ જોતાં તે તે ગ્રથમા રહેલી મૌલિક સ્ખલનાઓનુ પ્રમાણ ઓછુ છે.

શ્રી આગમોદ્ધારકજી અને તેમનાં પ્રકાશનો માટે અમે અમારા આ અગાઉ સપાદિત કરેલા **नंदिसुत्तं अणुओगद्दाराइं च** ગ્રથના સપાદકીયમાં લખ્યુ જ છે. અહી અમે એટલુ જણાવીએ કે પ્રસ્તુત આવૃત્તિમા પણ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મૂળ વાચનામાં કેટલાંક સ્થળે નાની-મોટી સ્ખલનાઓ રહી ગઈ છે, જે અમે આગળ ચર્ચીશું

૩. વીર સ૰ ૨૪૪૫ (વિ૰ સ૰ ૧૯૭૫)મા મુનિ શ્રી અમોલકઋષિજી દ્વારા સપાદિત અને લાલા શ્રી સુખદેવસહાયજી દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિ. આ ગ્રન્થમા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર મૂળ તથા મુનિ શ્રી અમલોકઋષિજીકૃત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનો હિદી અનુવાદ પ્રકાશિત કરવામા આવ્યા છે. આ ગ્રંથમાની પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મૂળ વાચના અતીવ અશુદ્ધ છે. મુનિ શ્રી અમોલકઋષિજીએ તેમના પૂર્વની રાય શ્રી ધનપતિસિહજીની આવૃત્તિનુ અનુકરણ નથી કર્યું, પણ તથાપ્રકારની કોઈ એક હસ્તલિખિત પ્રતિ કે પ્રતિઓના આધારે પોતાની પદ્ધતિએ આ સંપાદન કર્યુ છે એમ કહી શકાય આ સબધમાં અમે આગળ લખેલી ચર્ચામાં આપેલા પાઠો ઉપરથી અભ્યાસીઓ વિશેષ જાણી શકશે. અમે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના સૂત્રપાઠોના સબધની ચર્ચામાં આ આવૃત્તિની મૂળ વાચનાનો જ મર્યાદિત ઉપયોગ કર્યો છે, આથી અહી તેના હિદી અનુવાદ વિષે કઈ પણ જણાવવુ પ્રસ્તુત નથી

૪. વિ૰ સ૰ ૧૯૯૧મા પં શ્રી ભગવાનદાસ હર્ષચદ્ર દ્વારા સંપાદિત અને ત્રણ ભાગમા પ્રકાશિત આવૃત્તિ. આ ગ્રથમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર મૂળ, મૂળ વાચનાનો ગુજરાતી અનુવાદ તથા આચાર્ય શ્રી મલયગિરિરચિત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની ટીકાનો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રકાશિત કરવામા આવેલ છે. આ આવૃત્તિની મૂળ વાચના તૈયાર કરવામાં સમિતિની આવૃત્તિને મુખ્ય રાખીને વિશેષ સશોધન માટે અમદાવાદના શ્રી શાતિસાગરજીના ભડારની એક સટીક અને ત્રુટિત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની હસ્તલિખિત પ્રતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે આ હકીકત પ્રસ્તુત પ્રકાશનની પ્રસ્તાવનામાં જણાવી છે આથી કેટલેક સ્થળે સમિતિની આવૃત્તિના પાઠના બદલે આ પ્રકાશનમાં મૌલિક શુદ્ધ પાઠ મળે છે [૧] આમ છતા આ પ્રકાશનની મૂળ વાચનામાં પણ અનેક સ્થળે સમિતિના પ્રકાશન જેવી જ નાની-મોટી સ્ખલનાઓ તો છે જ, પણ તે ઉપરાંત સમિતિની આવૃત્તિના સાચા પાઠને બદલે ખોટા પાઠ પણ થયા છે [૨] મૂળ અને ટીકાનો જેવો પાઠ તેવો અનુવાદ કરવામા આવ્યો છે. આથી કોઇક

---

૧ જુઓ આગળ આવતા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનુ પર્યાલોચન' શીર્ષકવાળા વિભાગની ૬૧ મી અને ૭૮ થી ૧૦૫ સુધીની કંડિકાઓ

૨. જુઓ એજન, ૪૨ મી, ૪૯ મી અને ૭૦ થી ૭૭ સુધીની કંડિકાઓ.

સ્થળ એવુ પણ છે કે જ્યા એક જ સ્થાનમા મૂળ અને ટીકાના અનુવાદની સગતિ સધાઈ નથી. આ પ્રકાશનની મૂળ વાચનાની ક્ષતિઓ પણ આગળ લખેલી ચર્ચામાંથી અભ્યાસીઓ જાણી શકશે.

૫. વિ સ. ૧૯૯૮ (વીર નિ. સ. ૨૪૬૮)મા આગમમદિર (પાલીતાણા) માં શિલામાં ઉત્કીર્ણ સમગ્ર આગમોને તૈયાર કરવા માટે મર્યાદિત સખ્યામાં પ્રકાશિત કરેલા આગમરત્નમંજૂષા નામના મહાગ્રંથમાં પ્રકાશિત થયેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આવૃત્તિ. સમિતિની આવૃત્તિના સ્ખલનાવાળા સ્થાનો પૈકીનાં કેટલાંક સ્થાનમાં આ આવૃત્તિમાં શુદ્ધ પાઠ ઉમળે છે. બાકી તો આમાં કોઈક સ્થળ એવુ પણ છે કે, જ્યાં સમિતિની આવૃત્તિથી વિરુદ્ધ જઈને ખોટું સંશોધન કરવામા આવ્યુ[૪] છે. પ્રસ્તુત આવૃત્તિની મૂળ વાચનાને અમે સાદ્યત મેળવી નથી, પણ મૂળ પાઠની ચર્ચા લખવામા એ અનેકવાર જોયેલી હોવાથી તેના સંબધમાં નીચેની હકીકત સહજભાવે જણાવીએ છીએ :

૭૭ મા પૃષ્ઠની (સૂત્ર ૨૧૦) આઠમી પંક્તિમાં આવેલા उड्ढं શબ્દથી દસમી પંક્તિમાં આવેલા जोयणकोडाकोडीओ ના પૂર્વના बहुगीओ સૂત્રપદ સુધીનો સૂત્રપાઠ પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં પડી ગયો છે. જુઓ આગમરત્નમજૂષા શિલાફલક ૧૭૩-૪ ની છેલ્લી પક્તિ. અહી પડી ગયેલો પાઠ સમિતિની આવૃત્તિમા છે. આ રીતે અન્યાન્ય સ્થાનોમાં પણ મૂળ વાચનાનો પાઠ પડી ગયો છે કે કેમ?— એ તો સમગ્ર આવૃત્તિને મેળવીએ તો જ જાણી શકાય. પ્રસ્તુત શિલાગમની આવૃત્તિની વિશેષતા તો એ છે કે તેમાં અનેક સ્થળે ° આવા પોલાં મીડા કરીને નાના-મોટા સૂત્રસદર્ભોને, કોઈ પણ પ્રાચીન પ્રતિ, પદ્ધતિ કે પરંપરાના આધાર વિના, પૂ પા આગમોદ્ધારકજીએ પોતાની આગવી શૈલીથી ટૂંકાવ્યા છે. દા. ત. ૬૪ મા પૃષ્ઠની સાતમી પક્તિમા આવેલા पुक्खर શબ્દથી તે જ પૃષ્ઠની ૧૭ મી પક્તિ સુધીનો સૂત્રસદર્ભ છોડી દઈ ને આ સમગ્ર પાઠના સ્થાને ° આવુ પોલુ મીડું કર્યું છે આ છોડી દીધેલો પાઠ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની સમગ્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓ અને સમગ્ર પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં છે. અમારા કામ પૂરતા અન્વેષણમા પણ અમે આવાં પોલાં મીડાં અનેક જોયાં છે, જેમા સક્ષેપ કરવાના આશયથી મૂળ વાચનાના નાના-મોટા સૂત્રસંદર્ભો છોડી દેવાયા છે આથી શિલાગમની પ્રસ્તુત મૂળ વાચનાને પૂ પા. આગમોદ્ધારકજીએ બનાવેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની સક્ષિપ્ત વાચના કહી શકાય આ સક્ષેપમાં સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમા અને પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમા આવતા सुक्कलेस्सा कण्हलेस्सा જેવા શબ્દોના સ્થાનમાં सुक्का कण्हा શબ્દો પણ છે. સૂત્રપાઠોનો આ રીતે સક્ષેપ કરવા જતાં પાઠોનુ મૂળ સ્વરૂપ વિકૃત બની જવાનો પૂરેપૂરો સભવ હોવાથી આ પદ્ધતિ ચાલુ રહે એ કોઈ રીતે ઇષ્ટ નથી.

'અંતિમ આવૃત્તિ પૂર્વનાં પ્રકાશનો કરતાં વધુ શુદ્ધ નહી તોપણ તેથી ઊતરતા સ્વરૂપની તો ન હોવી જોઈએ' આવી અપેક્ષા શિલાગમગત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આવૃત્તિથી સતોષાતી નથી આ પ્રકાશન અગેની વિશેષ વિગતો આગળ આવતી ચર્ચામાથી જાણી શકાશે.

૬ મુનિરાજ શ્રી પુપ્ફભિક્ખૂ—પુષ્પભિક્ષુ—ફૂલચંદજી દ્વારા સપાદિત થયેલા सुत्तागमे નામના ગ્રથના બીજા અંશમાં અંગ આગમ સિવાયના ૨૧ આગમો પ્રકાશિત કર્યા છે, તેમા પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપના-સૂત્ર પણ સપાદિત કરેલુ છે ઉક્ત सुत्तागमेનો બીજો અંશ વિ. સ ૨૦૧૧ માં સૂત્રાગમ સમિતિ ગુડગાવ છાવણી દ્વારા પ્રકાશિત થયો છે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની અમે જોયેલી મુદ્રિત આવૃત્તિઓમા

---

૩ જુઓ એજન ૫, ૨૧, ૪૦, ૮૯, ૯૧, ૯૨, ૯૩, ૧૦૩ થી ૧૦૬ કડિકાઓ તથા ૩૩ મી કડિકાનો ચોથો પેટાવિભાગ

૪ જુઓ એજન ૩ જી, ૧૨ મી, ૧૬ મી, ૨૪ મી અને ૯૪ મી કંડિકાઓ.

સમયની દૃષ્ટિએ આ છેલ્લી આવૃત્તિ છે. આ આવૃત્તિમાં છપાયેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મૂળ વાચના જોતાં કેવળ તેના માટે જ નહીં પણ સુત્તાગમેના બે અંશમાં છપાયેલા સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયને માન્ય ૩૨ સૂત્રગ્રંથોની વાચનાની પ્રામાણિકતાના સંબંધમાં પણ પૂરો સંદેહ થાય એવી સ્થિતિ છે. 'કોઈ પણ ગ્રંથની ઉત્તરોત્તર પ્રકાશિત આવૃત્તિ ક્રમશઃ વધુ ને વધુ સારી હોવી જોઈએ' આ એક-પ્રકારના સર્વજનસાધારણ અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ સુત્તાગમેનું પ્રકાશન થયું છે, એમ કહી શકાય. આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માટે અમે આગળ જણાવેલા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન' આ શીર્ષકમાં લખેલી ૧૦૭ કંડિકાઓ અને તેમાંય ખાસ કરીને ૪૨ મી, ૪૯ મી અને ૬૪ થી ૭૭ સુધીની કંડિકાઓ જોવા ભલામણ કરીએ છીએ. સુત્તાગમેના બે અંશની પ્રસ્તાવના-સંપાદકીયમાં કરેલા વિધાનો માટે પણ અહીં થોડો ઇશારો કરવો અમે ઉચિત માન્યો છે.

સુત્તાગમેના પહેલા અંશની પ્રસ્તાવનાના લેખક મુનિ શ્રી જિણચંદભિક્ખૂ=જિનચંદ્રભિક્ષુજી છે; અને બીજા અંશના સંપાદકીયના લેખક મુનિ શ્રી પુપ્ફભિક્ષુજી પોતે છે. સુત્તાગમેના પહેલા અંશની પ્રસ્તાવનાના ૨૫ મા પૃષ્ઠમાં અને બીજા અંશના સંપાદકીયના ૬૫ મા પૃષ્ઠમાં प्रस्तुत प्रकाशनकी विशेषता આ શીર્ષકમાં જણાવેલાં વિધાનો પૈકી ત્રણ વિધાન આ પ્રમાણે છે: (१) पाठशुद्धिका पूरा २ ख्याल रक्खा गया है। (२) इसके संपादनमें शुद्ध प्रतियोंका उपयोग किया है। (३) पाठान्तर नवीन पद्धतिसे दिए हैं।

આ ત્રણ વિધાન પૈકીના પહેલા વિધાનમાં જણાવ્યું છે કે પાઠશુદ્ધિમાં પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખ્યો છે. આ બાબતમાં અમે અહીં એટલું જ જણાવીએ છીએ કે અમે આગળ જણાવેલી સુત્તાગમે ગત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર માટેની નોંધ અને પાઠચર્ચા જોવાથી વિજ્ઞ વાચકોને પ્રતીતિ થશે કે આગમોની પાઠશુદ્ધિની શાસ્ત્રીય પારખ સુત્તાગમેના સંપાદકજીમાં નથી, અર્થાત્ તેમનું આ વિધાન વસ્તુસ્થિતિથી વેગળું છે.

બીજા વિધાનમાં સુત્તાગમે ના સંપાદનમાં શુદ્ધ પ્રતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેમ જણાવ્યું છે. આ વિધાન ઉપરથી 'સુત્તાગમે ના સંપાદકજીએ શુદ્ધ હસ્તલિખિત પ્રતિઓનો ઉપયોગ કર્યો હશે' આવું અનુમાન કોઈ કરે તો તે અસંભવિત નથી. હકીકતમાં આ બાબતમાં ભલે શ્રી પુપ્ફભિક્ષુજીએ સ્પષ્ટ નથી લખ્યું પણ અમે વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકીએ કે તેમણે સુત્તાગમે માં છાપેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની મૂળ વાચનાને કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિ સાથે મેળવી નથી, અને કદાચ એકાદ હસ્તલિખિત પ્રતિ સાથે મેળવતાં કોઈક મહત્ત્વનો પ્રામાણિક પાઠ મળ્યો હશે તો તેની મૌલિકતા તેઓએ વિચારી નથી. આ હકીકત પણ અમે આગળ લખેલા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન' આ શીર્ષકમાં આવતી ૧૦૭માંની એ સંબંધી કંડિકાઓ જોતાં સુસ્પષ્ટ થઈ જશે. સુત્તાગમે ના સંપાદકજીનું આવું શુદ્ધ પ્રતિઓના ઉપયોગ માટેનું સંદિગ્ધ વિધાન વાચકને ગેરમાર્ગે દોરનારું છે એમ પણ કહી શકાય. મુનિ શ્રી પુપ્ફભિક્ષુજીએ પોતાના આ વિધાનમાં જણાવેલી શુદ્ધ પ્રતિઓને હસ્તલિખિત પ્રતિઓરૂપે સ્પષ્ટ જણાવી નથી, અને જે શુદ્ધ પ્રતિઓનો તેમણે ઉપયોગ કર્યો છે તે શુદ્ધ પ્રતિઓનો કોઈ પરિચય પણ તેઓએ આપ્યો નથી, એટલે આ બાબતમાં સહજભાવે સંદેહ જ રહે કે તેમણે જે શુદ્ધ પ્રતિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે તે કઈ?[5]

ત્રીજા વિધાનમાં પાઠાન્તરની નવીન પદ્ધતિની વાત કરી છે તે સમજવા માટે તેઓએ કશું જ

---

૫ અમારું આ વક્તવ્ય વાંચ્યા પછી પણ સુત્તાગમે ના સંપાદકજી તેમણે જણાવેલી શુદ્ધ પ્રતિઓનો પ્રામાણિક પરિચય આપશે તો તે જરૂર સૌકોઈ ને આવકારને પાત્ર થશે જ

સ્પષ્ટીકરણ કર્યું નથી, અર્થાત્ જે જે પાઠાન્તરો આપ્યા છે તે કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિના છે કે મુદ્રિત આવૃત્તિના એની કોઈ ચોખવટ એમણે કરી નથી.

ઉપર જણાવેલી હકીકતથી सुत्तागमे ગત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની વાચના સંશોધનની દૃષ્ટિએ કેટલી પાંગળી છે તે સ્પષ્ટ થાય છે.

सुत्तागमेના પહેલા અંશની પ્રસ્તાવનાના ૨૩મા પૃષ્ઠમા આગમોની પૂર્વપ્રકાશિત આવૃત્તિઓ માટે આ પ્રમાણે લખ્યુ છે—इसके अतिरिक्त रायबहादुर धनपतसिंह (मकसूदाबादवाले) और आगमोदय समिति आदिने भी आगमोंका प्रकाशन किया है पर वे भी अशुद्धिओंसे खाली नहीं। આમ જણાવીને પ્રસ્તાવનાના લેખકે सुत्तागमेની આવૃત્તિને શેષ આવૃત્તિઓ કરતાં શુદ્ધ જણાવવાનો આડકતરો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આથી જ અમે सुत्तागमेની આવૃત્તિને શેષ આવૃત્તિઓ કરતા વધુ શુદ્ધ અને પ્રામાણિક ધારીને તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવા તરફ લલચાયા, એટલુ જ નહી અમને જ્યારે જ્યારે મૂળ પાઠનો નિર્ણય કરવા માટે અન્યાન્ય સ્થળો જોવાની આવશ્યકતા જણાઇ ત્યારે ત્યારે सुत्तागमे ગત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનાં અમે તે તે સમગ્ર સ્થાનો જોયા પણ ખરાં. આથી આ બાબતમા અમે એટલુ નિ:શંકરીતે જણાવીએ છીએ કે सुत्तागमे ગત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની વાચનામાં મૌલિક શાસ્ત્રીય શુદ્ધિ માટેનો કોઈ પ્રામાણિક પ્રયત્ન થયો નથી. અલબત્ત, सुत्तागमेની આવૃત્તિમાં આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિના પાઠના બદલે જે ૨૯ સ્થાનોમાં મૌલિક અને સગત પાઠ આપ્યા છે તે सुत्तागमेના પ્રકાશન પૂર્વે દશ વર્ષ પહેલા વિ. સ. ૧૯૯૧માં ૫. શ્રી ભગવાનદાસ હર્ષચદ્ર દ્વારા સપાદિત આવૃત્તિમા સુધારીને આપેલા જ છે[૬]. सुत्तागमेના સપાદકજીએ પં. શ્રી ભગવાનદાસજીનુ કે આગમોદય સમિતિનુ અનુકરણ ભલે ન કર્યુ હોય, પણ આગમોદય સમિતિ અને પં૦ શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા જ્યા જ્યા ખોટા અને અમૌલિક પાઠ છે ત્યાં ત્યા સર્વત્ર सुत्तागमेમાં તેવા જ પાઠ[૭] લીધા છે. આથી પણ વિશેષ ધ્યાનપાત્ર વાત તો એ છે કે આગમોદય સમિતિની વાચનાના સાચા અને મૌલિક પાઠના બદલે જ્યા જ્યા પં. ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા ખોટા અને અમૌલિક પાઠ છે ત્યા ત્યા सुत्तागमेમા પં૦ શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિના જેવા જ ખોટા અને અમૌલિક પાઠ[૮] આપ્યા છે. આ ઉપરથી કોઈને એમ લાગે કે सुत्तागमेના સપાદકજીએ મૂળ વાચનાનુ સંશોધન કરવા માટે અન્યાન્ય પ્રકાશિત આવૃત્તિઓનો જ આધાર લીધો છે, તો એ માન્યતાને નિરાધાર જણાવી શકે એવી કોઈ રજૂઆત सुत्तागमेના સપાદકજીએ કરી નથી. અમારા આ મર્યાદિત વક્તવ્યની ખાતરી તો આગળ જણાવેલા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્ર-પાઠોનું પર્યાલોચન' આ શીર્ષકમાં આપેલી વિગતો જોતાં થશે જ. અહી સાથે સાથે જણાવી દઈએ છીએ કે અમે પૂર્વનાં પ્રકાશનોના સૂત્રપાઠોના સ્થાનમાં જે કોઈ મૌલિક અને પ્રામાણિક પાઠ મેળવી શકયા છીએ તે પૈકીનો માત્ર એક હળવો પણ પ્રામાણિક પાઠ (कायजोगे ના બદલે પ્રામાણિક પાઠ—कायजोगं) सुत्तागमेની જ આવૃત્તિમાં સ્વીકારાયો છે, જે પૂર્વની અન્ય કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી. જુઓ 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન' આ શીર્ષકની ૧૦૭મી કંડિકા અર્થાત્ આ એક સ્થાન સિવાય सुत्तागमेના પ્રામાણિક પાઠવાળુ એવુ એક પણ સ્થાન નથી કે જે તેના પૂર્વની કોઈને કોઈ એક આવૃત્તિમા ન હોય. બાકી, અહી જણાવ્યા સિવાયની પણ सुत्तागमेની નાની નાની આગવી ક્ષતિઓ તો સહજ ભાવે જોતા એવી જણાઈ છે કે જે તેના પૂર્વની કોઇ પણ આવૃત્તિમા ભાગ્યે જ હોય.

---

૬ જુઓ એજન ૬૧ મી અને ૭૮ થી ૧૦૬ સુધીની કંડિકાઓ

૭ જુઓ એજન ૧ થી ૪૨, ૪૩ થી ૪૭, ૫૦ થી ૬૦, ૬૨ અને ૬૩ મી કંડિકાઓ.

૮. જુઓ એજન ૬૧ મી તથા ૭૮ થી ૧૦૫ સુધીની કંડિકાઓ.

सुत्तागमे માં છાપેલા આગમોમાંથી તેના સંપાદકજીએ કેટલે સ્થળે પાઠો કાઢી નાખ્યા છે કે બદલ્યા છે તે તો તેમાં છપાયેલા બધા આગમોને મેળવીએ ત્યારે જ કહી શકાય છતાં તેમણે છાપેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં પાઠ કાઢી નાંખીને અને બદલીને જે ધાલમેલ કરી છે તે તો અમે આગળ લખેલા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનુ પર્યાલોચન' આ શીર્ષકમાની ૬૪થી ૬૯ સુધીની કંડિકાઓ વાંચતાં જિજ્ઞાસુઓ સ્પષ્ટ સમજી શકશે. અને તેથી અમે એમ કહી શકીએ કે सुत्तागमे ગત અન્ય આગમોમા પણ ધાલમેલ થઇ હોવી જોઈએ, આમ છતાં 'ચોર કોટવાળને દંડે' એ ન્યાયે ધાલમેલ કરનાર મુનિશ્રી પોતે જ પ્રાચીન આગમિક સાહિત્યમાં ધાલમેલ થયાનો આક્ષેપ કરે એ એમની બલિહારી જ કહી શકાય![૯]

અહીં એક હકીકતની સ્પષ્ટતા કરી દેવી અમને ઉચિત લાગે છે કે સમગ્ર જૈન આગમોની હજારો પ્રતિઓ અમે બારીકાઈથી જોઈ છે. તેમાં તે તે આગમગ્રંથની મૂળ વાચનાના સંક્ષિપ્ત કે સક્ષિપ્તતર મૌલિક સૂત્રપાઠને સરળતાથી સમજવા માટે જ, પ્રાય: તે તે આગમની ટીકાની વ્યાખ્યાના આધારે, કોઈક અભ્યાસી વિદ્વાન્ મુનિઓએ સૂત્રપદોનો પ્રક્ષેપ કર્યો છે. અહીં પણ આનું ઉદાહરણ અમે આગળ લખેલા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન' આ શીર્ષકમા આવેલી ૩૪, ૪૪, ૫૩ અને ૫૭મી કંડિકાઓ જોવાથી મળી રહેશે. કોઈવાર પ્રક્ષિપ્ત પાઠો એવા પણ હોય છે કે જે સગત ન હોય. આ વસ્તુ પણ અમે આગળ લખેલા 'પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન' આ શીર્ષકની ૪, ૫, ૧૦, ૧૬, ૧૭, ૨૨ અને ૩૮ આ કંડિકાઓ જોતાં સમજાશે. આથી એ પણ ફલિત થાય છે કે તે તે વિષયના અધકચરા અભ્યાસીઓ દ્વારા પણ કદાચ આવા પાઠો ઉમેરાયા હોય. વળી, તે તે આગમગ્રથના નાના-મોટા સૂત્રસંદર્ભોના વક્તવ્યની સમાપ્તિ પછી તે સમગ્ર વક્તવ્યને સંક્ષેપમા આવરી લેતી અન્યાન્યગ્રથગત સગ્રહણીગાથા પણ તે તે સૂત્ર-સંદર્ભ પછી કોઈક વાર ઉમેરાઈ હોય તેવુ પણ જાણ્યુ છે. આવી ગાથા કોઈ વાર મૂળસૂત્રકારની પણ હોવાનો સભવ હોઈ શકે, તો કોઈ વાર સ્વતંત્ર રીતે રચીને કોઈ વિદ્વાન મુનિએ પ્રક્ષિપ્ત કરી હોય તે પણ અસભવિત નથી. આ રજૂઆતનું ઉદાહરણ પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમા પણ છે. જુઓ ૨૬મા પૃષ્ઠની ૧૫–૧૬ પંક્તિમાં આવેલી પ્રક્ષિપ્ત ગાથા. આ ઉપરાત પ્રસ્તુત ગ્રથના પ્રારંભમા આવતો પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારવાળો સૂત્રપાઠ તથા પ્રારંભની બે ગાથા પછી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર-કારનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપતી બે ગાથાઓ પણ પ્રક્ષિપ્ત છે

અમે સમગ્ર આગમગ્રથોમા સગત કે અસગત હોય તેવા અનેકાનેક પ્રક્ષિપ્ત પાઠો જોયેલા હોવાથી તે બધાય પ્રક્ષિપ્ત પાઠો તે તે સ્પષ્ટ પ્રસ્તુતાર્થને સુસ્પષ્ટ કરવાના આશયથી જ ઉમેરાયા છે તે પણ ખાતરીપૂર્વક જણાવી શકીએ છીએ. આવા પ્રક્ષિપ્ત પાઠો પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાં પ્રાય: નહી મળતા હોવાથી અને તે તે આગમના વ્યાખ્યાગ્રથોના આધારે આ પ્રક્ષિપ્ત પાઠોની અમૌલિકતા તો દીવા જેવી સ્પષ્ટ થઈ જ જાય છે આ ઉપરાત આ સમગ્ર પ્રક્ષિપ્ત પાઠોનો ખાસ પરિચય તો એ છે કે તેમાં કોઈ પણ વિદ્વાને પોતાની આગવી–અગત માન્યતાનો પાઠ બનાવીને ઉમેર્યો હોય તેવુ એક પણ સ્થળ અમે સૂત્રપ્રતિઓમાં જોયુ નથી. આગમોમા ધાલમેલ થઈ શકતી હોત તો તો વ્યાખ્યાકારો મૂંઝાત જ નહી

આ ઉપરાત 'प्रज्ञापनोपाङ्गની આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત પ્રદેશવ્યાખ્યાને પૂર્વ ભાગ અને ઉત્તર ભાગરૂપે અનુક્રમે ઈ. સ. ૧૯૪૭ માં ઋષભદેવ કેસરીમલ, રતલામ, દ્વારા અને ઈ. સ.

---

૯ આ સંબધમા પં શ્રી કલ્યાણવિજયજીરચિત 'પટ્ટાવલીપરાગસંગ્રહ' પૃ ૪૪૯ મા "जैन आगमो मे काटछाट" શીર્ષક વક્તવ્યને જુઓ.

૧૯૪૯ માં જૈન પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થા, સૂરત દ્વારા પ્રકાશિત કરી છે. આ પ્રકાશનમાં પ્રજ્ઞાપના-સૂત્રની મૂલ વાચના આપવામાં આવી નથી.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કેટલાક સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન

આ સંદર્ભ લખવાનો આશય, આગમસંશોધન માટે વિવિધ પ્રત્યંતરોના પાઠોની ધીરજ-પૂર્વક વિવિધ રીતે ચકાસણી કરવા માટેની અમારી આગમસંશોધનપદ્ધતિ આગમ આદિનું સંપાદન કરનાર અભ્યાસીઓને કોઈ ને કોઈ રીતે પ્રેરણારૂપ થશે, તે જ છે. આથી પૂર્વનાં પ્રકાશનોની વાચનાના વિષમ પાઠોનું નિરૂપણ અહીં આનુષંગિક રીતે જ જરૂરી બની ગયું હોઈ જે કોઈ મહાનુ-ભાવોની એ સંબંધમાં લાગણી દુભાય તેઓ સૌને અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ અવધારવા ક્ષમાપનાપૂર્વક વિનંતિ કરીએ છીએ.

અહીં જણાવેલી કુલ ૧૦૭ કંડિકાઓનું વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે છે—

(अ) ૨૦, ૪૩, ૫૧, ૫૨, ૫૪, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨ અને ૬૩—આ અગિયાર કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠના બદલે અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં ખોટા પાઠ છે, જેમાંથી ૨૦, ૪૩, ૫૧, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૦ અને ૬૩—આ આઠ કંડિકાઓમાં જણાવેલા ખોટા પાઠ અમને એક કે એકથી વધુ પ્રત્યંતરોમાં મળ્યા છે.

(आ) ૪૫ મી અને ૫૦ મી કંડિકામાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠના બદલે રાય શ્રી ધનપતિસિંહજીની આવૃત્તિ સિવાયની શેષ પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં ખોટો પાઠ છે. આ ખોટો પાઠ અમને પણ પ્રત્યંતરોમાં મળ્યો છે.

(इ) ૩૨, ૩૭ અને ૫૫મી કંડિકામાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠના બદલે મુનિ શ્રી અમોલકઋષિજીની આવૃત્તિ સિવાયની શેષ પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં ખોટા પાઠ છે, જેમાંથી ૩૭મી કંડિકામાં જણાવેલો ખોટો પાઠ અમને પણ પ્રત્યંતરોમાં મળ્યો છે.

(ई) ૧૮, ૨૩, ૨૫ અને ૪૬ મી કંડિકામાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠને બદલે તેને અનુસરતા (જેને પ્રામાણિક પાઠભેદ કહી શકાય તેવા) સૂત્રપાઠો રાય શ્રી ધનપતિસિંહજીની તથા મુનિ શ્રી અમોલકઋષિજીની આવૃત્તિમાં છે.

(उ) ૧, ૨, ૩, ૬, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૮, ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯, ૩૧, ૩૬, ૩૯, ૪૬ અને ૧૦૬—આ બાવીસ કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠના બદલે આગમોદય સમિતિની, પં૦ શ્રી ભગવાનદાસજીની, આગમરત્નમંજૂષાની—શિલાગમની અને सुत्तागमे ની આવૃત્તિમાં ખોટા પાઠ છે. આ પૈકીની ૩૯મી અને ૪૬મી કંડિકામાં જણાવેલા ખોટા પાઠ અમને પ્રત્યંતરોમાં મળ્યા છે અહીં ફરક એટલો જ છે કે ૨૧ અને ૧૦૬ ક્રમાંકવાળી કંડિકામાં જણાવેલો મૌલિક પ્રામાણિક સૂત્રપાઠ શિલાગમની આવૃત્તિમાં છે

(ऊ) ૪, ૫, ૧૦, ૧૬, ૧૭, ૨૨ અને ૩૮—આ કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠ ઉપરાંત અપ્રામાણિક વધારાના પાઠ આગમોદય સમિતિની, પં૦ શ્રી ભગવાનદાસજીની, શિલાગમની અને सुत्तागमे ની આવૃત્તિમાં છે અહીં ફરક એટલો જ છે કે પાંચમી કંડિકામાં જણાવેલો વધારાનો ખોટો પાઠ મુનિ શ્રી અમોલકઋષિજીની આવૃત્તિમાં પણ છે તેમ જ અમને પણ એક પ્રત્યંતરમાં મળ્યો છે, જ્યારે પાંચમી કંડિકાનો વધારાનો ખોટો પાઠ શિલાગમની આવૃત્તિમાં નથી.

(ऋ) ૩૪, ૪૪, ૫૩ અને ૫૭ મી કંડિકામાં જણાવેલા વધારાના સૂત્રપાઠ પ્રસ્તુતાર્થને વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે, પણ તે સ્પષ્ટીકરણ માટે પાછળથી ઉમેરાયા હોવાથી તેને પ્રમાણભૂત ન કહેવાય. આમાંની ૫૩ મી અને ૫૭ મી કંડિકામાં જણાવેલો વધારાનો સૂત્રપાઠ અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં છે, જ્યારે ૩૪મી અને ૪૪મી કંડિકામા જણાવેલો વધારાનો સૂત્રપાઠ આગમોદય સમિતિની, પં૦ શ્રી ભગવાનદાસજીની, શિલાગમની અને सुत्तागमे ની આવૃત્તિમા છે. અહી માત્ર ૫૭ મી કંડિકામાં જણાવેલો વધારાનો સૂત્રપાઠ જ અમને એક પ્રત્યતરમાં મળ્યો છે

(ॠ) ૭, ૧૪, ૧૫, ૧૯, ૨૮, ૩૦, ૩૩, ૩૫, ૩૭, ૪૦ અને ૪૧—આ અગિયાર કંડિકાઓમાં જણાવેલા મહત્ત્વના સૂત્રપાઠો આગમોદય સમિતિની, પં૦ શ્રી ભગવાનદાસજીની, શિલાગમની અને सुत्तागमे ની આવૃત્તિમા નથી, જે અમને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યા છે. અહી ફરક એટલો જ કે ૭, ૩૦ અને ૩૭ મી કંડિકામા જણાવેલો સૂત્રપાઠ તથા ૧૯ મી કંડિકામા જણાવેલા સૂત્રપાઠવાળુ સમગ્ર વાક્ય રાય શ્રી ધનપતિસિંહજીની આવૃત્તિમા પણ નથી, જ્યારે ૩૩મી કંડિકામા જણાવેલા પાચ વિભાગ પૈકીના ચોથા વિભાગમા જણાવેલો તથા ૪૦ મી કંડિકામા જણાવેલો સૂત્રપાઠ શિલાગમની આવૃત્તિમા છે.

(ऌ) ૬૪ થી ૬૯ સુધીની કંડિકાઓમા—सुत्तागमे ની આવૃત્તિમાંથી એના સંપાદકશ્રીએ સ્વેચ્છાએ જે પાઠો કાઢી નાંખ્યા છે તે (કંડિકા ૬૪ ૬૫-૬૬), સૂત્રાર્થને ન સમજવાથી સ્વેચ્છાએ સૂત્રપદોની વિભક્તિ બદલીને ખોટો પાઠ બનાવ્યો છે તે (કંડિકા ૬૭), સૂત્રપદોનુ અમૌલિક પરિવર્તન સ્વેચ્છાએ કર્યું છે તે (કંડિકા ૬૮) અને મુદ્રણમા થયેલ અનવધાનનું એક ઉદાહરણ (કંડિકા ૬૯)—આ હકીકતો જણાવી છે.

(ए) ૪૨ મી, ૪૯ મી અને ૭૦ થી ૭૭ સુધીની કંડિકાઓ પૈકીની ૭૧ મી કંડિકા સિવાયની કંડિકાઓમાં જણાવેલા સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓના અને પૂર્વની આગમોદય સમિતિ આદિની આવૃત્તિઓના મૌલિક અને પ્રામાણિક પાઠના બદલે પં શ્રી. ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા જ્યા જ્યાં ખોટા પાઠ (કંડિકા ૭૦, ૭૫.), અપ્રમાણિત પાઠ (કંડિકા ૪૯, ૭૩, ૭૪), અમૌલિક પદવિપર્યાસ (કંડિકા ૭૬), પ્રક્ષિપ્ત પાઠ (કંડિકા ૭૨) અને અશાસ્ત્રીય સશોધન (કંડિકા ૪૨, ૭૭) છે તે જણાવ્યુ છે. ઉપરાંત, આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિ પ્રમાણે જ પં શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા સૂત્રોનો તદ્દન ખોટો ઉત્ક્રમ તેમ જ પાઠપતન છે તે ૭૧ મી કંડિકામાં જણાવ્યુ છે. આ ૭૧ મી કંડિકામા આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિની ક્ષતિ ઉપરાત એક સ્થળે પ. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા એક વધુ પાઠપતન થયુ છે તે પણ જણાવ્યું છે. આ દશ કંડિકાઓમાં નિર્દિષ્ટ સ્થાનોમાં કેવળ પં. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિના જેવી જ અમૌલિક વાચના सुत्तागमे ની આવૃત્તિમાં છે, તેમાય ૭૧ મી કંડિકામાં પડી ગયેલા પાઠના સ્થાનમાં सुत्तागमे માં સ્વમતિએ નવો અશાસ્ત્રીય પાઠ બનાવીને મૂક્યો છે તે પણ જણાવ્યુ છે.

(ऐ) ૬૧ મી અને ૭૮ થી ૧૦૫ સુધીની કંડિકાઓમા જણાવેલા મૌલિક પ્રામાણિક પાઠોના સબધમાં આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિની ક્ષતિ જણાવી છે અને પં. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત મૌલિક પ્રામાણિક પાઠો છે તે પણ જણાવ્યુ છે પં. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા સ્વીકારાયેલા આ ૨૯ કંડિકાઓમા જણાવેલા મૌલિક સૂત્રપાઠો सुत्तागमे ની આવૃત્તિમા પણ છે. અહી ફરક એટલો જ કે ૮૦ મી કંડિકામાં જણાવેલા મૌલિક પાઠનો પ શ્રી ભગવાન-દાસજીની આવૃત્તિમાં સશોધનમાન્ય રીતે ઇશારો કરાયો છે, જ્યારે सुत्तागमे મા તે મૌલિક પાઠ સ્પષ્ટપણે સ્વીકારાયો છે. તથા ૯૯ મી કંડિકામા પ. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા જે બે સૂત્રપદો વધારે છે, જેને પ્રમાણિત કહી શકાય નહિ, તે પ્રમાણે જ सुत्तागमे માં પણ બે સૂત્રપદો વધારે છે.

પ્રસ્તુત કંડિકાઓ પૈકીની ૮૯, ૯૧, ૯૨, ૯૩ અને ૧૦૩ થી ૧૦૫ સુધીની કંડિકાઓમાં જણાવેલા મૌલિક પાઠ શિલાગમની આવૃત્તિમાં પણ છે, બાકીના આગમોદય સમિતિ પ્રમાણે છે.

(ઓ) ૧૦૭મી કંડિકામા જે મૌલિક પ્રામાણિક પાઠ જણાવ્યો છે તે સુત્તાગમે સિવાયની તેના પહેલાંની કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી તે જણાવ્યુ છે.

ચર્ચિત આવૃત્તિઓની સંજ્ઞા

નીચેની કંડિકાઓમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની જે જે મુદ્રિત આવૃત્તિઓની ચર્ચા કરી છે તે આવૃત્તિઓની સજ્ઞા નીચે મુજબ છે :—

ઘ : રાય શ્રી ધનપતિસિંહજીની આવૃત્તિ. म : પ. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિ.

स : આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિ. शि : શિલાગમ (આગમરત્નમજૂષા)ની આવૃત્તિ

अ : મુનિ શ્રી અમોલકઋષિજીની આવૃત્તિ. सु : સુત્તાગમેની આવૃત્તિ.

સૂત્રપાઠોનું પર્યાલોચન

૧ ૧૮૮ મા સૂત્રમા આવેલો साणं साण भोमेज्जणगरावाससतसहस्साणं (પૃ૦ ૬૫, પં૦ ૧૦) આ પાઠ અમને બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે, ઉપરાંત જીવાજીવાભિગમસૂત્રની ટીકામાં આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીએ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રગત આ સમગ્ર વાનવ્યન્તરસૂત્ર આપ્યુ છે તેમા પણ પ્રસ્તુત પાઠ અહી જણાવ્યા પ્રમાણે જ છે. स આવૃત્તિમા અને તદનુસારે म, शि તથા सु આવૃત્તિમાં પણ આ પાઠ આ પ્રમાણે છે—साणं साणं असंखेज्जभोमेज्जणगरावाससतसहस्साणं, જ્યારે घ અને अ આવૃત્તિમા અહી स આવૃત્તિના પાઠની મતલબનો પાઠ આ પ્રમાણે છે— साणं साणं भोमेज्जणगरा-वाससयसहस्सा असखेज्जाणं.

૨. ૫૦૭મા સૂત્રમા दसपएसिए णवपएसहीणे त्ति (પૃ૦ ૧૫૨, ૫૦ ૧૫) આ સૂત્રપાઠ બધીય પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. આ સ્થાનમાં स આવૃત્તિમા આવો પાઠ છે— दसपएसिए नवरं णवपएसहीणे त्ति । આવો પાઠ કોઈ પણ પ્રતિ આપતી નથી, અને તેની જરૂર પણ નથી घ અને अ આવૃત્તિમા અહી दसपएसिए णवर पदेसहीणे त्ति આવો પાઠ છે, અર્થાત્ અમે સ્વીકારેલા પાઠમા णव શબ્દ છે તેના બદલે આ બે આવૃત્તિઓમા णवर શબ્દ છે. સંશોધન-શૈલીથી ટેવાયેલા વિદ્વાનો અહી જાણી શકશે કે સાચા णव શબ્દનુ અશુદ્ધ સ્વરૂપ णवर થયુ અને તેમાંથી કેવળ णव ના બદલે णवर અને णव આવા બે શબ્દો બન્યા. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં અહી સમિતિના પાઠનુ જ અનુકરણ થયુ છે

૩. ૧૧૧૯ મા સૂત્રમા ચતુઃપુરુષપ્રવિભક્ત ગતિના ચાર પ્રકારો આ પ્રમાણે છે—समगं पट्ठिता समगं पज्जवट्ठिता १, समगं पट्ठिया विसमं पज्जवट्ठिया २, विसमं पट्ठिया समगं पज्जवट्ठिया ३, विसमं पट्ठिया विसमं पज्जवट्ठिया ४ (પૃ૦ ૨૭૨–૭૩). આ પાઠ અમે ઉપયોગમા લીધેલી બધી જ સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. स આવૃત્તિમા મૂળ વાચના સાથે ટીકા પણ પ્રકાશિત કરેલી છે અને આ સ્થાનની ટીકાનો પાઠ પૂ. પા આગમોદ્ધારકજીને ખંડિત મળ્યો, તેથી શ્રી આગમોદ્ધારકજીએ આ સ્થાનના ઉક્ત પાઠને આગળપાછળ મૂકી દીધો હોય એમ લાગે છે. स આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત પાઠની ટીકા આ પ્રમાણે છે—तच्चतुर्द्धात्वं 'समगं पज्जवट्ठिया' इत्यादिना ग्रन्थेन स्वयमेव वक्ष्यति (ટીકા, પત્ર ૩૨૯, પૃષ્ઠિ ૧-૨). ટીકાના આ પાઠના આધારે स આવૃત્તિમા મૂળ પાઠ આ પ્રમાણે છે—समगं पज्जवट्ठिया समगं पट्ठिया १, समगं पज्जवट्ठिया विसमं पट्ठिया २, विसमं पज्जवट्ठिया विसमं पट्ठिया ३, विसमं पज्जवट्ठिया समगं पट्ठिया ४ । ટીકાની પ્રાચીન તાડપત્રીય પ્રતિઓમાં આ સ્થાનની વ્યાખ્યામાં ઉપર જણાવેલી મુદ્રિત આવૃત્તિના ટીકાપાઠના બદલે સમગ્ર

સૂત્રપ્રતિઓના મૂળપાઠનો નિર્દેશ કરતો ટીકાપાઠ આ પ્રમાણે છે—तच्चतुर्द्धात्वं 'समगं पड्डिया समगं पज्जवड्डिया' इत्यादिना ग्रन्थेन स्वयमेव वक्ष्यति। ટીકાના આ શુદ્ધ પાઠ ઉપરથી સમજી શકાશે કે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આપેલો અમારા પ્રકાશનનો જ પાઠ પ્રામાણિક છે. આવાં ઉદાહરણોથી સશોધનમાં રસ ધરાવનાર અભ્યાસીઓએ એટલો ધડો તો અવશ્ય લેવો જ કે કોઈ પણ ગ્રથની ટીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિના પાઠના આધારે સામાન્ય રીતે બધીય મૂળ સૂત્રની પ્રતિઓના પાઠને પરાવર્તિત કરવાને બદલે ટીકાનાં પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રત્યંતરો જોવા જોઈએ ટીકાના હસ્તલિખિત પ્રત્યતરો મળવાનો સર્વથા અસંભવ હોય તોપણ મૂળ સૂત્રના પાઠને પરાવર્તિત કરવો એ તો કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. ध આવૃત્તિમા અહી જણાવેલો સૂત્રપાઠ શબ્દસામ્યના લીધે વિચિત્ર રીતે ખંડિત થયો છે અને अ આવૃત્તિમાં આમ તો स આવૃત્તિના જેવો જ પાઠ છે, પણ તેમાં ત્રીજા અને ચોથા પ્રકારમાં ફરક છે. म અને सु આવૃત્તિમાં કેવળ स આવૃત્તિનું જ આ સ્થાનમા અનુકરણ છે. પ્રસ્તુત સૂત્રમા જ્યા જ્યા पज्जवड्डिया પાઠ છે તેના બદલે शि આવૃત્તિમાં 'पज्जुवड्डिया' આવો ખોટો પાઠ મૂકીને નિરાધાર એક અશુદ્ધિનો વધારો કર્યો છે. આ સિવાય આ સ્થાનમાં शि આવૃત્તિનો પાઠ પણ स આવૃત્તિના જેવો જ છે.

૪. ૨૯૪ મા પૃષ્ઠની ૧૩ મી ટિપ્પણીમા [1]इंदगोवे इ वा પાઠ છે તે સૌપ્રથમ કેવળ स આવૃત્તિમાં મૂળ વાચનામાં લેવાયો છે. અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમા આ પાઠ મળ્યો નથી, અને ध તથા अ આવૃત્તિમાં પણ આ વધારાનો પાઠ નથી. ટીકાની વ્યાખ્યાના વક્તવ્યને બરાબર ન સમજવાના કારણે આ વધારાનો પાઠ અહીં કોઈ વિદ્વાને ઉમેર્યો હોય તેમ લાગે છે; આ હકીકત ટીકાનો પાઠ જોતા સમજાશે. મૂળ સૂત્રમા बालिंदगोवे इ वा પાઠ છે તેની ટીકા આ પ્રમાણે છે—बालेन्द्रगोपकः सद्यो जातः इन्द्रगोपकः, स हि प्रवृद्धः सन् ईषत्पाण्डुरक्तो भवति ततो बालग्रहणम्; इन्द्रगोपकः—प्रावृट्प्रथमसमयभावी कीटविशेषः। પ્રસ્તુત સ્થાનમાં મૂળ સૂત્રની સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓની વાચના અને તદનુસારી ટીકાકારની વ્યાખ્યા ઉપરથી સ્પષ્ટ જ છે કે અહી ઇન્દ્રગોપ નહી પણ બાલેંદ્રગોપ જ પ્રસ્તુત છે. बालिंदगोव–बालेन्द्रगोप માં સૂચવાયેલા ઇન્દ્રગોપનો પરિચય ટીકાકારે આપ્યો તેના ઉપરથી જ કોઈએ મૂળ અને ટીકા–કારને અનભિપ્રેત इंदगोवे इ वा આ પાઠ મૂળમા ઉમેરી દીધો હોય તેમ લાગે છે. स આવૃત્તિ પછીની म, शि અને सु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત વધારાનો ખોટો પાઠ स આવૃત્તિની વાચના પ્રમાણે જ લેવાયો છે.

૫. ૧૨૩૮ મા સૂત્રમાં આવેલા अणोवमा इ वा (પૃ૦ ૨૯૭) આ સૂત્રપાઠના પહેલા उवमा इ वा આવો વધારાનો સૂત્રપાઠ અમને म० સજ્ઞક સૂત્રપ્રતિમાં મળ્યો છે. અને पु २ સજ્ઞક પ્રતિમાં આ વધારાનો પાઠ પાછળથી શોધકે ઉમેરેલો છે. આ સિવાયની અમે ઉપયોગમા લીધેલી સર્વ સૂત્રપ્રતિઓમાં આ વધારાનો उवमा इ वा પાઠ નથી. स આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત વધારાનો પાઠ મૂળ વાચનામા સ્વીકાર્યો છે ટીકામાં પ્રસ્તુત સૂત્રમાં જણાવેલા મિષ્ટ ખાદ્ય પદાર્થો પૈકીના गुले खंडे અને मच्छंडिया શબ્દનો પરિચય આપ્યો છે पप्पडमोयए પદથી अणोवमा સુધીના સૂત્રપદો માટે ટીકાકારે पर्पटमोदकादयः सम्प्रदायादवसेयाः આમ લખીને તજ્જ્ઞ દ્વારા જાણી લેવાની ભલામણ કરી છે. પ્રસ્તુત સૂત્રમાં જણાવેલાં ઉદાહરણદર્શક પદો મિષ્ટ ખાદ્ય પદાર્થનાં છે એટલી વાત નક્કી છે. અને આથી જવલ્લે જ કોઈક પ્રતિમા મળતો હોવા છતા उवमा इ वा સૂત્રપાઠ અનુપયોગી અને પાછળથી ઉમેરાયેલો જણાય છે. उवमा નો અર્થ उपमा છે, જે આજે પણ મદ્રાસી વાનગી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. उपमा ખારી હોય છે, એટલે આ સદર્ભમાં उवमा શબ્દ બરાબર નથી, પણ

---

૧ स આવૃત્તિમા इदगोपे इ वा છે, અર્થાત્ वे ના બદલે पे છે

ઉપમાથી વિપરીત સ્વાદ અર્થાત્ મિષ્ટ સ્વાદ જેનો હોય તે વાનગી અનુપમાના નામે પ્રાચીન કાળમાં પ્રચલિત હશે, જે અહીં મૂળ સૂત્રમા अणोवमा શબ્દથી સૂચવાઈ છે. પ્રસ્તુત વધારાનો અપ્રમાણિત उवमा इ वा પાઠ ध અને शि આવૃત્તિમા નથી, જ્યારે अ અને તે પછીની भ તથા सु આવૃત્તિમાં છે અહીં અનુપમાના ઉલ્લેખથી ઉપમા નામની વાનગીની પ્રાચીનતા આનુષંગિક રીતે અનુપમા જેટલી જ નિશ્ચિત થાય છે.

૬. ૧૨૪૭ મા સૂત્રમાં આવેલુ अणंतगुणा સૂત્રપદ અમને બધીય સૂત્રપ્રતિઓમાં મળ્યુ છે, ध તથા अ આવૃત્તિમા પણ આ સ્થાનમા આવો જ પાઠ છે; ટીકામાં પણ આ પાઠ પ્રમાણે જ વ્યાખ્યા છે; જ્યારે स આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમા असखेज्जगुणा આવો ખોટો પાઠ છે. भ, शि તથા सु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત स આવૃત્તિના ખોટા પાઠનુ જ અનુકરણ થયુ છે.

૭. ૧૬૨૦ મા સૂત્રનો ચોથો ભગક આ પ્રમાણે છે.—अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ ज समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए अपुट्ठे तं समयं पारियावणियाए किरियाए अपुट्ठे पाणाइवायकिरियाए अपुट्ठे ४। (પૃ० ૩૫૭, પં० ૬–૮). અમને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપેલો આ સૂત્રપાઠ अ સિવાયની અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી. જે હસ્તલિખિત પ્રતિના આધારે મુદ્રિત થયેલી આવૃત્તિમા આ પાઠ નથી તે હસ્તલિખિત પ્રતિમા ટીકાની વ્યાખ્યા ઉપલક દૃષ્ટિએ જોવાથી કદાચ પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ ન લેવાયો હોય તેવુ અનુમાન કરી શકાય. પ્રસ્તુત સમગ્ર સૂત્રની ટીકા આ પ્રમાણે છે –'जीवे णं भंते! ज समयं काइयाए अहिगरणियाए' इत्यादि। अत्रापि समयग्रहणेन सामान्यतः कालो गृह्यते, प्रश्नसूत्रं सुगमम्, निर्वचनसूत्रे भङ्गत्रयी—कश्चिज्जीवमधिकृत्य कश्चिज्जीवो यस्मिन् समये–काले क्रियात्रयेण स्पृष्टस्तस्मिन् समये पारितापनिक्यापि स्पृष्टः प्राणातिपातक्रियया चेत्येको भङ्गः, पारितापनिक्या स्पृष्टः प्राणातिपातेनास्पृष्ट इति द्वितीयः, पारितापनिक्या प्राणातिपातक्रियया चास्पृष्ट इति तृतीयः एष च तृतीयो भङ्गो बाणादेर्लक्ष्यात् परिभ्रंशेन घात्यस्य मृगादेः परितापनाद्यसम्भवे वेदितव्यः। **यस्तु यस्मिन् समये यं जीवमधिकृत्याद्यक्रियात्रयेणास्पृष्टः स तस्मिन् समये तमधिकृत्य नियमात् पारितापनिक्या प्राणातिपातक्रियया चास्पृष्टः, कायिक्याद्यभावे परितापनादेरभावात्।** (ટીકા, પત્ર ૪૪૬, પૃષ્ઠિ ૧). આ ટીકાપાઠમાં આવેલો મોટા અક્ષરવાળો ટીકાપાઠ અહીં સૂચવેલા ચોથા ભગકની જ વ્યાખ્યા છે પ્રસ્તુત સૂત્રના પ્રશ્નવાક્યોનો ઉત્તર ૧ થી ૩ ભંગકમા આવી જાય છે, એટલે જ ટીકામા निर्वचनसूत्रे भङ्गत्रयी આમ જણાવ્યું છે જેને આ સૂત્રનો પ્રશ્ન સ્પર્શતો નથી તે ચોથા ભગકનુ પણ સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરવુ તે એક વિશિષ્ટ રચનાશૈલીનો પ્રકાર છે અમને લાગે છે કે ઉપર જણાવેલા ટીકાપાઠમા આવેલા भङ्गत्रयी શબ્દના આધારે કોઈ કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિમા પ્રસ્તુત ચોથો ભગક ન પણ લેવાયો હોય.

૮ ૧૮૯૮ [૧] સૂત્રના પ્રારંભમા આવતો आभिणिबोहियणाणि-सुतणाणीसु[2] આ પાઠ બધીય સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે, અને અર્થસગતિની દૃષ્ટિએ, પૂર્વાપરના સૂત્રો જોતાં પણ, આ જ પાઠ પ્રામાણિક છે. ध તથા अ આવૃત્તિમા પણ અમારા પ્રકાશન જેવો જ શુદ્ધ પાઠ છે. स આવૃત્તિમા છપાયેલી ટીકામા પ્રસ્તુત પાઠનું 'आभिणिबोहियनाणी सुयणाणी य' આવું ખોટુ અવતરણ હોવાને કારણે स આવૃત્તિના મૂળ પાઠમા પણ પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાને आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी य આવો અપ્રમાણિત

---

૨. અમારા પ્રકાશનમા દૃષ્ટિદોષથી °सुतणाणिसु છપાયું છે, જેની પ્રસ્તુત બીજા ભાગના શુદ્ધિપત્રકમા નોધ લીધી છે.

પાઠ સ્વીકારાયો છે. ખંભાત અને જેસલમેરના ભંડારની ટીકાની તાડપત્રીય પ્રતિઓમા ટીકાપાઠનું ઉક્ત અવતરણ આ પ્રમાણે છે—आभिणिबोहियणाणीसु सुयनाणीसु य, જે સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓના શુદ્ધ પાઠને સંવાદી છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં स આવૃત્તિના ખોટા પાઠનુ અહી અનુકરણ જ છે.

૯. ૪૩૬ મા પૃષ્ઠની પહેલી પક્તિના પ્રારંભમા આવેલા संखेज्जगुणा (સૂ૦ ૨૧૨૯ [૧]) સૂત્રપદના બદલે स આવૃત્તિમા असंखेज्जगुणा પાઠ છે. स આવૃત્તિમાં પ્રકાશિત થયેલી ટીકામા પણ આ સૂત્રપદની असङ्ख्यातगुणाः આવી વ્યાખ્યા છે. પણ એક તો અમે મૂળ વાચનામા સ્વીકારેલો પ્રસ્તુત પાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે, તે ઉપરાંત ખભાત-જેસલમેરના ભંડારની તાડપત્રીય પ્રતિઓ સહિત અમે જોયેલી ૧૬ મા-૧૭મા શતકની કાગળ ઉપર લખાયેલી ટીકાની પ્રતિઓમા પણ આ સ્થાનની વ્યાખ્યામા सङ्ख्यातगुणाः પાઠ જ છે, આથી અમે મૂળમાં રાખેલો પાઠ પ્રમાણભૂત માન્યો છે. આ સ્થાનમા ध અને अ આવૃત્તિમા અમે સ્વીકારેલા પાઠ જેવો જ પાઠ છે, જ્યારે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં स આવૃત્તિના પાઠનું જ અનુકરણ છે.

૧૦ ૨૧૭૫મુ સૂત્ર પૂર્ણ થયા પછી (પૃ૦ ૪૪૫) स આવૃત્તિમાં આ પ્રમાણે વધારે પાઠ છે—तत्थ सिद्धो भवति। આ પાઠ અમે ટિપ્પણીમાં નોંધ્યો છે, જુઓ પૃ૦ ૪૪૫, ટિ૦ ૬. અમને આ વધારાનો પાઠ કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિએ આપ્યો નથી, અને તેની ઉપયોગિતા પણ નથી ध તથા अ આવૃત્તિમા પણ આ વધારાનો પાઠ નથી ટીકામાં પણ આ વધારાના પાઠની વ્યાખ્યા નથી પ્રસ્તુત ૨૧૭૫મા સૂત્રની ટીકા પૂર્ણ થયા પછી ૨૧૭૬મા સૂત્રની ઉત્થાનિકાનો ટીકાપાઠ આ પ્રમાણે છે—तदेवं केवली यथा सिद्धो भवति तथा प्रतिपादितम्, इदानीं सिद्धा यथास्वरूपास्तत्रावतिष्ठन्ते तथा प्रतिपादयति। ટીકાની આ ઉત્થાનિકામા આવેલા यथा सिद्धो भवति પાઠ ઉપરથી કોઈ સૂત્રપ્રતિમાં કોઈએ પ્રસ્તુત વધારાનો પાઠ પ્રક્ષિપ્ત કર્યો હોય તેવી પ્રતિ પૂ પા. આગમોદ્ધારકજીને મળી હશે તેમ લાગે છે; જોકે અમે જે પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ જોઈ તેમા આ અપ્રમાણિત પાઠ નથી જ. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં અહી स આવૃત્તિનું જ અનુકરણ છે.

૧૧ ૧૭૩૭ [૨] સૂત્રમા सत्त य वाससहस्साइं अबाहा। પાઠ છે તેના બદલે દૃષ્ટિદોષથી કે અનવધાનથી स આવૃત્તિમા सत्तरि य वाससहस्साइं अबाहा આવો ખોટો પાઠ છપાયો છે, અને તેનુ જ અનુકરણ म, शि અને सु આવૃત્તિમા થયુ છે. પં શ્રી ભગવાનદાસજીએ આ પાઠનો અર્થ તો સાત હજાર જ લખ્યો છે. सय=સો અને सहस्स=હજાર—આ બે સખ્યાની પ્રતિપાદ્ય વિષયમાં સંગતિ વિચારાઈ હોત તો પ્રસ્તુત પાઠમા सत्त ના બદલે ખોટો सत्तरि પાઠ ન બનત. અમે જોયેલી સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમા, ध તથા अ આવૃત્તિમા પણ આ સ્થાનમા सत्त જ પાઠ છે

૧૨. બીજા સૂત્રમા આવેલી છઠ્ઠી ગાથાનુ ઉત્તરાર્ધ અમારી આવૃત્તિમા સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓના પાઠ મુજબ આ પ્રમાણે છે—कम्मस्स बंधए २४ कम्मवेदए २५ वेदस्स बंधए २६ वेयवेयए २७॥६॥ (પૃ૦ ૪). ध તથા अ આવૃત્તિમાં પણ આવો જ પાઠ છે. આના બદલે स આવૃત્તિમા તથા તદનુસારે म અને सु આવૃત્તિમા [कम्मस्स] बंधए [कम्मस्स] वेद[ए] वेदस्स बंधए वेयवेयए॥ આવો પાઠ છે. અહી [ ] આવા કોષ્ટકમાં પાઠ મૂકવાનો આશય તો આર્યાછંદનુ ઉત્તરાર્ધ માત્રા-મેળથી બંધ બેસતુ કરવાનો જણાય છે. પણ આગમગ્રથોમા અનેક સ્થળે છંદોભંગ સ્વીકારીને રચાયેલી ગાથાઓ ઠીક ઠીક પ્રમાણમા ઉપલબ્ધ થાય છે, તેનો ખ્યાલ રાખીને આપણે પ્રતિઓના પાઠની સાધક-બાધકતા વિચારવી જોઈએ. ટીકાકારની વ્યાખ્યા પણ સર્વ સૂત્રપ્રતિઓના પાઠ મુજબ જ છે, અર્થાત્ અહી અમે સ્વીકારેલો પાઠ જ મૌલિક છે. આ સ્થાનમા स આવૃત્તિમા [ ] આવા કોષ્ઠકમાં મૂકેલા સાચા પાઠનું અનુકરણ થતા થતાં છેવટે એ અનર્થ થયો કે शि આવૃત્તિમા છંદોમેળ

બંધબેસતો કરવા ખાતર આ કોષ્ઠકમા મૂકેલો પાઠ પણ રદ કરીને પ્રસ્તુત ઉત્તરાર્ધ આ પ્રમાણે છાપ્યુ છે—वंधए वेदवेदरस वंधए वेयवेयए ॥ શિલાંગમનો–આગમમંદિરનો આ પાઠ મોટી ક્ષતિયુક્ત છે. પ્રસ્તુત સ્થાનમા स આવૃત્તિમાં અમારા પ્રકાશનના कम्मवेदए ના બદલે [कम्मस्स] वेद[ए] પાઠમા જે रस્ત છે તે કોઈ પણ પ્રતિ આપતી નથી.

૧૩. ૩૬૯મા પૃષ્ઠની ચોથી અને એકવીસમી પંક્તિમાં આવતુ सरीरंगोवंगणामे (સૂ૦ ૧૬૯૩ તથા સૂ૦ ૧૬૯૪[૪])–આ સૂત્રપદ તેમ જ આ જ પૃષ્ઠની ૨૨–૨૩ પંક્તિઓમા આવતુ °सरीरंगोवंगणामे (સૂ૦ ૧૬૯૪[૪]) આ સૂત્રપદ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. घ તથા ब્ર આવૃત્તિમા પણ આ પાઠ અમારી વાચના જેવો જ છે. ટીકામા પણ આ પ્રામાણિક પાઠને અનુસરીને જ વ્યાખ્યા કરી છે, તે આ પ્રમાણે—[3]शरीराङ्गोपाङ्गनामेति शरीरस्याङ्गान्यष्टौ शिरःप्रभृतीनि, उक्तं च—'सीसमुरोयरपिट्टी दो बाहू ऊरुया य अट्टंगा' इति, उपाङ्गानि च अङ्गावयवभूतान्यङ्गुल्यादीनि, शेषाणि तत्प्रत्यवयवभूतान्यङ्गुलिपर्वरेखादीनि अङ्गोपाङ्गानि, 'स्यादावल्ल्यर्थेये' इत्येकशेषः, तन्निमित्तं नाम [4]शरीराङ्गोपाङ्गनाम। (ટીકા, પત્ર ૪૬૯, પૃષ્ઠિ ૨) પ્રસ્તુત सरीरंगोवंगणामे સૂત્રપદના બદલે स આવૃત્તિમા અને તદનુસારે म, शि તથા सु આવૃત્તિમાં પણ સર્વત્ર सरीरोवंगनामे આવો ખોટો પાઠ છે આ પ્રમાણે ૧૭૦૨[૧૪]મા સૂત્રમા આવેલા °सरीरंगोवंगणामाए આ સૂત્રપદના બદલે स આવૃત્તિમા અને તદનુસારે म, शि અને सु આવૃત્તિમા °सरीरोवंगनामाए આવો ખોટો પાઠ છે. અહી घ તથા अ આવૃત્તિમાં આ સૂત્રખંડ (૧૭૦૨[૧૪])નો પાઠ પડી ગયો છે.

૧૪. ૩૯૦મા પૃષ્ઠની ૨૩મી પંક્તિમા આવેલો जहा किरियासु पाणाइवायविरतस्स (સૂ૦ ૧૭૮૪[૩]) આ સૂત્ર સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. પ્રસ્તુત સ્થાનમા મૂળ વાચનામા બધા ભંગકો ન જણાવતા, આ બધા ભંગકો બાવીસમા 'ક્રિયા' નામના પદમાં આવેલા ૧૬૪૩મા સૂત્રથી જાણી લેવાની ભલામણ કરવા માટે અહી મૂળ વાચનામા પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ છે. घ તથા अ આવૃત્તિમાં પણ આ મૌલિક પાઠ છે જ. પણ स આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત પાઠ નથી સ્વીકારાયો. અને म, शि તથા सु આવૃત્તિમા स આવૃત્તિનુ અનુકરણ કરીને આ પાઠ સ્વીકારાયો નથી. અમને વિશ્વાસ છે કે જેમાં આ પાઠ ન હોય તેવી સૂત્રપ્રતિ મળવાનો સંભવ નથી.

૧૫ ૧૭૮૬મા સૂત્રમા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના પચીસમા 'બંધ' નામના પદને જણાવતુ वंवे સૂત્રપદ (પૃ૦ ૩૯૦) બધીય સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. घ તથા अ આવૃત્તિમાં પણ આ પદ છે. અને ટીકાકારે પણ આ ૧૭૮૬ મું આખું જ સૂત્ર ટીકામાં લખ્યુ છે; તેમા પણ પ્રસ્તુત 'બંધે' સૂત્રપદ છે જ (જુઓ ટીકા, પત્ર ૪૯૭, પૃષ્ઠિ ૧). આ वंवे શબ્દ જો ન હોય તો ૧૭૮૬મા સૂત્રનુ શું વ્યક્તવ્ય છે તેની કોઈ સમજ પડે તેમ નથી ટીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિમા ટીકાકારે આપેલા આ સૂત્રમાં આવતો वंवे શબ્દ [ ] આવા કોષ્ઠકમા મૂક્યો છે. પૂ. પા. આગમોદ્ધારકજીને તેમણે ઉપયોગમાં લીધેલી મૂળ સૂત્રની પ્રતિમા वंवे શબ્દ નહી મળ્યો હોય તેથી ટીકામાં આવતો આ સૂત્રપાઠ કોષ્ઠકમાં મૂક્યો હશે કે બીજા કોઈ કારણે, તે સમજાતુ નથી स આવૃત્તિની મૂળ વાચનામા પ્રસ્તુત वंवे સૂત્રપદ નથી म, शि અને सु આવૃત્તિમા અહી स આવૃત્તિનુ અનુકરણ જ કર્યું છે. આ બે-અક્ષરપરિમિત સૂત્રપદ ન હોવાને કારણે તેનો અનુવાદ પં. શ્રી ભગવાનદાસજીની આવૃત્તિમા આ પ્રમાણે છે—'જેમ જ્ઞાનાવરણીયને વેદતાં જેટલી પ્રકૃતિનો બંધ કહ્યો છે તેમ મોહનીય કર્મ વેદતાં કહેવો' આનું તાત્પર્ય એ થયુ કે મોહનીય કર્મ વેદનાર સપ્તવિધબંધક પણ હોય, અષ્ટવિધબંધક

૩–૪ આ બે સ્થાનોમા મુદ્રિત ટીકામા અનુક્રમે सरीरोपाङ्गनामेति અને शरीरोपाङ्गनाम આવો પાઠ છે ઉપરનો પાઠ અમને ટીકાની અનેક પ્રાચીન પ્રતિઓમાથી મળ્યો છે

પણ હોય, ષડ્વિધબંધક પણ હોય અને એકવિધબંધક પણ હોય (જુઓ જ્ઞાનાવરણીયવેદક જીવને લગતુ સૂત્ર ૧૭૭૬ મુ). અહીં ફક્ત એઅક્ષરપરિમિત बंधे સૂત્રપદથી જાણી શકાય છે કે મોહનીય કર્મનો વેદક એકવિધબંધક હોતો નથી, જુઓ સૂ૦ ૧૭૫૫ (પૃ૦ ૩૮૫).

૧૬. ૧૨૫૨ મા સૂત્રમા આવેલો कण्हलेसा णं सा, णो खलु सा णीललेस्सा, तत्थ गता उस्सक्कति (પૃ૦ ૩૦૦, પ. ૨૦) આ સૂત્રપાઠ બધી ય હસ્તલિખિત સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. घ તથા अ આવૃત્તિમાં પણ આવો જ પાઠ છે. ટીકાકાર પણ આ પાઠને અનુસરતી જ વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરે છે—परमार्थतः पुनः कृष्णलेश्यैव, नो खलु नीललेश्या सा स्वस्वरूपापरित्यागात्, न खल्वादर्शादयो जपाकुसुमादिसन्निधानतस्तत्प्रतिबिम्बमात्रमादधाना[५] नादर्शादय इति परिभावनीयमेतत्, केवलं सा कृष्णलेश्या 'तत्र' स्वस्वरूपे 'गता' अवस्थिता सती उत्ष्वष्कते तदाकारभावमात्रधारणतस्तत्प्रतिबिम्ब-मात्रधारणतो वोत्सर्पतीत्यर्थः। (ટીકા, પત્ર ૩૭૨, પૃષ્ઠિ ૧) આ પ્રમાણે મૂળ પાઠની સુસ્પષ્ટ વ્યાખ્યા હોવા છતા स આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠનું અતિમ વાક્ય આ રીતે છપાયુ છે—तत्थ गता ओसक्कइ उस्सक्कइ वा. स આવૃત્તિના આ પાઠમા જે ओसक्कइ શબ્દ વધારે છે તે તદ્દન ખોટો, કોઈ પણ હસ્તલિખિત પ્રતિના આધાર વિનાનો છે, કારણ કે કૃષ્ણલેશ્યાથી હીન બીજી કોઈ લેશ્યા નથી, જેથી તેનું અવષ્વષ્કણ બતાવતા ओसक्कइ શબ્દની ઉપયોગિતા હોય. જેમ ૧૨૫૫ મા સૂત્રમા શુક્લ લેશ્યાના સબધમાં તેનું અવષ્વષ્કણ જણાવ્યુ છે, પણ ઉત્ષ્વષ્કણ જણાવ્યું નથી, કારણ કે શુક્લ લેશ્યાથી કોઈ ઉચ્ચ લેશ્યા નથી, તેમ કૃષ્ણલેશ્યા માટે અવષ્વષ્કણ હોઈ શકે જ નહી. અમે નિ:શંકપણે માનીએ છીએ કે ઉપર જણાવેલા ૧૨૫૨ મા સૂત્રમાં स આવૃત્તિમાં જે વધારાનો ओसक्कइ શબ્દ છે તે ખોટો છે. स આવૃત્તિના આ ખોટા પાઠનું જ અનુકરણ म, शि અને सु આવૃત્તિમાં થયું છે આથી ભલે स આવૃત્તિની પછી પ્રકાશિત થયેલી म આવૃત્તિના પ્રકાશનમા હસ્તલિખિત પ્રતિનો ઉપયોગ થયો હોય તોપણ આવાં કેટલાંય સ્થળે મૌલિક પાઠોની ચકાસણી કોઈએ કરી નથી. शि આવૃત્તિમાં ઉપર જણાવેલા ૧૨૫૨ મા સૂત્રના વધારના ખોટા પાઠનુ स આવૃત્તિ પ્રમાણે અનુકરણ તો થયુ જ છે; આ ઉપરાંત શુક્લલેશ્યા સંબધિત ૧૨૫૫ મા સૂત્રમાં આવતા तत्थगता ओसक्कइ આ સૂત્રપાઠની પછી પોલુ મીડું છાપીને શુક્લલેશ્યાના ઉત્ષ્વષ્કણસૂચક उस्सक्कति શબ્દ સમજવા માટેનો નવો ભ્રમ ઊભો કર્યો છે.

૧૭. ૩૧ મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ૭૨ મા સૂત્રના અંતમા °गोकण्णमादी। से त्तं दुखुरा આ સૂત્રપાઠ છે. અમે ઉપયોગમાં લીધેલી બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આ પાઠ આપ્યો છે તેમજ घ તથા अ આવૃત્તિમા પણ આવો જ પાઠ છે; જ્યારે स આવૃત્તિમા આ સ્થાનમાં गोकण्णमादि। जे यावण्णे तहप्पगारा। से त्तं दुखुरा આવો પાઠ છે. એટલે કે આ સ્થાનમા जे यावण्णे तहप्पगारा આટલો પાઠ स આવૃત્તિમાં વધારે છે. અલબત્ત, પ્રસ્તુત સૂત્રની આજુબાજુનાં સૂત્રોમાં (સૂ૦ ૬૩, ૬૭, ૭૧, ૭૪) અને અન્યત્ર પણ તે તે પ્રતિપાદ્ય ભેદોને જણાવ્યા પછી जे यावण्णे तहप्पगारा આવો સૂત્રપાઠ નિરપવાદરૂપે મળે છે, પણ સાથે સાથે એ વસ્તુ પણ સ્પષ્ટ જ છે કે જ્યા જ્યાં जे यावण्णे तहप्पगारा સૂત્રપાઠ છે ત્યાં ત્યા તેના પહેલાં आदि કે आइ આવુ 'વગેરે' અર્થને જણાવતુ સૂત્રપદ નથી જ. પ્રસ્તુત સ્થાનમાં બધીય હસ્તલિખિત સૂત્રપ્રતિઓમાં गोकण्णमादी સૂત્રપદમાં જે आदी શબ્દ છે તે જ जे यावण्णे तहप्पगारा આ સૂત્રપાઠના સ્થાને છે. અર્થાત્ અહી आदी શબ્દ છે તેથી તેના પછી जे यावण्णे तहप्पगारा પાઠ હોય જ નહી. स આવૃત્તિમાં અહી જણાવેલો વધારાનો સૂત્રપાઠ પૂર્વાપર

---

૫. ટીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિમા °मात्रामादधाना પાઠ છે ઉપર ટીકાની પ્રાચીન પ્રતિઓને અનુસરીને શુદ્ધ પાઠ મૂકયો છે.

સૂત્રોના આધારે સ્વયં ઉમેરાયો હશે કે તેવી કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિ મળી હશે, તેની અમને ખબર નથી. અહી અમે એટલુ જ જણાવીએ છીએ કે આ વધારાનો પાઠ અમૌલિક અને વધારે પડતો છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં અહી स આવૃત્તિના ખોટા પાઠનુ જ અનુકરણ થયું છે.

૧૮. ૧૦૭મા સૂત્રમા આવેલા दामिली (પૃ૦ ૩૮) નામના લિપિભેદના બદલે માત્ર प्र० સંજ્ઞક પ્રતિમા दोमिली પાઠ છે. અહી दामिली શબ્દના પહેલાં આવેલો 'ा' આવો દંડ જો જોડાઈ જાય તો પડિમાત્રા બનીને दोमिली બની જાય: આવું અનુમાન અસ્થાને નથી. प्र० સંજ્ઞક પ્રતિ સિવાયની બધી જ સૂત્રપ્રતિઓમા અહી दामिली પાઠ છે અને તે દ્રાવિડી લિપિ સૂચવે છે તેમ સમજી શકાય છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં આ સ્થાનમાં दोमिली શબ્દ છે. स આવૃત્તિમાં તથા તેને અનુસરીને म, शि તથા सु આવૃત્તિમાં આ સ્થાનમા[૬] दोमिलिवी પાઠ છે, જે અમને કોઈ પણ પ્રતિએ આપ્યો નથી

૧૯. ૧૦૪૯મા સૂત્રમાં આવતું सद्धाणे (પૃ૦ ૨૫૮, ૫૦ ૯)–સૂત્રપદ स આવૃત્તિમા પડી ગયુ છે અને તદનુસારે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પણ એ નથી. अ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપદ છે. ध આવૃત્તિમા આ સૂત્રપદ સાથેનુ આખુ વાક્ય પડી ગયુ છે અર્થાત્ वणस्सतिकाइयाणं सद्धाणे वड्ढेल्लगा अणंता આટલો સૂત્રપાઠ નથી

૨૦. ૧૦૫મા સૂત્રમા આવતો णरदावणिया (પૃ૦ ૩૮) શબ્દ પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્ર-પ્રતિઓ આપે છે. અહી म० અને प्र० સંજ્ઞક પ્રતિમા णरवावणिया પાઠ છે. અને તેની શુદ્ધ સગતિ કરી હોય તેવો पु २ સંજ્ઞક પ્રતિમાં णरवाहणिया પાઠ છે. અમારા સંશોધનકાર્યના અનુ-ભવના આધારે અહી અમે એટલુ જણાવી શકીએ કે णरदावणिया શબ્દમાં આવેલા दा નો લિપિદોષે वा થવાનો અસભવ નથી અને તેથી म० અને प्र० સંજ્ઞક પ્રતિમાં णरवावणिया પાઠ થયો હોય તેમ લાગે છે. पु २ સંજ્ઞક પ્રતિના લેખક વિચક્ષણ છે એટલુ તો તેની સમગ્ર વાચના જોતા સમજી શકાય છે. આ કારણે જ તેમને મળેલો णरवावणिया શબ્દ બધ બેસે તેવો ન લાગતાં તેમણે णरवाहणिया શબ્દ લખ્યો હોય તેવુ અનુમાન કરી શકાય. આવી જ એટલે पु २ પ્રતિ જેવી જ કોઈ વિરલ પ્રતિના આધારે અદ્યાવધિ પ્રકાશિત સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં અહી णरवाहणिया શબ્દ છે. પ્રસ્તુત णरदावणिया શબ્દની સવિશેષ મૌલિકતા તો પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓના આધારે નિર્ણીત થઈ જ છે. આ ઉપરાંત અનુયોગદ્વારસૂત્રમા અમને णरदावणिए શબ્દ મળ્યો છે, જુઓ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય દ્વારા પ્રકાશિત नंदिसुत्तं अणुओगद्दाराइं च ગ્રંથનુ પૃ૦ ૧૩૧, સૂ૦ ૩૦૩.[૭]

---

૬ શ્રી આગમોદય સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત સમવાયાગસૂત્રના ૧૮ મા સમવાયમા પ્રસ્તુત લિપિભેદોના નામ ૧૮ ના બદલે ૨૦ છપાયા છે તેમા भूयलिवी શબ્દને ક્રમાક આપ્યો નથી તોપણ લિપિભેદોની સંખ્યાનો ક્રમાક ૧૮ ના બદલે ૧૯ નો બતાવ્યો છે सुत्तागमे ની સમવાયાગની વાચનામા પણ સમિતિ પ્રમાણે જ છે તેમા भूयलिवी શબ્દને [ ] આવા કોષ્ટકમા મૂકીને પણ સમિતિપ્રમાણે કુલ ૧૯ ભેદો જ જણાવ્યા છે

૭ અનુયોગદ્વાર સૂત્રના સંશોધનમા ઉપયોગમા લીધેલી પ્રતિઓ પૈકીની જેસલમેરના ભડારની જૈ૦ સંજ્ઞક પ્રતિ અને શ્રી સઘભંડાર–પાટણની સં૦ સંજ્ઞક પ્રતિ, આ બે તાડપત્રીય પ્રતિઓ અને અન્ય બે કાગળ ઉપર લખાયેલી પ્રતિઓ સિવાયની અનુયોગદ્વારસૂત્રની મોટા ભાગની સૂત્રપ્રતિઓમા અને તેની અમારા સિવાયની સમગ્ર પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમા ઉપર જણાવેલો णरदावणिए શબ્દ નથી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમા આવતા णरदावणिया શબ્દને લક્ષમા રાખીને અમે અનુયોગદ્વારમા અલ્પ પણ પ્રાચીન પ્રતિઓએ આપેલા णरदावणिए શબ્દને મૂળ વાચનામા સ્વીકાર્યો છે

२१. ९२२ मा सूत्रमा आवेलो वाणमंतराणं जहा णेरइयाणं ओरालिया आहारगा य (पृ० २२८, पं० ८)— आ सूत्रपाठ समग्र सूत्रप्रतिओ आपे छे, एव अद्यावधि प्रकाशित थयेली बधीय आवृत्तिओमां पण आ प्रमाणे ज आ सूत्रपाठ छे. आ पाठमा वानव्यतर देवोना औदारिक अने आहारक शरीरना संबंधमां नारको प्रमाणे जाणी लेवानी भलामण करी छे. हवे वानव्यंतर देव सबधी आ ज सूत्रमा आगळ आवता तेया-कम्मया (पृ० २२८, पं० ११) आ सूत्रपाठना पहेलां स आत्तिमा आहारगसरीरा जहा असुरकुमाराण (अर्थात् वानव्यंतरना आहारक शरीरोनु वक्तव्य असुरकुमारनी पेठे जाणी लेवु) आटलो सूत्रपाठ वधारे छे एक ज सूत्रमा अने ते पण १३–१४ शब्दोना ज अतरे एक ज वक्तव्यनी बे वार भलामण करवी पडे ते बराबर नथी, अने तेथी ज पु २ सिवायनी प्राचीन-प्राचीनतम सूत्रप्रतिओमां अने घ तथा अ आवृत्तिमा आ वधारानो सूत्रपाठ नथी. म अने सु आवृत्तिमा अही स आवृत्ति जेवो वधारानो अप्रमाणित पाठ छे. शि आवृत्तिमा आ वधारानो बिनजरूरी पाठ नथी लेवायो

२२. ९८५ [७] सूत्रना प्रश्नवाक्यमां आवेलो ओगाहणपएसट्ठयाए पाठ अमने समग्र सूत्रप्रतिओए आप्यो छे. आ प्रश्नवाक्यना उत्तरवाक्यमा–जवाबमां पण आ बे पदोनु प्राधान्य छे. आम छतां स आवृत्तिमां प्रस्तुत पाठना स्थानमां ओगाहणट्ठयाए पएसट्ठयाए ओगाहण-पएसट्ठयाए आवो पाठ छे. म, शि अने सु आवृत्तिमां आ स्थानमां उक्त स आवृत्तिना खोटा पाठनुं ज अनुकरण थयु छे. घ तथा अ आवृत्तिमां प्रस्तुत पाठना स्थानमां ओगाहणट्ठयाए पदेसट्ठयाए आम बे पद अलग अलग छे, अर्थात् स आदिनी आवृत्तिमां जे वधारानुं त्रीजुं पद छे ते नथी.

२३. ११११ मा सूत्रमा मंडूए उप्फिडिया आ पाठ छे. अही उप्फिडिया शब्दने अनुसरीने टीकामां उत्प्लुत्य अर्थ कर्यो छे. आ स्थानमां अमने प्रत्यंतरोमा मंडूए–उप्पडिता, उप्फडिता अने ओफिडित्ता आवा पाठभेद मळ्या छे घ तथा अ आवृत्तिमां आ स्थानमां मंडूए उप्पडित्ता पाठ छे; ज्यारे स आवृत्तिमा तथा तेने अनुसरीने म, शि अने सु आवृत्तिमा आ स्थानमा मंडूओ फिडित्ता आवो अशुद्ध पाठ छे.

२४. ११३१ मा तथा ११४५ मा सूत्रमां (पृ० २७५ तथा २७८) आवेला स च्चेव पुच्छा पाठमां च अने व ना लिपिदोषनो ख्याल न आववाना कारणे स आवृत्तिमां अनुक्रमे एवं सव्वे वि पुच्छा अने सव्वे वि पुच्छा आवो खोटो पाठ थई गयो छे ११४५ मा सूत्रमा अमे स आवृत्तिनो पाठभेद टिप्पणीमां आप्यो नथी. अही हकीकतमां स च्चेव पाठना बदले हस्तलिखित प्रतिओमां मळेला सव्वे व पाठने उतावळथी शुद्ध करवा जतां सव्वे वि पाठ बनी गयो लागे छे. बाकी, रचना अने अर्थनी दृष्टिए आ बे स्थानोमां सव्वे वि पाठ उपयोगी नथी· कोई सूत्रप्रति आवो पाठ आपती पण नथी. घ तथा अ आवृत्तिमा प्रस्तुत बे स्थानना पाठना स्थाने अनुक्रमे आ प्रमाणे पाठ छे—सो चेव पुच्छा अने सव्वे व पुच्छा। अही शि आवृत्तिमा अनुक्रमे एवं सव्वेसि पुच्छा अने सव्वे व पुच्छा आवो पाठ छे. अही सव्वे व पाठ बराबर न जणातां तेने आधार विना शुद्ध करवानी कोशिश पूरतो ज सव्वेसिं पाठ बनावी देवायो छे, जे संगत न कहेवाय. अस्तु म अने सु आवृत्तिमा प्रस्तुत बन्ने स्थानमा स आवृत्तिना जेवो ज पाठ छे.

२५. १२१८ मा सूत्रमां आवता पदेसावगाढ (पृ० २९१, पं० २१) पाठना बदले स आवृत्तिमा पदेसोगाढ पाठ छे. अमे उपयोगमा लीधेली सूत्रप्रतिओ पैकीनी पु १, पु २ अने पु ३ आ त्रण प्रतिओ सिवायनी शेष हस्तलिखित प्रतिओमां प्रस्तुत पाठना स्थानमां पदेसा आटलो ज पाठ

છે. અર્થાત્ અવગાહ-અધિકારને જણાવતો સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે. પ્રસ્તુત પાઠની ટીકા આ પ્રમાણે છે—[८]एकादशः प्रदेशप्ररूपणाधिकारः, द्वादशोऽवगाहाधिकारः (ટીકા, પત્ર ૩૫૮, પૃષ્ઠિ ૧). આથી ઉપર જણાવેલી ત્રણ પ્રતિઓએ અગિયારમા અને બારમા અધિકાર માટે જે पदेसावगाह પાઠ આપ્યો છે તેને શુદ્ધ અને પ્રામાણિક પાઠ કહી શકાય. આગળ ૧૨૪૪ મા સૂત્રના (પૃ૦ ૨૯૯) कण्हलेस्सा णं भंते कइपएसोगाढा આ પાઠમાં ओगाढ શબ્દ આવે છે તેના આધારે કોઇ સૂત્રપ્રતિમાં ओगाढ શબ્દ લખાયો હોય તેવી પ્રતિના આધારે કે સ્વયં સંગતિ વિચારીને स આવૃત્તિમા पदेसोगाढ પાઠ સ્વીકારાયો હોય તેમ લાગે છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં અનુક્રમે पदेसोवगाह અને पदेसोवगाढ આવો પાઠ છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સ્થાનમાં સમિતિની આવૃત્તિનું અનુકરણ થયુ છે.

૨૬. ૧૨૨૮ મા સૂત્રમા આવેલા तंवच्छिवाडिया इ वा (પૃ૦ ૨૯૪, પં૦ ૨) આ પાઠના બદલે स આવૃત્તિમાં તથા તદનુસારે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પણ तंबच्छिवाडियाए इ वा પાઠ છે. આ પાઠમાં एકાર વધારાનો અને નિરર્થક જ છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં આ સ્થાને અનુક્રમે આવો અશુદ્ધ પાઠ છે—तंबच्छिवा विडाइवा અને तंवच्छिवा विडाइतिवा.

૨૭. ૧૨૩૦ મા સૂત્રમાં આવેલો कणियारकुसुमे इ वा (પૃ૦ ૨૯૪) આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં પણ આવો જ પાઠ છે. અહીં स તથા તદનુસારે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં कण्णियारकुसुमे इ वा પાઠ છે. આ પાઠ કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિ આપતી નથી. સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી ટીકામાં कन्नियारकुसुमे इ वा આવું પ્રતીક છે તેના આધારે स આવૃત્તિમાં कण्णियारकुसुमे इ वा પાઠ આવ્યો હોય તેમ લાગે છે. કદાચ તેવી કોઈ મૂળ સૂત્રની પ્રતિ મળી પણ હોય, તોપણ સમિતિના પાઠને પ્રમાણિત ન કહી શકાય, કારણ કે ટીકાની ખંભાતના ભંડારની તાડપત્રીય પ્રતિમાં कणियारकुसुमे इ वा આવું સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓને સંવાદિ પ્રતીક મળે છે.

૨૮. ૧૨૩૧ મા સૂત્રમા આવેલો सिंदुवारवरमल्लदामे આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. ध અને अ આવૃત્તિમા પણ અહી આવો જ પાઠ છે. આ સ્થાનમા स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે म, शि તથા सु આવૃત્તિમા પણ सिंदुरवारमल्लदामे પાઠ છે. અર્થાત્ અમે સ્વીકારેલા પાઠમાંનો वर શબ્દ તેમાં નથી. ટીકામાં પ્રસ્તુત સૂત્રમા આવેલા सालिपिट्ठरासी પદથી सेयबंधुजीवए સુધીનાં પદોની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે—शालिपिष्टराशि-कुटजपुष्पराशि-सिन्दुवारमाल्यदाम-श्वेताशोक-श्वेतकणवीर-श्वेतबन्धुजीवाः प्रतीताः। અહી ટીકાની કોઈ પણ પ્રતિમાં सिन्दुवारवरमाल्यदाम આવો મૂળ સૂત્રપદને અનુસરતો પાઠ મળતો નથી, પણ આનો અર્થ એ નથી કે સામાન્ય રીતે બધીય સૂત્રપ્રતિઓમા મળતો वर શબ્દ મૂળ વાચનામાંથી દૂર કરવો. ટીકામા वर શબ્દ નથી તેનુ સમાધાન બે રીતે થઈ શકે: ૧ सिन्दुवारના અંતમાં રહેલો र અને वर શબ્દનો र, આ બે रકારે લેખકને ચુકાવી દીધો હોય, અર્થાત્ वर શબ્દ પડી ગયો હોય. આમ સ્વીકારીએ તો ટીકાનો પાઠ આ રીતે જાણવો જોઈએ—सिन्दुवार[वर]माल्यदाम. ૨. મૂળસૂત્રનાં ૭ પદોનો નામોલ્લેખ કરતુ સામાસિક વાક્ય છે, તેથી સુપરિચિત वर શબ્દને આ વાક્યમા લેવાની આવશ્યકતા ટીકાકારને ન

૮ આગમોદયસમિતિ તરફથી પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિમા આ ટીકાપાઠના પ્રારંભનો પાઠ આ પ્રમાણે છે—एकादशोऽप्रदेश प्रदेशप्ररूपणाधिकार અહી ઉપર જણાવેલો પાઠ ટીકાની જેસલમેર અને ખંભાતના ભંડારની તાડપત્રીય પ્રતિઓએ આપ્યો છે

પણ લાગી હોય અહી તો અમે એટલો જ આગ્રહ રાખીએ કે મૂળ સૂત્રની બધીય પ્રતિઓ પાઠ આપતી હોય તેને દૂર કરવો તે બરાબર નથી.

૨૯. ૧૩૬૨ મા સૂત્રમાં આવેલો सागारोवउत्ते (પૃ૦ ૩૧૪) આ સૂત્રપાઠ અમને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ध અને अ આવૃત્તિમાં પણ અહી આવો જ પાઠ છે. स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે म, शि તથા सु આવૃત્તિમાં આ સ્થાને सागारोवओगोवउत्ते પાઠ છે. આ પાઠ કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિ આપતી નથી. અમને લાગે છે કે કદાચ મુદ્રિત ટીકામાં છપાયેલા सागारोवओगोवउत्ते णं भंते ! (ટીકા, પત્ર ૩૯૨, પૃષ્ઠિ ૧) આ અવતરણ ઉપરથી स આવૃત્તિમા આ પાઠ સ્વયં સુધારીને સ્વીકારાયો હોય જેસલમેરના ભડારની ટીકાની તાડપત્રીય પ્રતિમાં આ સ્થાને सागारोवउत्ते णं भंते ! આવુ સૂત્રપ્રતિઓના પાઠને સવાદિ અવતરણ છે, આથી અહી स આવૃત્તિનો પાઠ આદરણીય નથી. પ્રસ્તુત સૂત્રના પછીના ૧૩૬૩ મા સૂત્રમાં अणागारोवउत्ते પાઠ છે. આ પાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે અને સમિતિની આવૃત્તિ સહિત સમગ્ર પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં પણ આવો જ—अणागारोवउत्ते પાઠ છે. આથી પણ અમે અહી જણાવેલા सागारोवउत्ते પાઠની મૌલિકતા સ્પષ્ટ થાય છે.

૩૦. સૂત્રાક ૧૫૯૭[૨]થી ૧૫૯૯[૧] સુધીનો સૂત્રપાઠ (અર્થાત્ ૩૫૪ મા પૃષ્ઠની ત્રીજીથી નવમી પંક્તિ સુધીનો સૂત્રપાઠ) અમે ઉપયોગમા લીધેલી આઠ પૈકીની માત્ર ત્રણ જ સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. પ્રસ્તુત પાઠ તે તે લેખકોની ચૂકથી તેમની હસ્તલિખિત પ્રતિઓમા પડી ગયો છે. ध તથા स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પણ આ સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે; જ્યારે अ આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ છે. આથી એ સ્પષ્ટ જ છે કે આપણે અન્યાન્ય પ્રત્યંતરો જોવાનો કંટાળો લાવીએ તો આવા સ્થાનોમા મૂળ વાચના ખંડિત રહેવાનો સભવ રહે જ.

૩૧. ૨૦૫૨ [૬] ક્રમાંકવાળા સૂત્રમાં આવેલો पहारेमाणीओ (પૃ૦ ૪૨૩, પં૦ ૪) આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં પણ અહી આવો જ પાઠ છે; જ્યારે स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે म, शि તથા सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં संपहारेमाणीओ પાઠ છે.

૩૨. ૨૧૭૦ મા સૂત્રની પહેલી અને બીજી કંડિકામાં અનુક્રમે આવેલો समोहण्णति (પૃ૦ ૪૪૩, પં૦ ૨૫) અને समोहण्णंति (પૃ૦ ૪૪૩, પં. ૨૬) આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. ટીકામા પણ 'समोहन्नइ' इति समवहन्ति (ટીકા, પત્ર ૬૦૨ अ) આ પ્રમાણે મૂળ પાઠનુ પ્રતીક છે. આમ છતાં ध આવૃત્તિમાં અને स આવૃત્તિમાં તેમ જ તેને અનુસરતી म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત બે શબ્દોના સ્થાનમાં અનુક્રમે समोहणइ અને समोहणति શબ્દો છે. આવો પાઠ કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં નથી તેથી તેને સગત કહી શકાય નહી.

૩૩. स આવૃત્તિમાં નીચેના પાંચ સ્થાનોમાં વર્ણસામ્યના લીધે સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે અને તે પછીની म, शि તથા सु આવૃત્તિમા પણ તે તે સ્થાનમાં स આવૃત્તિની જેમ સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે. ફક્ત शि આવૃત્તિમાં આ પાચ સ્થાન પૈકીના એક સ્થાનમાં પાઠપતન નથી થયુ. આ સ્થાનો નીચે પ્રમાણે છે.—

(૧) ૧૩૮ સૂત્રમાં આવેલો से त्तं आरिया (પૃ૦ ૪૪, પં. ૧૩) આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે, અને તે જોઈએ પણ ખરો. પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ स આવૃત્તિમાં વર્ણસામ્યના લીધે પડી ગયો છે. અહી ટીકામા બધાં નિગમનો સુગમ જણાવ્યાં છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ છે.

(૨) ૪૭૮ મા સૂત્રમા આવેલો मतिअण्णाणी वि આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે અને ઘ તથા अ આવૃત્તિમા પણ આ સૂત્રપાઠ છે. स અને તદનુસારે म, शि તથા मु આવૃત્તિમાં વર્ણસામ્યના લીધે પ્રસ્તુત પાઠ પડી ગયો છે.

(૩) ૪૮૧[૨] સૂત્રમાં આવેલો तिहि अण्णाणेहिं (પૃ૦ ૧૪૬, પં૦ ૨૧) આ સૂત્રપાઠ પણ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે, અને ઘ તથા अ આવૃત્તિમા પણ એ છે; જ્યારે स અને તદનુસારે म, शि તથા मु આવૃત્તિમા વર્ણસામ્યના લીધે પડી ગયો છે.

(૪) ૬૬૬[૨] સૂત્રમાં આવેલો पंचिंदिएसु उववज्जंति (પૃ૦ ૧૭૯, પં૦ ૫) આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ ઘ, स તથા તદનુસારે म અને मु આવૃત્તિમા વર્ણ-સામ્યના લીધે પડી ગયો છે. अ આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સૂત્રના પ્રશ્નવિભાગ પછીના સમગ્ર ઉત્તરવિભાગનો પાઠ પડી ગયો છે શિ આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત પાઠ લેવાયો છે.

(૫) ૧૬૮૪[૨] સૂત્રમાં આવેલુ अणिट्ठस्सरया (પૃ૦ ૩૬૭, પં૦ ૬) આ સૂત્રપદ વર્ણ-સામ્યના લીધે स આવૃત્તિમા અને તદનુસારે म, शि તથા मु આવૃત્તિમા પડી ગયુ છે. ઘ તથા अ આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત પાઠ છે.

૩૪. ૬૫૯ મા સૂત્રનો પાઠ અમને બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આ પ્રમાણે આપ્યો છે—एवं चेव वेमाणिया वि सोहम्मीसाणगा भाणियव्वा। ઘ તથા अ આવૃત્તિમાં પણ અહી આવો જ પાઠ છે. આથી સહજ રીતે સ્પષ્ટ જ છે કે કોઈ વિરલ પ્રતિ સિવાયની સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમાં અહી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેનો જ પાઠ છે આ સક્ષિપ્ત પાઠના સ્થાનમાં स આવૃત્તિમાં તથા તદનુસારે म, शि અને मु આવૃત્તિમા આ પ્રમાણે વિસ્તૃત પાઠ છે—वेमाणिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो किं तिरिक्खजोणिएहिंतो मणुस्सेहिंतो देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! णो णेरइएहिंतो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, णो देवेहिंतो उववज्जंति। પ્રારંભમા જણાવેલા સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓના સક્ષિપ્ત પાઠથી પતિપાદ્ય વસ્તુનુ વક્તવ્ય સ્પષ્ટ થાય છે. આમ છતા પ્રસ્તુત સક્ષિપ્ત સૂત્રપાઠના (સૂ ૬૫૯) પ્રારભમાં આવેલા एवं શબ્દથી ૬૫૭ મું સૂત્ર જોવાની અને ૬૫૭ મા સૂત્રના વક્તવ્યને સમજવા માટે તેમા (૬૫૭ મા સૂત્રમાં) ૬૪૮ મા સૂત્રને (અર્થાત્ અસુરકુમારના વક્તવ્યને) જોવાની તકલીફમાંથી મુક્ત થવા માટે અહી કોઈ વિદ્વાને સમગ્ર સૂત્રપાઠ નોંધ્યો હશે તેવી જવલ્લે જ મળતી સૂત્રપ્રતિના આધારે સમિતિની વાચનામા પ્રસ્તુત વિસ્તૃત સૂત્ર આવ્યુ હોય તેમ લાગે છે. અહી વિસ્તૃત સૂત્રથી કોઈ અશાસ્ત્રીય વસ્તુ બની જાય છે તેમ નથી; ફક્ત સૂત્રપ્રતિઓની પ્રામાણિક વાચના આપવી હોય તો અમે જે પાઠ સ્વીકાર્યો છે તે બરાબર લાગે છે.

૩૫ ૧૯૪ મા પૃષ્ઠની પાચમી પક્તિમા આવેલુ दव्वट्ठयाए (સૂ૦ ૭૭૯) આ સૂત્રપદ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. તથા ઘ અને अ આવૃત્તિમા પણ અહી જણાવેલુ સૂત્રપદ છે જ; જ્યારે स આવૃત્તિમાં તથા તદનુસારે म, शि અને मु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સૂત્રપદ પડી ગયુ છે.

૩૬. ૮૫૮ મા સૂત્રમા આવેલુ किपहवा (પૃ૦ ૨૧૩) સૂત્રપદ પુ ૨ સંજ્ઞક પ્રતિ સિવાયની બધીય સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે; ઘ તથા अ આવૃત્તિમા પણ અહી આવુ જ સૂત્રપદ છે. ટીકામાં પણ પ્રસ્તુત સૂત્રપદની 'किंप्रभवा' कस्मात् प्रभवः–उत्पादो यस्याः सा किंप्रभवा (ટીકા, પત્ર ૨૫૬, પૃષ્ઠિ ૨) આવી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે અહી પુ ૨ સંજ્ઞક પ્રતિનો પાઠ किपवहा (પૃ૦ ૨૧૩, ટિ. ૧) છે. આ પાઠભેદ કોઈ સાચો પાઠભેદ નથી પણ લેખકની ક્ષતિ છે. અનેક ગ્રથોની હસ્તપ્રતિઓમાં જોડાજોડ આવેલા તે તે વર્ણના સ્વરોને જેમના તેમ રાખીને વ્યંજનો આગળપાછળ લખવા એ

લેખકની સહજ ક્ષતિ છે. સંશોધનકાર્યમા હસ્તલિખિત પ્રતિઓનો ચોક્કસાઈથી ઉપયોગ કરનાર સૌકોઈ ને આ હકીકત સહજ સમજાશે. આ વસ્તુના ઉદાહરણ માટે પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આવેલા सरीरपहवा અને ૮૫૯ મા સૂત્રની ૧૯૨ મી ગાથામા આવેલા पहवति તથા ૧૯૩ મી ગાથામા આવેલા सरीरप्पहवा આ ત્રણ સૂત્રપદોના બદલે અનુક્રમે म० સંજ્ઞક પ્રતિ सरीरपवहा, ध० સંજ્ઞક પ્રતિ पवहति અને सरीरप्पवहा આવા પાઠભેદ આપે છે તે (પૃ० ૨૧૩, ટિ. ૨ થી ૪) જોવાથી ખ્યાલ આવશે. અસ્તુ. स આવૃત્તિમાં અહી પ્રારંભમા જણાવેલા किंपहवा સૂત્રપદના સ્થાનમાં किनवहा પાઠ છે અર્થાત્ અમને पु २ સંજ્ઞક પ્રતિએ આપ્યો છે તેવો પાઠ છે. અહી જણાવેલા ૮૫૮ મા સૂત્રમા બીજી વાર આવેલુ सरीरपहवा, અને ૮૫૯ મા સૂત્રનાં पहवति અને सरीरप्पहवा આ ત્રણ સૂત્રપદો स આવૃત્તિમા અમે સ્વીકાર્યાં છે તેવાં જ, એટલે स આવૃત્તિમા ૮૫૮ મા સૂત્રના પ્રારંભમાં આવેલો જે किपवहा પાઠ છે તે પૂર્વાપરની સંગતિ વિનાનો પાઠ છે એમ કહી શકાય. भ, शि અને सु આવૃત્તિમાં स આવૃત્તિના પ્રસ્તુત અશુદ્ધ પાઠનુ જ અનુકરણ થયુ છે.

૩૭. ૧૨૧૫ [૩] સૂત્રમાં આવેલો दुरूहित्ता रुक्खं दुरुहति (પૃ० ૨૯૧) આ સૂત્રપાઠ અમને બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ध, स અને તદનુસારે भ, शि તથા सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે. अ આવૃત્તિમાં આ પાઠ છે.

૩૮. ૧૩૮ મા પૃષ્ઠની બારમી પક્તિમાં આવેલો ठितीए सिय हीणे આ સૂત્રપાઠ અમને બધીય સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે ध તથા अ આવૃત્તિમા પણ અહી આવો જ પાઠ છે; જ્યારે स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે भ, शि તથા सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં આ પ્રમાણે પાઠ છે—ठिनीए तिट्ठाणवडिए सिय हीणे. स આદિ આવૃત્તિના પાઠમાં આવેલુ વધારાનુ આ तिट्ठाणवडिए સૂત્રપદ અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં મળ્યુ નથી.

૩૯. ૨૧૧૯ [૩] સૂત્રમા मणूसेसु સૂત્રપદ છે તેના બદલે ध० म० प्र० સંજ્ઞક પ્રતિઓમાં मणुस्साणं પાઠ છે. અહી ટીકામાં સામાન્ય ઇશારો જ છે, કારણ કે આ સૂત્રનુ વક્તવ્ય સમજવા માટે આ સદર્ભની પહેલાં ટીકાકારે વ્યાખ્યા કરી જ છે. આ સૂત્રની આગળ-પાછળના સૂત્રો વાંચતાં અભ્યાસી જિજ્ઞાસુઓને આ સ્થાનમા मणूसेसु પાઠ સુસગત જણાશે જ. ध અને अ આવૃત્તિમાં પણ અહી मणूसेसु પાઠ છે; જ્યારે भ, शि અને सु આવૃત્તિમા અહી स આવૃત્તિના પાઠનું અનુકરણ થયુ છે.

૪૦. ૧૦૫૦ [૩] સૂત્રના અતમા આવેલા वि। (પૃ० ૨૫૮, પ० ૧) થી આરંભી ૧૦૫૨ મા સૂત્રમાં આવેલા सव्वट्ठसिद्धदेवत्ते સુધીનો સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે તથા ध, अ અને शि આવૃત્તિમાં પણ પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ છે જ; જ્યારે સૂચિત સૂત્રપાઠ स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે भ તથા सु આવૃત્તિમા પણ પડી ગયો છે.

૪૧ ૧૨૦૨ સૂત્રમા આવેલુ तेउलेस्सा (પૃ० ૨૮૮, પં० ૨) આ સૂત્રપદ સમગ્ર સૂત્ર-પ્રતિઓ આપે છે. અહી स આવૃત્તિમાં તથા તદનુસારે भ અને सु આવૃત્તિમા કેવળ लेस्सा આવું અર્થહીન સૂત્રપદ છે. તેમ જ ૧૨૦૩ [૩] સૂત્રમા આવેલો तेउलेस्से पुढविक्काइए (પૃ० ૨૮૮ પ० ૧૦) આ સૂત્રપાઠ પણ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. स આવૃત્તિમા તથા તદનુસારે भ અને सु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે. ध, अ તથા शि આવૃત્તિમા આ કંડિકમા જણાવેલાં બે સ્થાન અમારી વાચનાના જેવાં જ છે.

૪૨ ૧૩૦૭ મા સૂત્રમા આવતો जाव बादरवाउक्काइए वि। (પૃ० ૩૦૮) આ સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે, ध અને अ આવૃત્તિમા પણ આવો જ સૂત્રપાઠ છે; જ્યારે स આવૃત્તિમા

અને તદનુસારે શિ આવૃત્તિમાં આ પાઠના સ્થાને जाव बादरतेउकाइए वि बादरवाउकाइए वि। આવો અસંગત પાઠ છે. म અને सु આવૃત્તિમાં स આવૃત્તિના પાઠમાં રહેલો जाव શબ્દ અસંગતિ-કારક જણાતાં નિરાધાર રીતે તેને દૂર કરીને, એટલે बादरतेउकाइए वि बादरवाउकाइए वि। આવો પાઠ રાખીને, સગતિ જાળવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

૪૩. ૧૭૯૪ [૩] સૂત્રના પ્રારંભમાં આવેલુ ओरालियसरीरी (પૃ૦ ૩૯૨) આ સૂત્રપદ મ૦ અને पु २ સંજ્ઞક પ્રતિ સિવાયની પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે આ પાઠના સ્થાનમાં અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં ओरालियसरीरा આવો પાઠ છે. જોકે મુદ્રિત ટીકામાં આ સ્થાનની વ્યાખ્યામા ओरालियसरीरा આવુ પ્રતીક છે (જુઓ ટીકા, પત્ર ૫૦૦ પૃષ્ઠિ ૨), પણ ખંભાતના ભંડારની ટીકાની તાડપત્રીય પ્રતિમા, પ્રાચીન પ્રતિઓના પાઠ મુજબ, ओरालियसरीरी આવુ પ્રતીક મળવાથી અમે પ્રસ્તુત પાઠ મૂળમા સ્વીકાર્યો છે.

૪૪. ૧૨૧૭ મા સૂત્રના અંતમાં આવેલો एगम्मि होमाणे (પૃ૦ ૨૯૧, પં૦ ૨૦) આ પાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં આ પાઠના સ્થાને एगम्मि होज्जमाणे આવો પાઠ છે, અર્થાત્ ફક્ત होमाणे ના સ્થાને होज्जमाणे આવો ખોટો પાઠ છે, જ્યારે स તથા शि આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાને एगम्मि नाणे होज्जा આવો અસંગત પાઠ છે, અને म તથા सु આવૃત્તિમા एगम्मि नाणे होमाणे પાઠ છે. અહી स આવૃત્તિમાં આવેલો नाणे શબ્દ અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં મળ્યો નથી. આ વધારાનો नाणे શબ્દ स આવૃત્તિ પછીની બધી આવૃત્તિઓમાં આવ્યો છે.

૪૫. ૧૬૭ મા સૂત્રમાં આવેલો पूय-रुहिर (પૃષ્ઠ ૫૦, પં૦ ૨૦) આ સૂત્રપાઠ જે૦ અને મ૦ સંજ્ઞક પ્રતિઓ સિવાયની સૂત્રપ્રતિઓનો છે. ध આવૃત્તિમા અહીં આવો જ પાઠ છે. શેષ આવૃત્તિઓમાં અહી ટિપ્પણીમાં આપેલા જે૦ અને મ૦ પ્રતિના પાઠ જેવો पूयपडल-रुहिर પાઠ છે. ટીકાકારે ટીકામાં અમે મૂળમાં સ્વીકારેલા પાઠનું જ પ્રતીક લીધુ છે (જુઓ ટીકા પત્ર ૮૦, પૃષ્ઠિ ૨). તેથી અને બહુસખ્ય પ્રતિઓમા હોવાને કારણે પણ અમે અહી पूय-रुहिर પાઠને મૂળ વાચનારૂપે સ્વીકાર્યો છે.

૪૬. ૧૮૮ મા સૂત્રમાં આવેલા वियसंत (પૃ૦ ૬૪, પં૦ ૨૫) શબ્દ પ્રમાણે ટીકાની વ્યાખ્યા છે અને તે જે૦ તથા पु २ સિવાયની સૂત્રપ્રતિઓ આપે પણ છે. આથી જે૦ અને पु २ સજ્ઞક પ્રતિઓએ પ્રસ્તુત પાઠના બદલે આપેલા बिहसंत શબ્દને અમે નીચે ટિપ્પણીમાં આપ્યો છે. स આવૃત્તિમાં તથા તદનુસારે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં અહી विहसंत શબ્દ છે. ध અને अ આવૃત્તિમા અહી અનુક્રમે वियसिय અને वियसित પાઠ છે, અર્થાત્ અમારી વાચના સાથે સંવાદી પાઠ છે.

૪૭ ૧૯૫ [૧] સૂત્રમાં આવેલા गगणतलमणुलिहमाण (પૃ૦ ૬૮, પં૦ ૧૬) આ સૂત્રપાઠમાં જે अणुलिहमाण શબ્દ છે તેના બદલે જે૦ ध० અને पु २ પ્રતિઓમાં अहिलंघमाण શબ્દ છે. અહી ટીકામાં આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા છે— अनुलिखत्–अतिलङ्घयत्. આથી અમે મૂળ વાચનામા अणुलिहमाण શબ્દ સ્વીકાર્યો છે. अ આવૃત્તિમા અહી અમારા જેવો જ મૂળ પાઠ છે, જ્યારે શેષ આવૃત્તિઓમાં अहिलंघमाण પાઠ છે. ફરક એટલો જ કે सु આવૃત્તિમા अभिलंघमाण પાઠ છે.

૪૮. ૧૯૬ અને ૨૧૦ મા સૂત્રમાં આવેલા गह-णक्खत्त (પૃ૦ ૬૯, પં૦ ૨) અને गह-नक्खत्त (પૃ૦ ૭૭, પં૦ ૮) આ બે સૂત્રપાઠમાં આવેલા गह શબ્દના બદલે ૧૯૬મા સૂત્રમાં માત્ર ध० સંજ્ઞક પ્રતિ અને ૨૧૦મા સૂત્રમાં प्र० તથા पु २ સજ્ઞક પ્રતિઓ गहगण શબ્દ આપે છે. અહી કોઈ બાધક કારણુ ન હોવાથી અમે બહુસંખ્ય પ્રતિઓના પાઠનુ પ્રાધાન્ય ગણીને મૂળ વાચનામાં પ્રસ્તુત બન્ને સ્થળે એકરૂપતા જાળવી છે अ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત બન્ને સ્થાનોમાં गहगण શબ્દ છે. અને તે સિવાયની

અન્ય આવૃત્તિઓમાં પ્રસ્તુત બે સ્થાનોમાં અનુક્રમે गह (સૂ० ૧૯૬) અને गहगण (સૂ० ૨૧૦) પાઠ છે. ફરક એટલો જ કે शि આવૃત્તિમા ૨૧૦ મા સૂત્રના સુચિત સ્થાનવાળો પાઠ પડી ગયો છે.

૪૯. ૬૫૭મા સૂત્રના અંતમાં આવેલો जेहितो असुरकुमारा। (પૃ० ૧૭૭) આ પાઠ અમને प्र० સંજ્ઞક પ્રતિ સિવાયની બધી પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. આ પાઠથી પ્રસ્તુત સૂત્રગત પ્રશ્નના ઉત્તરને સમજવામા જરાય મુશ્કેલી પડતી નથી, એટલુ જ નહી, રચનાની દૃષ્ટિએ સૂત્રપાઠ આવો હોવો વધારે સગત પણ લાગે છે. પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમા स તથા शि આવૃત્તિમા जेहिंतो असुरकुमारा तेहिंतो भाणियव्वा આવો પાઠ છે. સમિતિની मु० સંજ્ઞક પ્રતિનો આ પાઠ અમારી આવૃત્તિમાં નોંધવો રહી ગયો છે, તેથી તેને પ્રસ્તુત ગ્રંથના પહેલા ભાગના શુદ્ધિપત્રકમાં જણાવ્યો છે. ध તથા अ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમાં અનુક્રમે આવો પાઠ છે—जेहितो असुरकुमारा तेहितो वि भाणियव्वा। તથા जेहिंतो असुरकुमारा तेहिंतो वाणमंतरा वि भाणियव्वा। અહી प्र० સંજ્ઞક પ્રતિનો પાઠ નીચે ટિપ્પણીમા આપ્યો છે તે મુજબ भ તથા सु આવૃત્તિમાં जेहितो असुरकुमारा तेहितो वाणमंतरा उववज्जावेयव्वा। આવો પાઠ છે.

૫૦ ૧૭૬૫ [૨] સૂત્રના અંતમા આવેલો एवं णव भंगा। (પૃ० ૩૮૭) આ સગત સૂત્રપાઠ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ध આવૃત્તિમાં અહી આવો જ પાઠ છે. અને તે સિવાયની અન્ય આવૃત્તિઓમા પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાને एवं एए णव भंगा भाणियव्वा પાઠ છે. અહીં ટિપ્પણીમાં मु० સંજ્ઞક પ્રતિનો પાઠ અનવધાનથી भंगा भाणियव्वा આવો છપાયો છે તેના બદલે एवं एए णव भंगा भाणियव्वा આવો પાઠ સમજવો.

૫૧. ૧૮૬૪મા સૂત્રમા બે વાર આવેલુ पप्पा (પૃ० ૪૦૦, પં० ૯–૧૦) સૂત્રપદ અમને प्र० અને पु २ સજ્ઞક પ્રતિઓ સિવાયની અન્ય પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યુ છે. અહો प्र० અને पु २ સંજ્ઞક પ્રતિમા અને અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમા पप्प શબ્દ છે પ્રાચીન બહુસખ્ય પ્રતિઓના પાઠની દૃષ્ટિએ અને પ્રાચીન પ્રયોગની દૃષ્ટિએ પ્રસ્તુત पप्पा શબ્દનુ આગવું મહત્ત્વ છે. અભ્યાસીની અનુકૂળતા માટે કોઈવાર વિદ્વાન લેખકે કે શોધકે લખેલી કે શોધેલી પ્રતિઓમા પ્રાચીન પ્રયોગનુ પરિવર્તન થતુ તેના ઉદાહરણરૂપે પ્રસ્તુત પાઠભેદ સૂચવી શકાય.

૫૨. ૧૩૧૯ મા સૂત્રમાં આવેલુ दोण्णि (પૃ० ૩૦૯) સૂત્રપદ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે. પ્રસ્તુત સૂત્ર જેમાં છે તે ચોથા દ્વારના પ્રારંભથી સૂત્રો જોવાથી પણ અહી પ્રથમા વિભક્તિ અર્થાત પ્રસ્તુત दोण्णि પાઠ સગત જ જણાય છે. આમ છતા અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં પ્રસ્તુત શબ્દના બદલે दोण्ह શબ્દ છે. ષષ્ઠી વિભક્તિથી પણ અર્થસગતિ થઈ શકે તેમ છે જ, છતાં અમે ઉપયોગમાં લીધેલી પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓનો પૂર્વાપર સૂત્રસદર્ભને અનુસરતો આ પાઠ સાચો છે

૫૩ ૧૩૬૦ મા સૂત્રમા આવેલો संजयासजए जहण्णेणं આ સૂત્રપાઠ અમે ઉપયોગમાં લીધેલી સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે તેથી તે મૌલિક પાઠ છે; જ્યારે અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિઓમા આ પાઠના સ્થાનમાં सजयासंजएणं पुच्छा। गो० जहण्णेणं આવો પાઠ છે. અર્થની દૃષ્ટિએ જરાય બાધક નહી એવો આ પાઠભેદ વિરલ પ્રતિમાં મળતો હોવો જોઈએ.

૫૪ ૧૭૫૧ મા સૂત્રમાં આવેલો उक्कोससंकिलिट्ठपरिणामे वा तप्पाउग्गविसुज्झमाणपरिणामे वा (પૃ० ૩૮૪, પં० ૧૩) આ સૂત્રપાઠ અમે ઉપયોગમાં લીધેલી સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય બધકના નિરૂપણરૂપ સંદર્ભમા પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠ છે. આ પાઠની ટીકા આ પ્રમાણે છે

—उत्कृष्टसङ्क्लिष्टपरिणामो नारकायुर्बन्धकः, तत्प्रायोग्यविशुद्ध्यमानपरिणामोऽनुत्तरसुरायुर्बन्धक (ટીકા, પત્ર ૪૯૧) આ પ્રમાણેની ટીકાની વ્યાખ્યાથી પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠની મૌલિકતા સ્પષ્ટ જ છે. આમ છતાં કોઈ પણ પ્રતિમા નહી મળતો અને ન જ જોઈએ તેવો असंकिलिट्ठपरिणामे वा આવો ખોટો પાઠ અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમા છપાયો છે, તે આ પ્રમાણે ઉ૦ संकिलिट्ठपरिणामे वा असंकिलिट्ठपरिणामे वा तप्पाउग्गविसुज्झमाणपरिणामे वा. આ પાઠમા ઉ૦ છે તેના બદલે ध તથા अ આવૃત્તિમા उक्कोसेणं, म આવૃત્તિમાં उक्कोस અને सु આવૃત્તિમાં उक्कोस છે. અભ્યાસી વાચકો સહજ સમજી શકે તેમ છે કે तप्पाउग्गविसुज्झमाणपरिणामे वा પાઠ જ असंकिलिट्ठ-परिणामे પાઠને બિનજરૂરી સાબિત કરે છે.

૫૫ ૧૪૦૯મા સૂત્રમાં આવેલો एवमेते चउवीसं चउवीसदंडगा ५७६ भवति । આ સગત અને મૌલિક સૂત્રપાઠ પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ આપે છે. આ પાઠમા આવેલા एवमेते પાઠના બદલે म०, पु १, पु ३ સંજ્ઞક પ્રતિઓ एवमेव પાઠ આપે છે अ આવૃત્તિ સિવાયની સમગ્ર આવૃત્તિઓમા અહી एवमेव પાઠ છે. અહી અર્થની દૃષ્ટિએ પણ જોતાં एवमेते પાઠ સુસગત છે.

૫૬. ૧૦૭ મા સૂત્રમા આવેલા पहराइयाओ (પૃ૦ ૩૮) આ સૂત્રપદના સ્થાનમા કેવળ म० સંજ્ઞક પ્રતિમાં पहराइया પાઠ છે અહીં એક સિવાયની પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ पहराइयाओ પાઠ આપે છે, તેથી पहराइया પાઠને સ્વીકારવાની લાલચ જતી કરીને પણ બહુસખ્ય પ્રતિઓના પાઠને પ્રાધાન્ય આપ્યુ છે. અદ્યાવધિ પ્રકાશિત બધીય આવૃત્તિઓમાં અહી पहराइया પાઠ છે.

૫૭ ૧૨૨૪મા સૂત્રના અંતમાં આવેલા सुक्कलेस्सं । આ સૂત્રપદના બદલે पु २ સંજ્ઞક પ્રતિમા આ પ્રમાણે વિસ્તૃત પાઠ છે—सुक्कलेस्सं पप्प जाव सुज्जो भुज्जो परिणमइ? हंता गोयमा! तं चेव। અહી અભ્યાસી વાચકોને ૧૨૨૦થી ૧૨૨૩ સુધીના સૂત્રો જોતા સહજભાવે જ જણાશે કે ૧૨૨૪ મા સૂત્રના પ્રારભમા આવેલો एवं શબ્દ જ અમે મૂળ વાચનામા સ્વીકારેલા પાઠને સુસગત સાબિત કરે છે. અહી જણાવેલો पु २ પ્રતિનો વધારાનો પાઠ કોઈ વિદ્વાને પ્રતિપાદ્ય વિષયને અતિ સુગમ કરવા ખાતર પાછળથી ઉમેરેલો છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે. અદ્યાવધિ પ્રકાશિત સમગ્ર આવૃત્તિઓમા અહી જણાવેલા पु २ પ્રતિના જેવો વિસ્તૃત પાઠ છે. આ પાઠને મૌલિક માની શકાય નહિ.

૫૮. ૨૦૩૩ મા અને ૨૦૩૫ મા સૂત્રમાં આવેલા परियाइयणया આ સૂત્રપદના સ્થાનમાં માત્ર पु २ પ્રતિ અનુક્રમે परियायणया અને परियाइणया પાઠ આપે છે. અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં પ્રસ્તુત બન્ને સ્થાનમા परियाइणया પાઠ છે, જે પછીના સમયની કોઈક જ પ્રતિ આપે છે, તેથી અમે મૂળ વાચનામા તે સ્વીકાર્યો નથી. અહી મુદ્રિત ટીકાના અવતરણમા પણ परियाइणया પાઠ છે, છતાં ખભાત અને જેસલમેરના ભંડારની ટીકાની તાડપત્રીય પ્રતિઓમા परियाइयणया અવતરણ છે. આથી અમે સ્વીકારેલો પાઠ સુસંગત છે.

૫૯. ૯૮મા સૂત્રમા આવેલા चुंचुया (પૃ૦ ૩૬) શબ્દના બદલે અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં वंचुया શબ્દ છે. અહી જોકે जे०, म०, प्र० અને पु २ સંજ્ઞક પ્રતિઓ પણ वंचुया પાઠ આપે જ છે, છતાં અમે મૂળમા સ્વીકારેલો પાઠ મૌલિક છે તેમ કહી શકીએ. પ્રસ્તુત સમગ્ર પાઠ ઉપરની ટિપ્પણીમાં પ્રવચનસારોદ્ધારનો મૂળ અને ટીકાનો પાઠ આપ્યો છે, તેમા અનુક્રમે चंचुय અને चञ्चुकाः પાઠ છે, તેથી અહી જણાવેલા चुंचुया શબ્દને અમે મૂળમા સ્વીકાર્યો છે. અન્યાન્ય ગ્રથો પણ આપણને મૂળ વાચનાના નિર્ણયમા ક્યારેક ઉપયોગી ઉકેલ આપે છે, એ આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

૧૦. ૧૮૦૯ મા સૂત્રમાં આવેલા णवरं ओसण्णकारणं ण भवति (પૃ૦ ૩૯૫, ૫૦૪) આ સૂત્રપાઠગત भवति શબ્દના બદલે જે૦ સિવાયની સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમા અને અદ્યાવધિ પ્રકાશિત સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં भण्णति શબ્દ છે. ટીકામા આ સૂત્રપાઠનું પ્રતીક લીધુ છે તેમાં हवइ (ટીકા, પત્ર ૫૦૬, પૃષ્ઠિ ૧) પાઠ હોવાથી અમે અહી મૂળ વાચનામાં જે૦ પ્રતિનો भवति શબ્દ સ્વીકાર્યો.

૬૧. ૧૫૯૧ મા સૂત્રના અંતમા આવેલા भाणियव्वो। આ સૂત્રપદ પછી માત્ર पु २ સંજ્ઞક પ્રતિમા जाव वेमाणिय त्ति। આટલો પાઠ વધારે છે. ध, म અને તદનુસારે सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સ્થાનની વાચના અમારા પ્રમાણે છે; જ્યારે શેષ ત્રણ આવૃત્તિઓમા અહી જણાવેલો पु २ પ્રતિનો વધારાનો પાઠ છે.

૬૨. ૨૦૩૨ મા સૂત્રના પ્રારંભમાં આવેલો अणंतराय आहारे (પૃ૦ ૪૧૯) આ સૂત્રપાઠ અમને કેવળ જે૦ સંજ્ઞક પ્રતિએ જ આપ્યો છે; શેષ હસ્તલિખિત પ્રતિઓમા તથા स અને शि આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમા अणंतरगयाहारे પાઠ છે. આ સિવાયની અન્ય પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં આ સ્થાનમા આવેલો अणंतरागयाहारे પાઠ અમને કોઈ પણ પ્રતિએ આપ્યો નથી. મુદ્રિત ટીકામા અને અમે જોયેલી ટીકાની કેટલીક હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપદનુ અવતરણ अणंतरागयाहारे છે. આની વ્યાખ્યા પણ ટીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિમા अनन्तरागताहारको છે. આ ઉપરથી કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં નહી હોવા છતાં જે તે આવૃત્તિની મૂળ વાચનામાં अणत-रागयाहारे પાઠ લેવાયો હશે એમ લાગે છે. પણ ટીકાની પ્રાચીન તાડપત્રીય પ્રતિઓમા આ પદનુ અવતરણ अणंतराहारे છે અને આની વ્યાખ્યામાં પણ अनन्तराहारको છે. તેમ જ પ્રસ્તુત સૂત્ર પછીના ૨૦૩૩ મા સૂત્રમાં આવેલા अणतराहारा સૂત્રપદની મુદ્રિત ટીકામા अनन्तरागताहाराः પાઠ છે, જ્યારે ટીકાની તાડપત્રીય પ્રતિઓમાં अनन्तराहाराः પાઠ છે. આથી મૂળ વાચનામાં અમે રાખેલા સૂત્રપદને મૌલિક ગણવું જોઈએ.

૬૩. ૨૧૬૫ મા અને ૨૧૬૬[૧] સૂત્રમાં આવેલા असंखेज्जतिभागं (પૃ૦ ૪૪૨, ૫૦ ૧ અને પં૦ ૮) પાઠના બદલે ध૦, म૦ અને प्र૦ પ્રતિઓમા संखेज्जतिभागं પાઠ છે, (જે નીચે પહેલી અને ત્રીજી ટિપ્પણીરૂપે નોંધ્યો છે) તેને મૂળમાં લઈને મૂળમા સ્વીકારેલા असखेज्जतिभागं પાઠને ટિપ્પણીમાં લેવાનો સુધારો અમે પ્રસ્તુત ગ્રથના પહેલા ભાગના શુદ્ધિપત્રકમા જણાવ્યો છે. અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં આ સ્થાનમા असंखेज्जतिभागं પાઠ છે. અહી અમે संखेज्जतिभागं પાઠની મૌલિકતા આ કારણે માની છે—મુદ્રિત ટીકામાં આ સ્થાનની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે. तैजससमुद्घातमारभमाणाना जघन्यतोऽपि क्षेत्रमायामतोऽङ्गुलासङ्ख्येयभागप्रमाणं भवति न तु सङ्ख्येयभागमानम्। (ટીકા, પત્ર ૫૯૭, પૃષ્ઠિ ૨). ટીકાની આ વ્યાખ્યાથી તો મૂળ વાચનામાં અહી असखेज्जतिभागं પાઠ બંધ બેસે છે. પણ અમે ખભાત-જેસલમેરના ભંડારની તેમ જ અન્ય બીજી જે કોઈ કાગળ ઉપર લખાયેલી ટીકાની પ્રતિઓ જોઈ તેમા ઉક્ત ટીકાના પાઠમાં न तु सङ्ख्येयभागमानम् આ પાઠના બદલે न त्वसङ्ख्येयभागमानम् આવો પાઠ છે. અમને એટલો વિશ્વાસ છે કે ટીકાની હસ્તલિખિત સમગ્ર પ્રતિઓમા પણ न त्वसङ्ख्येयभागमानं પાઠ હશે ध તથા स આવૃત્તિમાં પ્રકાશિત થયેલી ટીકામા તેમની સામેની ટીકાની હસ્તલિખિત પ્રતિમા તો પ્રસ્તુત न त्वसङ्ख्येयभागमानं પાઠ જ હશે, પણ તે બન્નેએ ઉપયોગમા લીધેલી સૂત્રપ્રતિઓના મૂળ પાઠમા તેમને सखेज्जतिभागं પાઠ નહિ મળ્યો હોય, એટલે કે असखेज्जतिभागं પાઠ મળ્યો હશે, તેથી તેમણે ટીકાના न त्वसख्येयभागमानं પાઠને સ્વયં સુધારીને न तु सङ्ख्येयभागमानं છાપ્યો લાગે છે. અલબત, ટીકાની બધી પ્રતિઓ અહી જે न त्वसख्येयभागमानं પાઠ આપે છે તે પાઠની સાર્થકતા તો અહી જણાવેલા

ટીકાના પાઠમાં આવતા क्षेत्रमायामतोऽङ्गुलासंख्येयभागप्रमाणं આ પાઠના બદલે क्षेत्रमायामतोऽङ्गुल-संख्येयभागप्रमाणं પાઠ આપે તો જ થાય છે. પણ ટીકાની કોઈ પણ પ્રતિ આવો સંવાદી પાઠ આપતી નથી. અમારા મંતવ્ય પ્રમાણે આ કંડિકામાં આપેલા ટીકાના પાઠનું મુદ્રણ આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ — तैजससमुद्घातमारभमाणाना जघन्यतोऽपि क्षेत्रमायामतोऽङ्गुला(ल)संख्येयभागप्रमाणं भवति, न त्वसंख्येयभागमानम् ।

૧૪. ૨૨૧મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ૮૯૮ અને ૮૯૯, આ બે સૂત્રો પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની પ્રાચીન-અર્વાચીન સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમાં નિરપવાદરૂપે મળે છે અને તેથી જ सु સિવાયની અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં આ બે સૂત્રો છે જ. सु આવૃત્તિમાં આ બે સૂત્રો નથી. આ બે સૂત્રો પૈકીનું ૮૯૮ મું સૂત્ર ૮૭૦ મા સૂત્ર સાથે અક્ષરશઃ મળતું હોવાથી ૮૯૮ મા સૂત્રની ઉત્થાનિકામાં ટીકાકારે આ પ્રમાણે જણાવ્યું છે: सम्प्रति प्रागुक्तमेव सूत्रं सूत्रान्तरसम्बन्धनार्थं भूयः पठति । આથી ૮૯૮ મા સૂત્રની મૌલિકતા એવં ઉપયોગિતા સહજસિદ્ધ થાય જ છે. सुत्तागमे ના સંપાદકજીને ૮૭૦ મું સૂત્ર ફરી ૮૯૮ મા સૂત્રરૂપે આવે તે બરાબર નહીં લાગતાં તેમણે તેની મૌલિકતાને તપાસ્યા વિના જ કાઢી નાખ્યું તે તેમનો સંભ્રમ કલ્પી શકાય તેવો છે.

૧૫ ૨૯૬–૯૭ મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ૧૨૩૭ મા સૂત્રમાંથી અનેક સૂત્રપદો सु આવૃત્તિમાં ઇરાદાપૂર્વક લેવાયા નથી એમ જણાય છે. પ્રસ્તુત સૂત્રપદો આ છે: ૨૯૬ મા પૃષ્ઠની ૧૫ મી પંક્તિમાં બે વાર આવેલો તથા ૧૮ મી પંક્તિમાં આવેલો वर શબ્દ, ૧૮–૧૯ મી પંક્તિમાં આવેલો आसला मासला पेसला ईसीओट्ठावलंबिणी ईसिं वोच्छेयकडुई ईसी तंबच्छिकरणी આ સૂત્રપાઠ, અને ૨૯૭ મા પૃષ્ઠની પહેલી પંક્તિમાં આવેલો आसायणिज्जा वीसायणिज्जा पीणणिज्जा विंहणिज्जा दीवणिज्जा આ સૂત્રપાઠ તથા બીજી પંક્તિમાં આવેલું सव्विंदियपल्हायणिज्जा આ સૂત્રપદ. અહીં કોઈ પણ સમજદાર વાચક સહજ સમજી શકે તેમ છે કે પ્રાચીન-અર્વાચીન સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમાં નિરપ-વાદરૂપે મળતાં તેમ જ सुत्तागमे સિવાયની સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં સ્વીકારાયેલા ઉપરના (૧૨૩૭ મા સૂત્રનાં) સૂત્રપદો દૃષ્ટિદોષ (પ્રૂફવાચન સંબંધિત) કે અનવધાનથી નહીં પણ પોતાને ઇષ્ટ પાઠ રજૂ કરવાની બુદ્ધિથી જ सु આવૃત્તિમાં લેવાયાં નથી.

૧૬. સૂત્ર ૯૭૨, ગા૦ ૨૦૩ મા જણાવેલા अद्दा य असी य मणी उडुपाणे तेल्ल फाणिय वसा य આ સાત દ્વારોના બદલે स આવૃત્તિમાં उडुपाणे ના બદલે दुद्ध અને पाणे બે દ્વારો હોવાથી આઠ દ્વાર મળે છે આવો આઠ દ્વારવાળો પાઠ પણ અનેક હસ્તલિખિત પ્રત્યંતરોમાં મળે છે. અહીં પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાં મળતો उडुपाणे પાઠ પ્રામાણિક હોવાથી અમે સ્વીકાર્યો છે. કેવળ પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓ આપે છે એટલા જ કારણથી અમે આ પાઠને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે તેમ પણ નથી; તદન્વયે વધુ સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ: આગળ ૯૯૯મા સૂત્રમાં પ્રસ્તુત દ્વારોનું નિરૂપણ છે. ત્યાં अद्दाय દ્વારની વ્યાખ્યા કર્યા પછી असि દ્વારથી वसा દ્વાર સુધીનાં દ્વારો માટે આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજીની ટીકામાં एवमसि-मण्यादिविषयाण्यपि षट् सूत्राणि भावनीयानि આવી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે આથી આ સંદર્ભમાં, उडुपाणे દ્વાર જ મૌલિક અને પ્રમાણિત છે; તેના બદલે दुद्ध पाणे એમ બે દ્વાર કરીએ તો ટીકાકારે જણાવેલાં षट् सूत्राणि = છ સૂત્રના બદલે સાત સૂત્ર થઈ જાય પ્રસ્તુત દ્વારગાથામાં આવેલા उडुपाणे શબ્દની વ્યાખ્યા, ટીકાની પ્રાચીન-અર્વાચીન સમગ્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં પડી ગઈ છે જો કે સમિતિ તરફથી પ્રકાશિત થયેલી ટીકાની આવૃત્તિમાં उडुपाणे ના બદલે તેના મૂળ પાઠમાં સ્વીકારેલા दुद्ध અને पाणे આ બે પદની વ્યાખ્યા છાપી છે, પણ તે ટીકાનો મૌલિક પાઠ નથી, પણ કોઈક વિદ્વાને તે સ્વયં બનાવીને ઉમેરેલો છે, એ તો ઉપર

જણાવેલા ૯૯૯મા સૂત્રની ટીકાના પાઠથી જ સ્પષ્ટ છે. આ બાબતની વિશેષ ચોખવટ અમે પ્રથમ ભાગના ૨૩૭મા પૃષ્ઠની ટિપ્પણીમાં કરી છે, તે જિજ્ઞાસુઓને જોવા ભલામણ છે.

પ્રસ્તુત પાઠના નિર્ણયમા બીજો આધાર પણ અમને મળ્યો છે, જે નિશીથસૂત્રમાં આવે છે. નિશીથસૂત્રના ૧૩ મા ઉદ્દેશમા मत्तए अद्दाए असीए मणीए उडुपाणे तेल्ले फाणिए અને वसाए આ સૂત્રપદો છે. અહીં પણ મુખ જોવાનો વિષય પ્રસ્તુત હોઈ જેમાં જેમા મુખ જોઈ શકાય તે તે પદાર્થો જણાવ્યા છે. પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર તથા નિશીથસૂત્રના પ્રસ્તુત સંદર્ભો જોતા उडुपाणे પાઠની એકાંત મૌલિકતા ઠરે છે. અહી એક વસ્તુ જણાવીએ છીએ કે આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજી તથા આચાર્ય શ્રી વિજયજંબૂસૂરિજી દ્વારા સંપાદિત નિશીથચૂર્ણિની સાઇક્લોસ્ટાઇલ કૉપીમાં અને તદનુસારે શ્રી કમલમુનિજીએ સપાદિત કરેલી નિશીથચૂર્ણિની મુદ્રિત આવૃત્તિમાં આપેલી નિશીથ-સૂત્રની મૂળ વાચનામાં ઉપર જણાવેલા उडुपाणेના બદલે कुड्डापाणे પાઠ છે અને તેના પાઠાંતરમા कुंडपाणिए પાઠ આપ્યો છે. આ कुड्डापाणे કે कुंडपाणिए એ उडुपाणेનુ લિપિદોષથી થયેલુ સ્વરૂપ છે અને તે ચૂર્ણિની વ્યાખ્યાની અસરથી કોઈએ કલ્પીને બનાવેલો શબ્દ છે. સશોધનમા રસ ધરાવનાર અભ્યાસીઓની જાણ ખાતર નિશીથસૂત્રના પ્રસ્તુત પાઠના સબધમાં પણ સવિશેષ માહિતી આપવી ઇષ્ટ માની છે. નિશીથસૂત્રના પ્રસ્તુત સૂત્રસદર્ભની અમે ત્રણ પ્રકારની વાચના જોઈ છે, તે આ પ્રમાણે :

(१) जे० मत्तए अप्पाणं देहति देहंतं वा सातिज्जति। एवं अद्दाए असीए मणीए उडुपाणे तेल्ले फाणिए वसाए अप्पाणं देहति देहंतं वा सातिज्जति। નિશીથસૂત્રનો આ પાઠ અમે પ્રાચીન તાડપત્રીય પ્રતિઓના આધારે તૈયાર કરેલી કૉપીમાંથી નોંધ્યો છે.

(२) जे भिक्खू मत्तए अत्ताणं देहति दे०२ एवं जे पडिग्गहे० जे आदंसए० जे० मणिम्मि० जे असिम्मि० जे० आभरणंसि० जे उद(डु)पाणे० जे उदयकुंभे० जे महुकुं० जे तेल्लकु० जे घयकुं० जे फाणिए० जे वसाए०। નિશીથસૂત્રનો આ પાઠ પાછળની એટલે અર્વાચીન નહી પણ ૩૦૦–૪૦૦ વર્ષ પહેલાંની કેટલીક હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાંથી અમે નોંધ્યો છે

(३) जे भिक्खू मत्तए अत्ताणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ सू० ३१ ॥ जे भिक्खू अद्दाए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३२ ॥ जे भिक्खू असीए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३३ ॥ जे भिक्खू मणिए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३४ ॥ जे भिक्खू कुड्डापाणे अप्पाण देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३५ ॥ जे भिक्खू तेल्ले अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३६ ॥ जे भिक्खू महुए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३७ ॥ जे भिक्खू सप्पिए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३८ ॥ जे भिक्खू फाणिए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ३९ ॥ जे भिक्खू मजए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा सातिज्जति ॥ ४० ॥ जे भिक्खू वसाए अप्पाण देहइ, देहतं वा सातिज्जति ॥ ४१ ॥ નિશીથસૂત્રનો આ પાઠ આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજી અને આચાર્ય વિજયજંબૂસૂરિજી મહારાજ દ્વારા સંપાદિત થયેલી નિશીથચૂર્ણિની સાઇક્લોસ્ટાઇલ કૉપીમાંથી અને તદનુસારે શ્રી કમલમુનિજીએ સપાદિત કરેલી નિશીથચૂર્ણિની મુદ્રિત આવૃત્તિમાંથી અમે નોંધ્યો છે. આ પાઠમાં ૩૧ મા સૂત્રમા આવતા अत्ताणं देहइ देहंतं આ પાઠના પાઠાતરરૂપે अप्पाणं पलोएइ पलोयतं આવો પાઠભેદ તેમ જ ૩૫ મા સૂત્રમા આવેલા कुड्डापाणेના પાઠાન્તરરૂપે कुंडपाणिए આવો પાઠભેદ શ્રી કમલમુનિજીની આવૃત્તિમાં છે. આચાર્ય વિજયપ્રેમસૂરિજીએ આ પાઠભેદ પૈકીના कुंडपाणिए પાઠને પ્રત્યતરના પાઠરૂપે નહી પણ અર્થદર્શક ટિપ્પણીરૂપે નોંધ્યો છે.

પ્રથમ તો આપણે નિશીથસૂત્રના એક જ સૂત્રપાઠની ઉપર જણાવેલી ત્રણ પ્રકારની વાચનાઓના સંબંધમાં વિચારીએ

(૧) પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાંથી મળેલી પ્રથમ વાચનામાં मत्तए પછીનાં अद्दाए આદિ સાત પદો સંખ્યા અને ક્રમની તુલનાએ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના પદો સાથે તદ્દન મળી રહે છે. પ્રજ્ઞાપના-સૂત્રમાં નથી એવું આદિમાં આવેલું मत्तए સૂત્રપદ નિશીથસૂત્રનું આગવું અને મૌલિક સૂત્રપદ છે, અને તેના ઉલ્લેખથી ઉપલક્ષણથી અન્ય પાત્રોનું સૂચન સમજવું જોઈએ. અમને અમારા સંશોધન એવં પાઠપરીક્ષણના અનુભવથી આ પ્રથમ વાચના શુદ્ધ પ્રામાણિક એવં મૌલિક જણાય છે.

(૨) બીજી વાચનામાં આવેલા વધારાના સૂત્રપદો, પ્રસ્તુત સૂત્રસંદર્ભની ચૂર્ણિ, નિશીથ-ભાષ્યાન્તર્ગત સંગ્રહણીગાથા અને તે ગાથાની ચૂર્ણિના વ્યાખ્યાનના આધારે પ્રક્ષિપ્ત થયા હોય તેમ જણાય છે, તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ मत्तए પદની વ્યાખ્યા કરીને ચૂર્ણિમાં एवं पडिग्गहादिएसु वि। આવી ઉપલક્ષણથી સમજવા માટેની વ્યાખ્યા છે, તેના આધારે આ નિશીથસૂત્રની બીજી વાચનાના સૂત્રપાઠમાં एवं जे पडिग्गहे આ પાઠ ઉમેરાયો હોય તેમ લાગે છે. પ્રસ્તુત સૂત્રસંદર્ભની અર્થદ્યોતક નિશીથભાષ્યાન્તર્ગત સંગ્રહણીગાથા આ પ્રમાણે છે—

दप्पण मणि आभरणे सत्थ दए भायणऽण्णतरए वा ।
तेल्ल-महु-सप्पि-फाणित-मज्ज-वसासुत्तमादीसु ॥

આ ગાથામાં આવતા બધાંય પદો સૂત્રપદો છે તેમ માનવાને કોઈ કારણ નથી. અલબત્ત, સૂત્રસ્પર્શિક નિર્યુક્તિગાથામાં સૂત્રપદોનો જ નિર્દેશ હોય છે, પણ આ સંગ્રહણીગાથા હોવાથી સૂત્રપદો ઉપરાંત પ્રસ્તુતને ઉપયોગી પદોનો તેમાં ઉપલક્ષણથી નિર્દેશ કર્યો હોય તેમ લાગે છે. આ અનુમાન અસંગત નથી. અર્થાત્ પ્રસ્તુત બીજી વાચનામાં આવેલો जे० आभरणंसि० जे उदयकुंभे० जे महुकुंभे० जे घयकुंभे० આ સૂત્રપાઠ ઉપર જણાવેલી સંગ્રહણીગાથા અને તેની ચૂર્ણિની વ્યાખ્યાના આધારે ઉમેરાયેલો હોય તેમ જણાય છે.

(૩) ત્રીજા નંબરની વાચનામાં ૩૫મા સૂત્રમાં આવેલું कुड्डापाणे સૂત્રપદ તો उड्डपाणे નું ભ્રષ્ટ રૂપ જ છે, જે વિદ્વાન વાચકો અને શોધકો સહજ સમજી શકશે. બીજી વાચનાના વક્તવ્યમાં જણાવેલી સંગ્રહણીગાથામાં આવતા दए શબ્દની ચૂર્ણિના વ્યાખ્યાનને આધારે આચાર્ય શ્રી વિજય-પ્રેમસૂરિજીની આવૃત્તિમાં कुड्डापाणे પાઠ ઉપર અર્થદર્શક ટિપ્પણી રૂપે कुंडपाणिए શબ્દ આપ્યો છે. શ્રી કમલમુનિજીએ તેમની આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત कुंडपाणिए શબ્દને પ્રત્યંતરના પાઠભેદરૂપે આપ્યો અને सुत्तागमे ગત નિશીથસૂત્રની વાચનામાં તો એથી પણ આગળ વધીને कुंडपाणिए શબ્દને જ મૂળ વાચનાના મૌલિક પાઠરૂપે પ્રકાશિત કર્યો. હકીકતમાં નિશીથસૂત્રની કોઈ પણ હસ્તલિખિત પ્રતિમાં कुंडपाणिए શબ્દ છે જ નહિ ઉપર જણાવેલા दए શબ્દની ચૂર્ણિ આ પ્રમાણે છે—'दगं' पानीयं, तच्च अण्णतरे कुण्डादिभाजने स्थितम्। અસ્તુ. આ ત્રીજા નંબરની વાચનામાં જણાવેલાં પ્રથમ (૩૧ મું) સૂત્ર અને પ્રક્ષિપ્ત સૂત્ર સિવાયના સૂત્રોમાં આવેલાં भिक्खू તથા अप्पाणं થી सातिज्जति સુધીનાં સૂત્રપદો નિશીથસૂત્રની સૂત્રપ્રતિઓમાં મળતાં નથી. સૌ પ્રથમ અ આવૃત્તિમાં વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે मत्तए अद्दाए આદિ પ્રત્યેક સૂત્રપદનું સંપૂર્ણ સૂત્ર કોઈ પણ પ્રતિના આધાર વિના સ્વયં આપેલું હોય એમ લાગે છે ત્યાર પછી પ્રસિદ્ધ થયેલી આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજીની, શ્રી કમલમુનિજીની, सुत्तागमेની અને મુનિ શ્રી નથમલજીની આવૃત્તિમાં પણ પ્રસ્તુત સૂત્રપદોના બદલે સંપૂર્ણ સૂત્રો જ આપેલા છે. આમ છતાં અ અને મુનિશ્રી નથમલજીની આવૃત્તિમાં અમે પહેલા જણાવેલી પ્રસ્તુત સૂત્રસંદર્ભની પહેલી વાચનામાં આપેલા મૌલિક સૂત્રપદો જેટલાં જ સૂત્રો છે.

અર્થાત્ બીજી અને ત્રીજી વાચનામા પ્રક્ષિપ્ત થયેલાં સૂત્રપદો પૈકીનું એક પણ વધારાનુ સૂત્રપદ આ બે આવૃત્તિઓમા નથી., ડૉ. વૉલ્ટર શુબ્રીગસંપાદિત નિશીથસૂત્રની વાચનામા અહી અમે પહેલી વાચનામાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ સૂત્રપદો છે, અર્થાત્ એક એક સૂત્રપદનુ સંપૂર્ણ સૂત્ર બનાવીને નથી આપ્યુ, પણ હસ્તલિખિત પ્રતિઓની વાચના મુજબ જ પ્રમાણિત વાચના આપી છે. પહેલી વાચનામાં આવેલા उडुपाणे સૂત્રપદના બદલે ડૉ વૉલ્ટર શુબ્રીગની વાચનામાં उड्डुवाणे છે, જે તે યુગમા જર્મનીમાં વિશિષ્ટ પ્રત્યંતરો અને સંદર્ભગ્રંથોના અભાવે થાય તે સ્વાભાવિક છે. બાકી, તેમણે જે સાધનોથી નિશીથ આદિ સૂત્રોની વાચનાઓ તૈયાર કરી છે તેવી પણ વિપુલ સાધનોથી પણ જવલ્લે જ કોઈ કરી શકે એમ કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. अ આવૃત્તિમા उडुपाणे ના બદલે उडुडूपाणे છે, જ્યારે સૌપ્રથમ મુનિ શ્રી નથમલજી સપાદિત આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત उडुपाणे સૂત્રપદ મૂળ વાચનામા સ્વીકાર્યું છે, તેમનો આ પાઠનિર્ણય પ્રામાણિક અને મૌલિક છે.

પ્રજ્ઞાપના તથા નિશીથસૂત્રના ઉપર જણાવેલા સૂત્રપાઠોના સ્થાનમા મુનિશ્રી પુપ્પભિક્ષુજીએ सुत्तागमे માં જે પાઠો આપ્યા છે તેમાં તો એમની મનસ્વિતા જ કામ કરી ગઈ છે, તે જણાવીએ છીએ :

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની અમારી આવૃત્તિના ૨૩૭ મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ૯૭૨ મા સૂત્રની ૨૦૩ ક્રમાકવાળી ગાથાના પૂર્વાર્ધનો પાઠ કોઈપણ આધાર વિના सुत्तागमे માં આ પ્રમાણે પ્રકાશિત કર્યો છે—अद्दाय असी य मणी दुद्ध पाणिय तेल्ल फाणिय तहा य। અને આગળ ૯૯૯[૨] સૂત્રના સ્થાનમાં एवं एएणं अभिलावेणं असि मणि दुद्धं पाणियं तेल्लं फाणियं। જ્યારે પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્રાદર્શોનો મૌલિક શુદ્ધ પાઠ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે—अद्दाय असी य मणी उडुपाणे तेल्ल फाणिय वसा य। અને एवं एएणं अभिलावेणं असि मणि उडुपाणं तेल्लं फाणियं वस। નિશીથસૂત્રમાં આવતા આ સંદર્ભમા પણ અહી અમે સ્વીકારેલાં સૂત્રપદોની મૌલિકતા માટે અમે ઉપર જણાવી ગયા છીએ. सुत्तागमे ગત નિશીથસૂત્રમા પણ वसासूत्र સ્વીકાર્યું નથી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર તથા નિશીથસૂત્રમા આવતો वसा શબ્દ सुत्तागमे ના સપાદકજીને ગમ્યો નહિ હોય તેથી તેને સ્વેચ્છાએ કાઢી નાખ્યો છે. અલબત, પદાર્થની દૃષ્ટિએ वसा ચરબી એ આપણને સૂગ આવે તેવો પદાર્થ છે જ, પણ તેનો એવો અર્થ નથી કે આપણે સૂત્રપાઠોમા આવતા શબ્દોને સ્વેચ્છાએ સ્વીકારીએ અને સ્વેચ્છાએ કાઢી નાખીએ. પ્રત્યેક સમયની સાથે એનો આધ્યાત્મિક ઉપરાંત સામાજિક અને રાજકીય આદિ અનેક પ્રકારનો ઇતિહાસ સકળાયેલો હોય છે. આ ઇતિહાસ તેના સમયમા રચાયેલા ગ્રથોની પ્રાચીનતા આદિ વિવિધ બાબતોની સાક્ષી માટે એક પ્રકારના પુરાવારૂપ ગણાય છે.

અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આવૃત્તિઓ પૈકીની ध અને अ આવૃત્તિમાં ૯૭૨ મા સૂત્રમા આવતા उडुपाणे શબ્દના બદલે पुडपाणे શબ્દ છે, જે उडुपाणेનુ લિપિદોષજન્ય સ્વરૂપ છે. ૯૯૯[૨] ક્રમાકવાળા સૂત્રમા તો उडुपाण ના બદલે સર્વ પ્રકાશનોમા दुद्ध पाणं પાઠ છે.

૬૭. ૧૮૬૭મા સૂત્રમાં આવેલો जे पोग्गले पक्खेवाहारत्ताए गेण्हंति तेसि असखेज्जइभागमाहारेति णेगाइ च णं भागसहस्साइं अफासाइज्जमाणाणं अणासाइज्जमाणाणं विद्धंसमागच्छंति (પૃ૦ ૩૯૬) આ સૂત્રપાઠ પ્રાચીન-અર્વાચીન સમગ્ર હસ્તલિખિત સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે; તેમ જ અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી सु સિવાયની સમગ્ર આવૃત્તિઓમાં પણ આ પાઠ આવો જ છે. આ સૂત્રપાઠને અનુસરતી ટીકાની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે–यान् पुद्गलान् प्रक्षेपाहारतया गृह्णन्ति तेषामसङ्ख्येयतम भागमाहारयन्ति 'अनेकानि पुनर्भागसहस्राणि' बहवोऽसङ्ख्येयभागा इति अस्पृश्यमानानामनास्वाद्यमानाना विध्वंसमागच्छति। (ટીકાપત્ર ૫૦૮ પૃષ્ઠિ ૧). પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠમા આવેલા अफासाइज्जमाणाणं

અને अणासाइज्जमाणाणं આ બે સૂત્રપદોનું અનુસંધાન पोग्गले પદની સાથે છે, તે ટીકાની વ્યાખ્યા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આમ છતાં सु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત બે સૂત્રપદોને કોઈપણ આધાર વિના સ્વેચ્છાએ બદલીને अफासाइज्जमाणाइं અને अणासाइज्जमाणाइं આવા બે ખોટા સૂત્રપદો મૂળ વાચનામા સ્વીકાર્યા છે. ઉપર જણાવેલા સૂત્રપાઠમાં भागसस्साइं શબ્દ છે તેના વિશેષણરૂપે આ બે સૂત્રપદોને માનીને, સૂત્રકારના હાર્દને સમજ્યા વિના જ, सुत्तागमे માં આ બે સૂત્રપદોની ષષ્ઠીના બદલે પ્રથમા વિભક્તિ કરી હોય તેમ લાગે છે. અહી सुत्तागमे ના સંપાદકજીએ ૧૮૧૭મા સૂત્રના પ્રસ્તુત સૂત્રપાઠના માત્ર એક જ શબ્દ પછી શરૂ થતા ૧૮૧૮ મા સૂત્રનો एतेसि णं भंते ! पोग्गलाणं अणासाइज्जमाणाण अफासाइज्जमाणाण य (પૃ૦ ૩૯૬) આ સૂત્રપાઠ જે सुत्तागमे મા પણ છે જ, વાસ્તવિક શોધક દૃષ્ટિથી જોયો-વિચાર્યો હોત તોપણ તેઓ ખોટો પાઠ બનાવતાં કદાચ અચકાત.

૬૮. ૧૨૧૭મા સૂત્રમાં આવેલા गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा एगम्मि वा होज्जा, दोसु होमाणे आभिणिबोहियणाण० एवं जहेव कण्हलेसाणं (सू. १२१६ [१]) तहेव भाणियव्वं जाव चउहिं, एगम्मि होमाणे एगम्मि केवलणाणे होज्जा। આ સૂત્રપાઠમા પ્રથમ આવેલુ एगम्मि સૂત્રપદ स તથા म આવૃત્તિમાં પડી ગયુ છે અર્થાત્ પ્રારંભનો પાઠ આ બે આવૃત્તિમા આવો છે—गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा होज्जा; જ્યારે सु આવૃત્તિમા અહી गोयमा ! एगंसि वा दोसु वा तिसु वा चउसु वा होज्जा। આવો સ્વેચ્છાએ સુધારેલો પાઠ છે અહિ પ્રસ્તુતમાં પ્રતિપાદિત વ્યક્તવ્યના સ્પષ્ટીકરણ માટે ઉપર નોંધેલા સૂત્રપાઠના ઉત્તરભાગના મર્મનો વિચાર કરવામા આવ્યો હોત તોપણ પ્રત્યંતર જોવાની જિજ્ઞાસા થાત અને વાસ્તવિક પાઠ મેળવી શકાત.

૬૯. ૨૮૩મા પૃષ્ઠમા આવેલુ ૧૧૮૧મુ સૂત્ર सु આવૃત્તિમાં અનવધાનથી પડી ગયુ છે. પ્રસ્તુત સૂત્ર સમગ્ર પ્રતિઓ અને પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં છે.

૭૦. ૪૬૪મા સૂત્રની બીજી કંડિકાનો एवं उक्कोसोगाहणए वि। एवं अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि। **नवरं उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठितीए चउट्ठाणवडिए**। (પૃ૦ ૧૪૩) આ સૂત્રપાઠ અમને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે. આ પાઠમાં જે લખાણ મોટા અક્ષરોમા મૂકયું છે, તેના સ્થાનમાં म આવૃત્તિમાં नवर सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए આવો ભ્રામક અને ખોટો પાઠ છે. सु આવૃત્તિમા સમગ્ર પ્રતિઓમાં મળતા મૌલિક પાઠ પ્રમાણે છપાયેલા स આવૃત્તિના પાઠથી વિરુદ્ધ જઈને म આવૃત્તિના ખોટા પાઠનું અનુકરણ કેમ થયુ ? તે સમજી શકાતુ નથી પ્રસ્તુત સ્થાનમા ध, स અને शि આવૃત્તિમાં અમારી વાચના જેવો જ પાઠ છે; જ્યારે अ આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સ્થાનમા તો म આવૃત્તિ જેવો જ પાઠ છે, પણ તે પાઠ (એટલે णवर सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए।) પૂર્ણ થયા પછી તરત જ આવતો, સમગ્ર સૂત્રાદર્શો અને મુદ્રિત આવૃત્તિઓનો एवं जाव थणियकुमारा (સૂ૦ ૪૬૫) આ પાઠ છે, તેના બદલે अ આવૃત્તિમા एवं जहा नेरइया तहा असुरकुमारा एवं जाव थणियकुमारा। આવો અનુપયોગી વધારે પાઠ છે. આ કારણે અહી અમે सुत्तागमे ના પાઠનુ म આવૃત્તિ સાથે સામ્ય જણાવ્યુ

૭૧. પૃ૦ ૩૦૬ માં આવેલા ૧૨૮૫ મા સૂત્ર પછી स આવૃત્તિમા ૧૨૮૯ થી ૧૨૯૩ સુધીના સૂત્રો (પૃ૦ ૩૦૭, પં. ૬ થી ૧૪) છે અને ત્યાર પછી ૧૨૮૬, ૧૨૮૭ અને ૧૨૮૮ મુ સૂત્ર અને તેના પછી ૧૨૯૪મુ સૂત્ર છે. અર્થાત્ અમારી વાચનાના ૧૨૮૫થી ૧૨૯૪ સુધીના ક્રમિક સૂત્રોનો स આવૃત્તિની વાચનામા આ પ્રમાણે ઉત્ક્રમ છે—૧૨૮૫-૧૨૮૯-૧૨૯૦-૧૨૯૧-૧૨૯૨-૧૨૯૩-૧૨૮૬-૧૨૮૭-૧૨૮૮-૧૨૯૪. અભ્યાસી વાચકો અહી સહજ સમજી શકે તેમ છે કે स આવૃત્તિમા છપાયેલો આ ઉત્ક્રમ તદ્દન અશાસ્ત્રીય છે. આવો ઉત્ક્રમ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની કોઈ પણ

હસ્તલિખિત પ્રતિમાં નથી; ન જ હોય તે સ્વાભાવિક છે. અર્થાત્ स આવૃત્તિમાં અહીં અનવધાન થયુ છે. ટીકામાં પણ સમગ્ર પ્રતિઓની વાચના મુજબ અમે સ્વીકારેલા મૌલિક ક્રમ પ્રમાણે જ આ સૂત્રોની વ્યાખ્યા છે. વળી, વિશેષમા स આવૃત્તિમાં ઉપર જણાવેલા ઉત્ક્રમથી આવેલા ૧૨૮૯ મા સૂત્રના પ્રારંભમાં આવતો तसकाइए णं तसकाइए त्ति पुच्छा। गोयमा! (પૃ૦ ૩૦૭, પં. ૬) આટલો સૂત્રપાઠ પડી ગયો છે. म આવૃત્તિમા પણ અહીં સમિતિની આવૃત્તિ પ્રમાણે તો ઉત્ક્રમ અને પાઠપતન છે જ. ઉપરાત, તેમાં ૧૨૯૩ મા સૂત્રના પ્રારંભમા આવેલો सकाइयपज्जत्तए णं० આટલો પાઠ પડી જવાથી ૧૨૯૨ અને ૧૨૯૩ આ બે સૂત્રના બદલે સાવ ખોટી રજૂઆતરૂપે એક સૂત્ર બની ગયુ છે, તે આ પ્રમાણે— एवं तसकाइयअपज्जत्तए पुच्छा। गोमया!. म આવૃત્તિના આ ખોટા પાઠના બદલે તેના પહેલાંની પ્રકાશિત આવૃત્તિઓમાં છપાયેલ અને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમા નિરપવાદરૂપે વિદ્યમાન સૂત્રપાઠને અમે અમારી વાચનામાં આ પ્રમાણે સ્વીકાર્યો છે—૧૨૯૨. एवं तसकाइयअपज्जत्तए। ૧૨૯૩. सकाइयपज्जत्तए णं० पुच्छा। गोयमा!. અહીં વિજ્ઞ વાચકો સમજી શકશે કે શાસ્ત્રકાર સ્થવિર ભગવંતે જે સમાધાન સકાયિક પર્યાપ્ત માટે કર્યું છે તે સમાધાનને म આવૃત્તિનો પાઠ અપર્યાપ્ત ત્રસકાયના સંબધમાં લઈ જાય છે, અર્થાત્ અપર્યાપ્ત ત્રસકાયની ઉત્કૃષ્ટી કાયસ્થિતિ સાગરોપમપૃથક્ત્વની છે તેમ જણાવે છે. પ્રસ્તુત ૧૨૯૨–૯૩ મા સૂત્રના સબંધમા सुत्तागमेના સંપાદકજીએ પ. ભગવાનદાસજીની ઉક્ત સ્ખલનાને તો તેમની મૂળ વાચનામા કાયમ રાખી છે જ, ઉપરાંત, આ કંડિકામાં જણાવેલો પાંચ સૂત્રોનો ઉત્ક્રમ स અને म આવૃત્તિના જેવો જ सुत्तागमेમા છે. વિશેષમાં અહીં પણ એક સ્થાનમાં सुत्तागमे ના સંપાદકજીએ સ્વેચ્છાએ ખોટો પાઠ ઉમેર્યો છે, તે આ પ્રમાણે—स તથા તદનુસારે म આવૃત્તિમા ૧૨૮૯ મા સૂત્રના પ્રારંભનો तसकाइए णं भंते! तसकाइए त्ति० पुच्छा। गोयमा! આટલો સૂત્રપાઠ પડી ગયેલો છે. અહીં सुत्तागमेના સંપાદકજીને કંઈક ઘટે છે તેમ જણાતાં તેમણે પોતાની સ્વેચ્છાએ જ પ્રસ્તુત પાઠના બદલે तत्थ णं जे से अ० स० से० આટલો અશાસ્ત્રીય ખોટો પાઠ ઉમેરી દીધો છે. સરવાળે કહેવાનું એટલુ જ કે स આવૃત્તિમાં અને તદનુસારે म આવૃત્તિમા આ કડિકામાં જણાવેલો પાંચ સૂત્રોનો ઉત્ક્રમ છે તેવો જ ઉત્ક્રમ सु આવૃત્તિમા પણ છે, જે તત્રસ્થ સૂત્રસંબંધને તોડી નાખે છે અને જે સમગ્ર હસ્તલિખિત સૂત્રપ્રતિઓમાં નથી, તેમ જ म આવૃત્તિમા ૧૨૯૩ મા સૂત્રનો આદિ ભાગ પડી ગયો છે (જે स આવૃત્તિમાં છે), તેવી જ રીતે सुत्तागमेની આવૃત્તિમા પણ પડી ગયો છે, જે સમગ્ર હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં છે. તેમ જ ૧૨૮૯ મા સૂત્રના પ્રારંભનો સૂત્રપાઠ, જે સમિતિની આવૃત્તિમાં તથા તદનુસારે म આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે તેના બદલે सुत्तागमे માં સ્વેચ્છાએ રચીને ગોઠવી દીધેલો અશાસ્ત્રીય ખોટો પાઠ છે જે સમગ્ર હસ્તલિખિત સૂત્રપ્રતિઓમાં નથી. ध, अ તથા शि આવૃત્તિમાં આ કંડિકામા જણાવેલા સૂત્રપાઠો અમારી વાચના જેવા જ મૌલિક છે.

૭૨. ૬૩૫ મા સૂત્રના અંતમા આવેલા उववज्जंति (પૃ૦ ૧૬૯, પં૦ ૬) શબ્દ પછી म અને તદનુસારે सु આવૃત્તિમા न असंखेज्जा उववज्जंति આટલો સૂત્રપાઠ વધારે છે. આ વધારાનો સૂત્રપાઠ અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં મળ્યો નથી, તેમ જ અદ્યાવધિ પ્રકાશિત શેષ આવૃત્તિઓમાં પણ નથી. અહીં ટીકાકારે વ્યાખ્યામા વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે नासङ्ख्येयाः લખ્યુ છે તેના આધારે, અથવા તો ટીકાની વ્યાખ્યાને અનુસરીને, કોઈક પ્રતિમા કોઈએ મૂલ વાચનામાં પ્રસ્તુત પાઠ ઉમેર્યો હોય તેવી પ્રતિના આધારે, પ્રસ્તુત વધારાનો પાઠ म આવૃત્તિમા મૂળમા આવ્યો હોય તેમ લાગે છે.

૭૩. ૧૯૩ મા પૃષ્ઠની ૨૧ મી પંક્તિમાં આવેલા विसेसाहियाइं (સૂ૦ ૭૭૭) આ મૂત્રપદ

પછી અને चरिमतपएसा સૂત્રપદના પહેલાં म અને તદનુસારે सु આવૃત્તિમાં पएसट्ठयाए આટલો સૂત્રપાઠ વધારે છે, જે અમને કોઈ સૂત્રપ્રતિમાં નથી મળ્યો, અને આ બે સિવાય પ્રકાશિત કોઈ પણ આવૃત્તિમાં નથી. અહી ટીકામાં મૂળ પાઠનુ પ્રતીક છે તેમાં પણ અમે સ્વીકારેલા પાઠના જેવો જ સૂત્રપાઠ છે (ટીકા, પત્ર ૨૩૧ ब).

૭૪. ૧૪૪૧ મા સૂત્રમાં આવેલો उवव [? ज्जे] ज त्ति पुच्छाए भणियाए (પૃ૦ ૩૨૪) આ સૂત્રપાઠ અમને માત્ર खं૦ સંજ્ઞક પ્રતિએ આપ્યો છે, તેમા પણ ज्जे અક્ષર નથી. આ સ્થાનમાં અન્ય પ્રતિઓના પાઠભેદો અમે નીચે ટિપ્પણીમાં આપ્યા છે, તેમા मु૦ સંજ્ઞક આદર્શનો એટલે स આવૃત્તિનો જે પાઠ નોંધ્યો છે તે અનવધાનથી म આવૃત્તિનો અપાઈ ગયો છે. અહી स આવૃત્તિનો પાઠ [उववज्जइ] पुच्छा भणिया આવો છે, જે અમે પ્રથમ ભાગના શુદ્ધિપત્રકમા જણાવ્યો છે. અસ્તુ પ્રસ્તુત સ્થાનમાં म આવૃત્તિનો उववज्जेज्जा पुच्छा भणिया પાઠ અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમા નથી મળ્યો. અહી सु આવૃત્તિમાં म આવૃત્તિ જેવો જ પાઠ છે. ध અને अ આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સ્થાનમા અનુક્રમે આ પ્રમાણે પાઠ છે—उववज्जइ पुच्छा भणियाए અને उववज्जंति पुच्छा भणिया. शि આવૃત્તિમા તો પ્રસ્તુત ૧૪૪૧ મા અને તેના પછીના ૧૪૪૨ મા સૂત્રનો પાઠ અનવધાનથી પડી ગયો છે. જુઓ શિલાગમગત प्रज्ञा૦ શિલાફલક ૧૮૮–૨, પંક્તિ બીજી.

૭૫ ૧૫૮૦ મા સૂત્રમાં આવેલો जीव-णेरइयभेदेसु भाणियव्वं આ પ્રાચીનતમ પ્રતિઓનો સૂત્રપાઠ સંગત અને પ્રામાણિક છે ध અને अ આવૃત્તિમાં પણ અહી જણાવેલો જ પાઠ છે. આ પાઠના બદલે અમને પ્રત્યંતરોમા जीवा णेरइयभेदेणं भाणियव्वा આવો અશુદ્ધ પાઠ મળ્યો છે, જે અમે ટિપ્પણીમાં નોંધ્યો છે. स અને शि આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત ટિપ્પણીમાં આપેલો જ પાઠ મૂળ વાચનામા છે, જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમાં અહી जीवनेरइयभेदेण भाणितव्वा આવો ખોટો પાઠ છે, જે કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમા નથી.

૭૬. ૯૨૧ [૧] સૂત્રમાં આવેલો अहवणं छट्ठो वग्गो पंचमवग्गपडुप्पणो આ સૂત્રપાઠ અમને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓમા મળ્યો છે. ध, अ અને शि આવૃત્તિમાં પણ અહીં આ પ્રમાણે જ પાઠ છે. स આવૃત્તિમા આ પાઠમાંનુ पंचमवग्गडुप्पण्णो સૂત્રપદ અનવધાનથી પડી ગયુ છે; જ્યારે म અને તદનુસારી सु આવૃત્તિમાં આ સ્થાનમા આ પ્રમાણે પદવિપર્યાસ છે— अहवणं पंचमवग्गपडुप्पन्नो छट्ठो वग्गो, જે કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં નથી.

૭૭ ૧૮૦૫ મા સૂત્રમા આવેલુ अभिज्झियत्ताए (પૃ૦ ૩૯૪ પં૦ ૯) આ સૂત્રપદ સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે ध, अ અને स આવૃત્તિમા પણ આ સ્થાનમાં આવો જ પાઠ છે. અહી ટીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિમા આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા છે—'अभिज्झियत्ताए' अभिध्या-नमभिध्या, अभिलाष इत्यर्थः, अभिध्या सञ्जाता येष्विति[९] अभिध्यातास्तारकादिदर्शनादितप्रत्ययः, तद्भावस्तत्ता तया, किमुक्तं भवति ? **ये गृहीता आहारतया पुद्गला न ते तृप्तिहेतवोऽभूवन्निति न पुनरभिलषणीयत्वेन परिणमन्ते।** (ટીકા, પત્ર ૫૦૪, પૃષ્ઠિ ૨). ટીકાના આ પાઠમા મોટા અક્ષરમા મૂકેલા પાઠના આધારે म આવૃત્તિમા મૂળ પાઠમાં પ્રસ્તુત સૂત્ર આ પ્રમાણે આપ્યુ છે— अ(ण)भिज्झियत्ताए; ત્યાર પછીની शि આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપદ આ પ્રમાણે છે— अ(प्र० अण)भिज्झियत्ताए, અર્થાત્ પં શ્રી ભગવાનદાસજીએ જે પાઠને પોતાના સશોધનરૂપે ( ) આવા કોષ્ઠકમાં મૂક્યો તે પાઠને શિલાગમમાં પ્રત્યતરના પાઠભેદરૂપે મૂકવામા આવ્યો, જે સમગ્ર

---

૯ ટીકાની મુદ્રિત આવૃત્તિમા एष्विति પાઠ છે

સૂત્રાદર્શોમા નથી. આ સ્થાનામા सु આવૃત્તિમા म આવૃત્તિના જેવો જ પાઠ છે. જેસલમેર અને ખંભાતના ભંડારમા ઉપલબ્ધ ટીકાની પ્રાચીનતમ તાડપત્રીય પ્રતિઓમા ઉપર જણાવેલા ટીકા-પાઠમા મોટા અક્ષરમાં મૂકેલો પાઠ આ પ્રમાણે છે—ये गृहीता आहारतया पुद्गला न ते तृप्तिहेतवोऽभूवन्निति पुनरभिलषणीयत्वेन परिणमन्ते અર્થાત્ અગાઉ નોંધેલા પાઠમાં બીજી વાર આવલો न શબ્દ પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમાં નથી. તેથી અને પ્રસ્તુત ટીકાપાઠમા अभिज्झियत्ताए સૂત્રપદ લખીને વ્યાખ્યા કરી છે તેથી, અહી સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓ આપે છે તે अभिज्झियत्ताए પાઠ જ બરાબર માનવો જોઈએ. આ વિષયમા એક વસ્તુ વિચારણીય છે : અહી નારકોના આહારપુદ્ગલોના પરિણમનના નિરૂપણમા अभिज्झियत्ताए શબ્દ છે. આવો જ શબ્દ ૧૮૦૬ [૧] સૂત્રમાં અસુરકુમાર દેવોના આહારપુદ્ગલોના પરિણમનના નિરૂપણમાં છે. જોકે શિલાગમ[૧૦] સિવાયની પ્રકાશિત સર્વ આવૃત્તિઓમાં પ્રસ્તુત ૧૮૦૬ [૧] સૂત્રમા अभिज्झियत्ताए ના બદલે भिज्झियत्ताए પાઠ છે, પણ અમે જોયેલી સમગ્ર પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓમા ૧૮૦૬ [૧] સૂત્રમાં પણ अभिज्झियत्ताए જ પાઠ છે, તેથી અમે પ્રસ્તુત બન્ને સૂત્રોમા એકસરખો अभिज्झियत्ताए પાઠ જ સ્વીકાર્યો છે અહી વિચારણીય વસ્તુ એ બને છે કે નારકોના વિષયમા વપરાયેલા દુઃખાનુભૂતિસૂચક સૂત્રપદોથી ઊલટાં એટલે સુખાનુભૂતિસૂચક સૂત્રપદો અસુર-કુમાર દેવોના વિષયમાં છે. કેવળ પ્રસ્તુત अभिज्झियत्ताए આ એક જ સૂત્રપદ નારક અને અસુરકુમારના આહારપરિણમનના નિરૂપણમાં એકસરખું છે અહી "નારકોનો આહાર એવો તુચ્છ હોય કે જે લીધા પછી તેમને તૃપ્તિ અનુભવાતી નહી હોય તેથી તેમની અભિલાષા આહારમા જ રહે, જ્યારે દેવોને એટલો સુદર આહાર હોય કે તે લીધા પછી પણ તેની સુખદ યાદરૂપે તેમની અભિલાષા તે તરફ રહે" સમાધાન માટે આવુ અર્થઘટન કરી શકાય. અહી અમે એટલુ જ જણાવીએ છીએ કે પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ સૂત્રાદર્શોને અનુસરીને અમે ૧૮૦૫ અને ૧૮૦૬ [૧] સૂત્રમા अभिज्झियत्ताए પાઠ મૂળ વાચનામાં સ્વીકાર્યો છે

૭૮. ૧૩૦૪ ક્રમાક વાળા સૂત્રનો पज्जत्तयाण वि एवं चेव। આ પાઠ અમને સમગ્ર સૂત્ર-પ્રતિઓએ આપ્યો છે, અને આ સૂત્રપાઠથી પ્રસ્તુતનો સપૂર્ણ અર્થ સમજી શકાય છે. स તથા खि આવૃત્તિમા આ પાઠ પછી जहा ओहियाणं। આટલો પાઠ વધારે છે, જે અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમા મળ્યો નથી, આથી જ આ વધારાનો પાઠ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ માટે કોઈએ પાછળથી પ્રક્ષિપ્ત કર્યો હોય એમ લાગે છે. આ વસ્તુ તો एवं चेव આવા સૂત્રપાઠથી પણ સ્પષ્ટ જ છે, કારણ કે जहा ओहियाणं પાઠ પણ જો મૌલિક હોય તો તેના પહેલા एवं चेव આવો સૂત્રપાઠ હોવો ન જોઈએ. એવી જ રીતે અહી एवं चेव લખ્યા પછી जहा ओहियाणं પાઠ નિરર્થક સિદ્ધ થાય છે. स આવૃત્તિનો આ વધારાનો સૂત્રપાઠ કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમા નથી. म તથા सु આવૃત્તિમા અહી અમારા જેવો જ મૌલિક પાઠ છે; જ્યારે ध તથા अ આવૃત્તિમાં અહી પ્રસ્તુત મૌલિક પાઠને સવાદી પાઠ આ પ્રમાણે છે–पज्जत्ति(त्त)वाणं जहा ओहियाणं।

૭૯. ૧૪૦૬ ક્રમાંકવાળા સૂત્રની ૨૧૩ મી ગાથામા આવેલો बल वासुदेव આ સૂત્રપાઠ અમને પ્રાચીન-પ્રાચીનતમ પ્રતિઓએ આપ્યો છે; જ્યારે ત્રણ સૂત્રપ્રતિઓએ અહી बलदेव वासुदेव પાઠ આપ્યો છે, અને તે ध, अ, स તથા खि આવૃત્તિની મૂળ વાચનામા પણ છે, જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમા અમે સ્વીકાર્યો છે તે સગત પાઠ છે.

---

૧૦ શિલાગમની આવૃત્તિમા અહી भि(प्र० अभि)ज्झियत्ताए પાઠ છે

८० १८१६मा સૂત્રનું वेइंदिया णं भंते जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोग्गलाणं सेयालंसि कतिभागं आहारेंति कतिभागं अस्साएंति ? (પૃ૦ ૩૯૫) આ પ્રશ્નવાકય જ સંગત અને મૌલિક છે અહી पु २ સંજ્ઞક પ્રતિ સિવાયની સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ ઉપરનો પાઠ આપ્યો જ છે; જ્યારે पु २ સંજ્ઞક પ્રતિમાં તેમ જ अ, स અને शि આવૃત્તિમા ઉપરના પાઠના પ્રારંભનો ભાગ આ પ્રમાણે છે, જે અસંગત છે—वेइंदियाणं भंते ! पुच्छा। गोयमा ! जे पोग्गले...... અર્થાત્ આ અસગત પાઠમા ચાલુ પ્રશ્નવાકયને पुच्छा શબ્દથી પૂર્ણ કર્યું છે અને તેમાં गोयमा ! શબ્દથી સમાધાનરૂપ ઉત્તરવાકયનો પ્રારંભ કર્યો છે, જેનો કોઈ મેળ બેસી શકે જ નહી. ध આવૃત્તિમા અહી वेइंदियाणं भंते ! पुच्छा। जे पोग्गले.. આ પ્રમાણે છે; અહી પણ पुच्छा। શબ્દ અર્થહીન અને અમૌલિક છે; જ્યારે म આવૃત્તિમા ध આવૃત્તિના જેવો જ પાઠ છે, પણ તેમને पुच्छा। શબ્દ ખટક્યો લાગે છે, જેથી [ ] આવા કોષ્ઠકમાં पुच्छा। શબ્દ આપીને તેની અનુપયોગિતા જણાવી છે. તે પછીની सु આવૃત્તિમાં આ पुच्छा। શબ્દને સ્વીકાર્યો નથી તેથી આ સ્થાનમાં અમારી વાચના જેવો પાઠ છે.

[११] ८१. ४१ મા સૂત્રમા આવતા तया वि અને पवाला वि (પૃ૦ १८, પં૦ १) આ બે સૂત્રપદો स અને शि આવૃત્તિમા પડી ગયાં છે; જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત બે સૂત્રપદો છે.

८२. ४५२ મા સૂત્રના અંતમા આવેલો तिहिं अण्णाणेहिं (પૃ૦ १४०, પં૦ ३) આ સૂત્રપાઠ स તથા शि આવૃત્તિમા પડી ગયો છે; જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમાં છે.

८३. १०१९ મા સૂત્રમા આવતુ घाणिंदियअत्थोग्गहे (પૃ૦ २५१, પં૦ २५–२६) આ સૂત્રપદ स તથા शि આવૃત્તિમા પડી ગયુ છે; म અને सु આવૃત્તિમા છે.

८४. १०४६ [८] સૂત્રમા આવેલો केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि આ સૂત્રપાઠ स તથા शि આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે; જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમાં છે.

८५ १३१० મા સૂત્રમા આવેલો अणंतं कालं (પૃ૦ ३०८, પં૦ २१) આ સૂત્રપાઠ स તથા शि આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે, જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમા છે.

८६. १५६६ મા સૂત્રમાં આવેલો आहारगसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असखेज्जगुणा આ સૂત્રપાઠ स તથા शि આવૃત્તિમા પડી ગયો છે, જ્યારે म તથા सु આવૃત્તિમા છે.

८७. १८६० મા સૂત્રમાં આવેલો जाव वेमाणिया આ સૂત્રપાઠ स તથા शि આવૃત્તિમા પડી ગયો છે; म અને सु આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત પાઠ છે.

८८ १९३[१] સૂત્રમા આવેલુ अट्ठसु (પૃ૦ ६७, પં૦ ८) આ સૂત્રપદ स આવૃત્તિમા પડી ગયુ છે, જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમા છે. शि આવૃત્તિમા તો પ્રસ્તુત સૂત્રના સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપેલા उवरिं हेट्ठा य एग जोयणसयं वज्जेत्ता मज्झे अट्ठसु जोयणसतेसु આ મૌલિક સૂત્રપાઠના બદલે માત્ર उवरिं जाव अट्ठजोयणसएसु આવો સંક્ષિપ્ત પાઠ આપીને કોઈ પણ આધાર વિના વાચના ટૂંકાવી છે.

८९. १०६ મા પૃષ્ઠમાં આવેલા ३१६ મા સૂત્રનો સમગ્ર સૂત્રપાઠ स આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે; જ્યારે म, शि અને सु આવૃત્તિમા છે.

---

११ ८१ મીથી १०५ મી કડિકામા જણાવેલા પાઠો ध અને अ આવૃત્તિમા નથી આ કડિકાઓમા જણાવેલા સ્થાનોની અમારી મૂળ વાચનાના પાઠ અમને સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યા છે

૯૦. ૩૩૨ મા સૂત્રમા આવેલુ संखेज्जसमयठितीयाणं (પૃ૦ ૧૦૯, પં૦ ૪) આ સૂત્રપદ स આવૃત્તિમાં પડી ગયું છે म તથા सु આવૃત્તિમાં છે; જ્યારે शि આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપદનુ सखेज्ज-समय० આવું ટૂંકુ રૂપ છે.

૯૧. ૪૫૨ મા સૂત્રમાં આવેલા °मणपज्जवनाणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए (પૃ૦ ૧૪૦, પ૦ ૨) આ પાઠનો અંતિમ पज्जवेहि य छट्ठाणवडिए આટલો સૂત્રપાઠ स આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં આ પાઠ છે.

૯૨. ૯૨૩ મા સૂત્રમા આવેલો जोतिसियाणं एवं चेव। णवरं (પૃ૦ ૨૨૮, પં. ૧૩) આ સૂત્રપાઠ स આવૃત્તિમાં પડી ગયો છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠ છે

૯૩. પૃ૦ ૩૦૨ ની બીજીથી ચોથી પંક્તિમાં આવેલો સૂત્રાક ૧૨૫૭ [૭] તથા ૧૨૫૭ [૮] નો સમગ્ર સૂત્રસંદર્ભ स આવૃત્તિમા પડી ગયો છે म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રસંદર્ભ છે.

૯૪. ૧૭૨૩ મા સૂત્રમાં આવેલુ राइंदिएहिं (પૃ૦ ૩૮૦, પ૦ ૧૦) આ સૂત્રપદ स આવૃત્તિમા પડી ગયુ છે म અને सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત સૂત્રપદ છે; જ્યારે शि આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સૂત્રપદના બદલે दिवसेहिं આવુ સૂત્રપદ છે.

૯૫. ૪૩ મા સૂત્રની ૨૬ મી ગાથાના પૂર્વાર્ધમા આવેલા चंपगजाती णवणीइया य कंदो આ પાઠના જેવો જ પાઠ म અને सु આવૃત્તિમા છે; જ્યારે स અને शि આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમા चंपकजीइ णिइया कुंदो(कंदो) આવો ખોટો પાઠ છે.

૯૬. ૨૪૭ મા સૂત્રમા આવેલા सुहुमवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा (પૃ૦ ૯૩, પં૦ ૪) આ પાઠના જેવો જ પાઠ म અને सु આવૃત્તિમા છે; જ્યારે स અને शि આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત પાઠના असंखेज्जगुणा સૂત્રપદના સ્થાનમા अणंतगुणा આવુ ખોટુ સૂત્રપદ છે. અહી ટીકામા પણ सूक्ष्मवनस्पतिकायिका असङ्ख्येयगुणाः (ટીકા પત્ર ૧૩૧ પૃષ્ઠિ ૧ પં૦ ૭) આવી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે.

૯૭. ૧૭૪૪ મા સૂત્રમા આવેલા पजत्तापजत्तियं (પૃ૦ ૩૮૩, પ૦ ૧૧–૧૨) આ સૂત્ર-પદના જેવો જ પાઠ म તથા सु આવૃત્તિમાં છે; જ્યારે स અને शि આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત પાઠના સ્થાનમા अपजत्तापजत्तियं આવો ખોટો પાઠ છે.

૯૮. ૨૧૬૯ મા સૂત્રમા આવેલા एसुहुमा णं (પૃ૦ ૪૪૩ પં. ૧૭) આ સૂત્ર પાઠના જેવો જ પાઠ म અને सु આવૃત્તિમાં છે. ટીકામાં પણ 'एसुहुमा णं'ति एतावत्सूक्ष्माः આવી મૂળ પાઠાનુસાર વ્યાખ્યા છે; જ્યારે અહી स અને शि આવૃત્તિમા सुहुमा णं આવો અમૌલિક પાઠ છે.

૯૯. ૧૭૧૭ મા સૂત્રમાં અમને બધી પ્રતિઓમા મળેલા ऊणा, सेसं त चेव, (પૃ૦ ૩૭૯) આ સૂત્રપાઠના બદલે स આવૃત્તિમા ऊणा सेसा, (उ०) त चेव पडिपुण्णं बंधंति આવો પાઠ છે. शि આવૃત્તિમાં અહી સમિતિની વાચના જેવો જ પાઠ છે, પણ તેમાં उक्कोसेणं પાઠનો નિર્દેશ કરતો કોષ્ઠમાં મૂકેલો (उ०) નથી; જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમા ऊणा, सेसं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति આવો પાઠ છે. આ પાઠના અંતમા આવેલા पडिपुण्ण बंधंति આ બે સૂત્રપદો અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિએ આપ્યાં નથી.

૧૦૦. ૪૪૦ મા સૂત્રમા આવેલા हालिद्दवण्णपज्जवेहिं (પૃ૦ ૧૩૭ પં૦ ૭) આ સૂત્રપદના પહેલાં स આવૃત્તિમા અનવધાનથી પ્રસ્તુત સ્થાનમા કોઈક પ્રતિનો વધારાનો પાઠ પણ મૂળ

વાચનામા દાખલ થઈ ગયો છે, એટલે કે પ્રસ્તુત સૂત્રપદના બદલે पीयवन्नपज्जवेहिं हालिद्दवण्णपज्जवेहिं આવા બે સૂત્રપદો છે શિ આવૃત્તિમા પ્રસ્તુત સૂત્રપદના સદર્ભના णीलवण्णपज्जवेहिं लोहियवण्णपज्जवेहिं हालिद्दवण्णपज्जवेहिं सुक्किल्लवण्णपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए (પૃ૦ ૧૩૭, પં૦ ૭-૮) આ સમગ્ર પ્રતિઓએ આપેલા સૂત્રપાઠના બદલે नीललोहियपीयहालिद्दसुक्किले० छट्ठाणवडिए આવો ટૂંકો પાઠ છે. આમાંય पीय શબ્દ તો બિલકુલ અમૌલિક છે. આગમોમાં કાલ, નીલ, લોહિત, હાલિદ્ર અને શુકલ આ પાચ વર્ણો જ જણાવ્યા છે. આમાંનુ કાલવર્ણસબધિત વક્તવ્ય પ્રસ્તુત સૂત્રપદના પહેલાં આવી ગયુ છે (જુઓ પૃ૦ ૧૩૭, પં૦ ૨). આથી અહી स અને शि આવૃત્તિનો પાઠ સાચો નથી, જ્યારે म અને सु આવૃત્તિમાં અમારી વાચના જેવો જ પાઠ છે.

૧૦૧ ૧૯૭મા સૂત્રમા આવેલા साणं साणं विमाणावाससतसहस्साणं (પૃ૦ ૭૦, પ૦ ૧૯) આ સૂત્રપાઠ પછી स અને शि આવૃત્તિમાં साण साण अग्गमहिसीणं આટલો સૂત્રપાઠ વધારે છે, જે અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં મળ્યો પણ નથી, અને અસગત હોવાથી તેની જરૂર પણ નથી, પ્રસ્તુત વધારાનો બિનજરૂરી પાઠ म અને सु આવૃત્તિમા નથી.

૧૦૨. ૨૭ મા પૃષ્ઠની છઠ્ઠી પંક્તિમાં આવેલા से त्त साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया આ સૂત્રપાઠ પછી स આવૃત્તિમા से त्तं साहारणवणस्सइकाइया આટલો સૂત્રપાઠ વધારે છે. પ્રસ્તુત વધારાનો સૂત્રપાઠ અમને કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં મળ્યો નથી, તેથી અને પ્રસ્તુત સ્થાનની ટીકાની વ્યાખ્યામાં से त्तमित्यादिनिगमनचतुष्टयं सुगमम् (ટીકા, પત્ર ૪૧, પૃષ્ઠિ ૧) આવુ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે તેથી પણ પ્રસ્તુત વધારાનો પાઠ બિનજરૂરી છે એમ કહી શકાય, કારણ કે તેને જો સ્વીકારીએ તો ચારના બદલે પાંચ નિગમન થાય છે. म અને सु આવૃત્તિમાં આ બિનજરૂરી વધારાનો સૂત્રપાઠ નથી.

૧૦૩ ૬૩૫મા સૂત્રમા આવેલા एक्को (પૃ૦ ૧૬૯, પં૦ ૫) આ સૂત્રપદના બદલે स આવૃત્તિમાં एक्कं પાઠ છે, જે કોઈ પણ પ્રતિમાં નથી અને બિનજરૂરી છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં અહી મૌલિક एक्को પાઠ જ છે.

૧૦૪. ૧૨૩૬મા સૂત્રમાં આવેલા परियावण्णाणं આ સૂત્રપદના બદલે स આવૃત્તિમા અનવધાનથી થયેલો परियावन्नेणं પાઠ છે, જ્યારે म शि અને सु આવૃત્તિમાં परियावन्नाणं આવો શુદ્ધ પાઠ છે

૧૦૫. ૧૨૭૭મુ અને ૧૨૭૮મુ આ બે સૂત્રો स આવૃત્તિમા ૧૨૮૪મા સૂત્રની પછી છે. આવો ઉત્ક્રમ કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમા નથી અને તે અસગત પણ છે. म, शि અને सु આવૃત્તિમાં પ્રસ્તુત બે સૂત્રો અમારી વાચના પ્રમાણે યથાસ્થાને જ છે.

૧૦૬. ૧૮૬૪મા સૂત્રમાં આવેલા मणभक्खणे कते (પૃ૦ ૪૦૦, પ૦ ૧૦) આ સૂત્રપાઠના બદલે स, म અને सु આવૃત્તિમાં मणभक्खीकते પાઠ છે, જે કોઈ પણ સૂત્રપ્રતિમાં મળતો નથી. ध, अ તથા शि આવૃત્તિમાં અહી મૌલિક मणभक्खणे कते પાઠ છે.

૧૦૭. ૨૧૭૩ [૨] સૂત્રમા આવેલો कायजोगण्णं (પૃ૦ ૪૪૪) અથાત્ कायजोगं णं આ સૂત્રપાઠ पु २ સિવાયની સમગ્ર સૂત્રપ્રતિઓએ આપ્યો છે અહી પ્રસ્તુત પાઠના બદલે पु २ પ્રતિનો જે कायजोगे णं પાઠ છે તે જ પાઠ सु સિવાયની અદ્યાવધિ પ્રકાશિત થયેલી આવૃત્તિઓમાં મૂળ પાઠરૂપે છે અહી અમે મૂળમા સ્વીકારેલા પાઠ પ્રમાણે જ ટીકાની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે —काययोगं पुनर्युञ्जानः. सुत्तागमे ની આવૃત્તિમા તેના પૂર્વની આવૃત્તિમાં ન છપાયો હોય તેવો માત્ર આ એક જ શુદ્ધ પાઠ અમે જાણી શક્યા છીએ.

ઋણસ્વીકાર

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના પ્રથમ ભાગના 'સંપાદકીય' (પૃ૦ ૧૮–૧૯)માં જેમનો નિર્દેશ કર્યો છે તે શાસ્ત્રાભ્યાસી મુનિવરો, વિદ્વાનો અને અન્ય મહાનુભાવોના ઋણસ્વીકારનો નિર્દેશ અહીં પણ અમે તથાપ્રકારે જાણી લેવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

મુંબઈ
સં૦ ૨૦૨૭ ફાગણ સુદિ ૭
બુધવાર, તા. ૩–૩–૭૧

મુનિ પુણ્યવિજય
દલસુખ માલવણિયા
અમૃતલાલ ભોજક

INTRODUCTION

AṄGABĀHYA WORKS AND THEIR RELATION TO AṄGA WORKS

The *Āgamas* considered to be extant by the Śvetāmbara Jaina tradition have undergone different stages of composition In the first stage the *Anga* works were composed or compiled According to the tradition it is *ganadharas*, the direct principal disciples of a *Tīrthankara*, who compose the *Anga* works So, it can be said that out of the extant Jaina *Āgamas* the oldest are the *Anga* works In these *Aṅga* works the *ganadharas* have collected the preachings and teachings of Lord Mahāvīra and have also described the episodes of his life-story The extant *Anga* works are composed or compiled by a *ganadhara* named Sudharmā And through tradition they have come down to us in the form of *śruta*. We have a reason to believe that a tradition of that sort of preachings which Mahāvīra delivered had run its course and was present even in the days of Lord Mahāvīra, he followed it, and having made selection, additions and alterations in it proper to his time and place he prepared his own preachings and gospels The tradition explicitly states that the composition of twelve *Anga* works (*dvādaśāngī*) is based on the 'Pūrva' literature

The *Āgama* literature known by the name of '*Pūrva*' is not extant Only a list of the titles of the '*Pūrva*' works and only a table of their contents are available. The term '*Pūrva*' itself suggests that a literature known by that term might have been traditionally prevalent before the days of Lord Mahāvīra. Moreover, the tradition informs us that the '*Pūrva*' literature was included in the twelfth *Anga* work named *Drstivāda* which too is unfortunately lost to us But there are many extant works and chapters in which or about which it is clearly stated that they are composed on the basis of *Drstivāda* or that they are composed on the basis of a particular '*Pūrva*' included in *Drstivāda* [1]

It is difficult to deduce from the works of Dr. Schubring as to what his exact opinion is about *Drstivāda* and '*Pūrva*' literature. But this much is certain that he was of the opinion that the story that there was ancient literature called by the name of '*Pūrva*' on the basis of which certain works have been composed represents a false view or a misunderstanding [2] He is not able to decide as to

1. *Āgama Yugakā Jaina Darśana*, p. 20
2. Schubring . *Doctrine of the Jainas*, § 38, p 74 'It is in harmony with the misunderstanding according to which..."

whether various *pıavādas* (schools) ('*Purva*' literature is described as representing a *pıavāda*) were really a fact or merely a fiction [3] But he opines that certain obscure names given to these *pravādas* go to corroborate the position holding them to be fiction [4]

But it is not possible for us to agree with him on his above-mentioned view It is so because regarding *Drstıvāda*, its chapters, etc and especially regarding the *Pūrvas* there is a trifling difference between the views of Śvetāmbaras and Digambaras This suggests that before the schism both the traditions possessed one common tradition following which both of them present the uniform facts regarding *Drstıvāda* and *Pūrvas.* It is really difficult to understand why one should regard as false view or misunderstanding the statement (occurring in the *Āgama* works) that *Anga* and *Angabāhya* works are based on either *Dıstıvāda* or a particular *Pūrva* It is so because this statement occurs even in the *Nıryuktıs* and also in the works like *Prajñāpanā* Moreover, the argument adduced to prove *pıavādas* to be fiction is not at all convincing

About the relation of *Angas* and *Pūrvas* the conclusion drawn by Dr Schubring on the basis of a passage from Abhayadeva's commentary on Samavāyāngasūtra does not seem cogent One thing he arrived at is that according to Abhayadeva *Pūrvas* do not constitute the basis of *Anga* works and the other thing he arrived at is that *Pūrvas* and *Angas* were two independent literatures and hence the former does not form the basis of the latter We quote below the passage in point in order to decide whether his above-mentioned two conclusions[5] are proper. We request the scholars to decide for themselves as to what the view of Abhayadeva himself is and also as to whether the conclusion drawn by Dr. Schubring on the basis of the passage does really follow from it

> "*atha kım tat pūrvagatam ? ucyate—yasmāt tīrthakaraḥ tīrthapravartanakāle ganadharānām* <u>*sarvasūtrādhāratvena*</u> *pūrvam pūrvagatam sūtıārthaṁ bhāsate, tasmāt pūrvānītı bhanitānı/ganadharāḥ punaḥ śrutaracanām vidadhānā ācārādıkramena racayanti, sthāpayantı ca/matāntarena tu pūrvagatasūtrārthaḥ pūrvam aıhatā bhāsıto ganadharaır apı pūrvagataśrutam eva pūıvam racıtam paścād ācārādı / nanv evam yad ācāra-niryuktyām abhıhıtam—*

---

3 Ibid, § 38, p 75 "Whether the *pavāyas* of the *Diṭṭhıvāya* (the 12th *Anga*) were fiction or fact we do dot know "

4 Ibid, § 38, p 75 "The names of two *Aggenıya* . for their obscurity all speak in favour of their fictitive nature "

5. Ibid, § 37, p 74 "But he does not derive the *Angas* from the *Puvvas* . Hence it follows that the two series were parallel to, not dependent on, each other."

'savvesım āyāıo padhamo'[6] *ıtyādı tat katham ? ucyate/tatra sthāpanām āśııtya tathoktam / ıha tu aksararacanām pratītya bhanıtam 'pūıvam pūıvānı kıtānı' ıtı /"*

—*Samavāyānga-tīkā*, pp 130–31

What Āc Abhayadeva has saıd ın Sanskrıt had already been saıd, even prıor to Abhayadeva, by Jınadāsa ın hıs *Nandī-cūrnı* And Āc Harıbhadra has bodıly taken thıs *Nandī-cūrnı* passage ın hıs commentary (p 88) on *Nandī* *Nandī-cūrnı* passage runs as follows

"se kım tam puvvagatam ? tı, ucyate—ȷamhā tıtthakaro tıtthapavattanakāle ganadharāna savvasutādhārattanaıo puvvam puvvagatasutattham bhāsatı tamhā puvvattı bhanıtā/ ganadharā puna suttaıayanam karentā āyāıāı-kamena ıayamtı thavemtı ya/ annāyarıyamatenam puna puvvagatasuttattho puvvam aıhatā bhāsıto, ganahaıehı vı puvvagatasutam ceva puvvam ıaıtam pacchā āyārāı/evam ukte codaka āha—nanu puvvā vaıavırud-dham/ kamhā ? ȷamhā āyāıanıȷȷuttīe bhanıtam "savvesım āyāıo" gāhā [Ācāıānganıryuktı, gāthā 8] / ācārya āha—satyamuktam/ kıntu sā thavanā/ımam puna akkhararayanam paducca bhanıtam—puvvam puvvā katā ıty aıthaḥ/

—*Nandīsutta-cunnī* (PTS) p 75

Moreover, the vıew accepted ın Jınabhadra's *Vıśesāvaśyaka-bhāsya* along wıth the auto-commentary, beıng noteworthy, ıs gıven below :

āha—śrūyate hı pūrvam pūrvāny evopanıbadhyante pūrvapra-nayanād eva ca pūıvānı ıtı/ tatıa ca samastam astı vānmayam ataḥ kım ıha śesāngaır angabāhyaıś cetı ? ucyate—

[7]*ȷatı vı ya bhūtāvāde savvassa vayogatassa otāro |*
nıȷȷūhanā tadhā vı hu dummedhe pappa ıtthī ya || 548 ||

'ȷatı' gāhā | yady apı drstıvāde samastavānmayāvatāıaḥ, tathāpı durmedhasām ayogyānām strīnām cānugrahārtham anya-śrutavıśesopadeśaḥ, śrāvakānām ca ||

—*Vıśesāvaśyakabhāsya*, p 115

We gıve below the references where we are told about the works studıed by a partıcular dıscıple of a partıcular *Tīrthankara* who flourıshed before Lord Mahāvīra

In *Jñātādharmakathā* ıt ıs mentıoned that Thāvaccāputta and

6 *Ācārānganıryuktı, gāthā 8*

7 Thıs *gāthā* occurs ın *Brhatkalpabhāsya* also (*gāthā* 145) See also *Āvaśya-kacūrnı*, p 35

five Pāndava brothers[8] (*sū* 128 and 130) (disciples of Lord Aristanemi), Śukaparivrājaka[9] (a disciple of Thāvaccāputta) (*sū.* 55), and disciples of Mallijina (sū. 78)—all of them studied fourteen *Pūrvas* beginning with *Sāmāyika* (*sāmāiyamāiyāim coddasapuvvāim*) [10]

Bhagavatīsūtra (*sū* 617) informs us that Kārtika Śetha, a disciple of Lord Munisuvrata, had studied fourteen *Pūrvas* beginning with *Sāmāyika* (*sāmāyiyamāiyāim coddasapuvvāim*). Again, regarding Mahabbala, a principal disciple of *Tīrthankara* Vimala, it furnishes the same information (*sū* 432).

Antakrddaśā (*sū* 4, 5, 7) too relates that all the disciples of *Tīrthankara* Aristanemi, except Gautama, had studied fourteen *Pūrvas* About Gautama it informs us that he had studied eleven *Angas* beginning with *Sāmāyika* (*tate nam se goyame. . sāmāiyamāiyāim ekkārasa angāim ahijjati, sū* 1)

On the basis of the above references we can safely conclude that before the days of Lord Mahāvīra it was the *Pūrva* literature —and not the *Anga* literature—that was prevalent and prominent And from those references we can deduce that in the eyes of the compiler of the *Āgamas* '*Pūrva*' literature was comparatively older than the *Anga* literature This is the reason why there is no scope of contradiction in believing that '*Pūrva*' lileratute was collected and included in the *Drstivāda* under the head of *Pūrvagata*.

The importance of *Pūrva* is proved by the fact that in the Karma literature and elsewhere where there occurs the discussion on *Śruta* it is '*Pūrva*'—and not '*Anga*'—that is accepted as the measure of *samyakśruta* Now if *Purva* literature were absolutely a non-entity, then how can we account for the importance attached to it in the above-mentioned works? Grades of the '*Śruta*' are discussed in *Viśesāvaśyakabhāsya* on the basis of *Āvaśyakaniryukti* Therein occurs the term '*pūrvadhara*' (knower of *Pūrvas*) and not the '*śrutadhara*' or '*angadhara*' (*gāthas* 141, 531, 536, 555). From among the gāthās referred to above, the *gāthā* 536 occurs even in the *Brhatkalpabhāsya* (*gāthā* 138). And even in the *Nandīsūtra* (*sū* 71) it is stated: "*icceyam duvālasamgam ganipidagam*

---

8 In *Mahāsamādhiprakīrnaka* (*gāthā* 459) it is stated that Yudhisthira possessed the knowledge of fourteen *Pūrvas* while the remaining four brothers possessed the knowledge of eleven *Angas*

9 There is a reference in *Jñātā* (*sū* 56) to the effect that Śelaka, a disciple of Śuka, had studied eleven Angas beginning with Sāmāyika.

10 In *Malli-adhyayana* of *Jñātā* (*sū* 64) it is mentioned, in the course of the story of the previous birth, that Bala who was initiated in the order of the monks by a *Sthavira* had studied eleven *Angas*, viz *Sāmāyika* etc.

coddasapuvvissa sammasutam, abhinnadasapuvvissa sammasutam, tena param bhinnesu bhayanā" Here also '*Pūrvas*' are accepted as a measure of *samyakśruta* This cannot be accounted for in the utter non-existence of the *Pūrva* literature

In the opinion of Āc. Haribhadra and Śīlānka and other commentators the meanings of the terms '*śrutakevalī*' and '*caturdaśapūrvī*' are identical. That is, nothing of the '*Śruta*' remains unknown to a *caturdaśapūrvī* [11]

In *Vyavahārabhāsya* it is stated that in olden days the possessor of the knowledge of fourteen *Pūrvas* was considered to be a *gītārtha* but now (i e in the days of *Vyavahārabhāsya*) one who possesses the knowledge of *prakalpas* is considered to be so.[12] This too can become possible if at one time or other the existence and importance of *Pūrva* literature was recognised

Āc. Malayagiri in his commentary on *Prajñāpanā* considers Gautama *ganadhara* to be a *caturdaśapūrvī* (p. 72) Moreover, in *Kalpasūtra*[13] is given the number of Lord Mahāvīra's disciples who possessed the knowlege of fourteen *Pūrvas* But the number of those disciples who possessed the knowledge of twelve *Angas* is not given. This shows that those who possessed the knowledge of fourteen *Pūrvas* were considered to be *śrutadhara* and as such they were given importance. Similarly, in the case of the disciples of Lord Pārśva etc. the number of only those who possessed the knowledge of fourteen *Pūrvas* is given[14]; the number of those who possessed the knowledge of twelve *Angas* is not given This too proves that there existed scriptures known by the name of *Pūrva*

Not only *Kalpasūtra* but also *Jambūdvīpaprajñapti* (*su* 31) gives the number of only those disciples of Rsabhadeva, who possessed the knowledge of fourteen *Pūrvas*

Nandītherāvalī, in the *gāthā* (35) devoted to the praise of Āc Nāgārjuna, considers him to be the knower of *kālika śruta* (i e *Angas*) and *Pūrvas*. This reference proves that *kālika śruta* i. e Anga[15] literature is different from Pūrva literature Moreover, *Nandī* (*sū*. 78) informs us that by '*gamika*' is to be understood *Drstivāda* and by '*agamika*' is to be understood *Kālika* i e eleven

---

11 "*na caturdaśapūrvavidah prajñāpanīyam kiñcid aviditam asti*" *Prajñāpanā, Haribhadravrtti*, p 18, *Śīlānka's Acārāngatīkā*, pp. 183, 185, *Prajñāpanā, Malayagirivrtti*, p. 72

12. *Uddeśa* 3 *gāthā* 173

13 *Kalpaūstra* (Ed. Punyavijayajī) *sū*. 137.

14 Ibid, sū. 157, 166, etc.

15. '*kālikaśrutam ācārādi*' *Nandī-Hāribhadrīya-tikā*, p 69

remaining *Angas*, etc —which means that they are two different literatures

The fact that the following gāthā of *Catuḥśaranaprakīrnaka* mentions *caturdaśapūrvadhara* side by side with *dvādaśāngadhara* proves *Pūrvas* to be different from *Angas*

> *caudasa-dasa-navapuvvī duvālasikkārasamgino je a |*
> *jinakappāhālamdia parihāravisuddhisāhū ya ||33||*

While explaining *bhāsā, vibhāsā, vārtika* etc, the different types of commentary or exposition, *Āvaśyakacūrni* says that *vibhāsā* means that type of commentary or exposition which explains the words constituting the *sūtra* in various ways while *vārtika* means that type of commentary or exposition which explains the same in all the possible ways, and further that *Caturdaśapūrvī* is capable of the former while only *kevalī* is capable of the latter [16]

Gautama, a *ganadhara* of Lord Mahāvīra, is considered to be the knower of fourteen *Pūrvas* (*caturdaśapūrvī*). But all other disciples of Lord Mahāvīra, excepting *ganadharas*, are seldom referred to as knowers of fourteen *Pūrvas* Almost all of them are mentioned as knowers of eleven *Angas* (*sāmāiyamāiyāim ekkārasa angāim*) [17] In contrast to this, the disciples of *Tīrthankaras* prior to Lord Mahāvīra are referred to as knowers of fourteen *Pūrvas* From this we can possibly infer that only that *Śruta* which existed before the advent of Lord Mahāvīra has been given the name '*Pūrva*'. As we have already seen, the *Angas* are derived from the *Pūrvas* Thus the *Pūrva* literature served as the basis of the *Anga* literature, though it was different from and independent of the *Anga* interature And at sometime it was included in the twelfth *Anga* under the head of '*Pūrvagata*' This is the right view

One thing is noteworthy that there is an old belief, as previously referred to, that the *Angas* were composed on the basis of *Pūrvas* for the benefit of women, etc And wherever the topic of the study by nuns occurs, we are given, in connection with the study by the nuns either of the times of Lord Mahāvīra or of the times earlier than Lord Mahāvīra, the same information that they studied eleven *Angas*, but none of them is reported to have studied *Pūrvas* This fact corroborates the above-mentioned old belief In the *Jñātā* (*sū* 129) we are told that Draupadī studied eleven *Angas* while Pāndavas studied fourteen *Pūrvas* Āryā Padmāvatī, a disciple of Aristanemi, is also reported to have studied eleven

16 *Āvaśyakacūrnī*, folio 115 (*gāthā* 35)

17 *Bhagavatī* Sū 93, 382, 385, 418, *Vipākasūtra* 33, *Jñātā* Sū 28, 105, *Anuttaro* 3 etc

Angas (*Antagada Su.* 9) In the days of Mahāvīra the wives of Śreṇika became Jaina nuns About them we are informed in *Antagada* (*Sū.* 16) that they possessed the knowledge of eleven *Angas*

Pūrvas being held very important scriptural texts it is no wonder if its knowledge were considered to be a kind of *labdhi* or *ṛddhi* (super-normal power). *Āvaśyakaniryukti* includes even the *pūrvadharas* (knowers of *Pūrvas*) in the list of *labdhiharas* (possessors of *labdhis*). This suggests that in the *Śruta* '*Pūrva*' literature had special and important place.[18]

Where there occurs a discussion either on *āgamavyavahāra* or *paroksavyavahāra* the knowers of 14, 10 or 9 *Pūrvas* and also Gandhastī are found mentioned as *āgamavyavahārī*[19] Moreover, *Āc* Jinabhadra referred to those who were of the opinion that *Prāyaścitta* became extinct as soon as knowers of fourteen *Pūrvas* left the mortal world.[20] And he refuted this view[21] All this discussion would be meaningless if there existed, in the tradition, no Pūrva literature. So, we should maintain that at one time or another there existed the *Śruta* known by the name of '*Pūrva*' There is no ground to regard it as fiction. The traditional view that *Pūrvas* are included in *Drstivāda* under the head of *Pūrvagata*' is not baseless

It is natural to raise the question as to why Saiddhāntika (Doctrinal) and some Āgamic texts were based on the *Pūrvas* or *Drstivāda* only and not on the extant *Angas* This can be answered as follows. If *Angas* themselves were believed to be based on *Pūrvas* and thus if the latter were considered to be definitely more important than the former then the authors of doctrinal and Āgamic texts would naturally prefer *Pūrvas* to *Angas* to draw upon Moreover, there is no reason to believe that what is non-existent at present was also non-existent even at that time It is so because it existed at one time and it became extinct only gradually Again, the title *Drstivāda* itself suggests that the text bearing this title would have contained the expositions of the various philosophical views—the Jaina or non-Jaina or both Hence, if the source of the philosophical or doctrinal discussions is sought in *Drstivāda* rather than in any *Anga* work, then the attempt should be regarded as proper And the attempt has been made in this direction Generally it is stated that all those *Angabāhya* works

---

18. *Āvaśyakaniryukti*, *gāthā* 69, *Viśesā*, *gāthā* 776
19 *Jītakalpabhāṣya*, *gāthās* 112, 113
20 Ibid, *gāthas* 256-262
21 Ibid, *gāthas* 263 ff

that are devoted to the doctrinal or philosophical discussions have *Drstivāda* as their source. The relation of *Satkhandāgama* and *Kasāyapāhuda*, the doctrinal works of Digambara school, with *Drstivāda* and *Pūrvas* has been established *Pūrvas* have also been recognised as the source of *Karmaprakṛti*, *Pañcasangraha* and such other old works devoted to the doctrine of Karma and accepted by both the schools, Śvetāmbara and Digambara Similarly, even the present doctrinal text *Prajñāpanā* has relation with *Drstivāda* The only difference is that it is the commentator of *Satkhandāgama* who explicitly states, in his commentary *Dhavalā*, that *Drstivāda* constitutes the source of *Ṣatkhandāgama* while regarding the present work *Prajñāpanā* the author himself informs us of *Prajñāpanā's* relation with *Drstivāda*.

Now there naturally arises a question as to why *Pūrvas* were neglected and became extinct if they really existed. The answer is very simple It is as follows When more systematic works came to be composed the *Pūrvas* were put into oblivion and hence they gradually became extinct It is proper to believe in this natural order. Digambaras considered *Āgamas* recognised by the Śvetāmbaras to be extinct, but they too held the doctrinal works like *Satkhandāgama* as supreme authority and attached to them supreme importance In spite of this only one manuscript of the text of *Satkhandāgama* is available and the text itself has not been taught or studied for the last 1000 years If we seek the reason to explain this situation we shall get an answer to our question regarding *Pūrvas* It is natural that *Ṣatkhandāgama* should become oblivious and remain extant in one manuscript only, when the systematic and compact works like *Gommatasāra* came to be composed on the basis of *Ṣatkhandāgama*, similarly *Pūrvas* gradually became extinct, first went out of curriculum and at last became extinct inspite of their recognised authority and importance, when *Anga* and other works came to be composed on the basis of *Pūrvas* Of course, such works remain historically important but their study is neglected And this is the only reason of their being extinct.

According to the old Digambara view the large portion of *Angas*, being subjected to this process, became extinct and only partial *Angas* have remained extant According to the modern Digambara view the *Angas* have become completely extinct But Śvetambaras are of the opinion that they have not become completely extinct, only some portions of them have become extinct

The *Angabāhya* works were gradually composed on the basis of *Anga* works, just as *Anga* works were composed on the basis of

Pūrvas It is *Sthaviras* who composed these *Aṅgabāhya* works It is natural that *Angabāhya* works should have more structural and compositional beauty than the *Anga* works on which they are based, just as *Angas* should have more structural and compositional beauty than *Pūrvas* on which they are based Hence in presenting the subject-matter, the system adopted by *Angabāhya* works should naturally be better i.e more easy to understand and grasp than the one adopted in *Anga* works. Not that it is only to-day that we give to the *Angabāhya* works the certificate of the systematic presentation but that has been given to them years ago in the final redaction of *Aṅga* works. And the *Anga* works give this certificate indirectly by recommending the readers to refer to those concerned *Angabāhya* works for the details of the concerned subject This is the reason why we find in the important *Anga* works like *Bhagavatī* recommendation to consult *Angabāhya* works like *Nandī*, *Anuyoga-dvāra* or *Prajñāpanā* for the details of the concerned subject though chronologically the latter are later than the former. Thus from the point of view of the systematic treatment of the subject-matter *Aṅgabāhya* works are more important than the *Pūrvas* and *Angas* though from the point of view of authority the latter are more important than the former. This is the point worthy of note.

It cannot be said that *Anga* works are completely devoid of doctrinal discussions. But in *Sthānānga-Samavāyānga* they are conducted on the basis of number and not on the basis of subjects whereas in *Bhagavatī* they, though preponderate, are not systematic and orderly but are scattered and conducted as and when the occasion arises. The case with *Angabāhya* works is quite different They concentrate on the presentation of the subject-matter Hence therein the subjects are discussed systematically and in a definite order It is on account of this characteristic feature of *Angabāhya* works that a special importance has been attached to them for study.

In *Anga* works doctrinal discussions are mixed with the descriptions of the episodes of Lord Mahāvīra's tour and life. Hence it is difficult to find in *Anga* works the uninterrupted treatment of a particular subject. Ācāryas removed this deficiency by composing *Angabāhya* works The same is the case with Pāli *Pitakas* In *Sutta Pitakas* doctrinal discussions are interspersed with Lord Buddha's preachings Hence on that account the true nature of the entire Buddhist philosophy does not emerge from *Sutta Pitakas* In *Abhidharma pitaka* this deficiency has been removed So, the study of *Angabāhya* works like *Prajñāpanā and Jīvābhigama* is inevitable for those who want to know true nature of Jaina philosophy, just as the study of *Abhidharma* is inevitable for

those who want to know the true nature of Buddhist philosophy Hence, the second stage of the composition of Jaina *Āgamas*, that is, the age of systematic presentation of the subject-matter is identical with the age of the composition of *Angabāhya* works And *Prajñāpanā* belongs to this age

Title—Prajñāpana

The author himself has given the general title '*adhyayana*' to *Prajñāpanāsūtra*[22] And the particular title '*Prajñāpanā*' follows from the author's statement that he is to undertake *prajñāpanā* (description) of all the entities in the manner of Lord Mahāvīra[23] So, like the title '*Uttarādhyayana*' the complete title of the present work comes to be '*Prajñāpanā-adhyayana*'. It is necessary to note that this work has only one *adhyayana* (chapter) whereas *Uttarādhyayana* contains so many *adhyayanas* At the end of every '*Pada* there occurs a phrase '*pannavanāe bhagavatīe*' This suggests that among *Upāngas Prajñāpanā*, like *Vyākhyā-prajñapti*, acquired special importance. It seems that epithet '*bhagavatīe*' is not given to *Prajñāpanā* by the author himself It is so because at the end of the work we have this much—'*Pannavanā samattā*'

Usage and Meaning of the term 'prajñāpanā'

As is said in the *Prajñāpanā* itself (*Sū* 3), treatment of *jīva* (soul) and *ajīva* (non-soul) is meant by the term '*prajñāpanā*' Hence that scripture which describes *jīva* and *ajīva* could be called *Prajñāpanā*.

Lord Mahāvīra dreamt ten dreams before he attained omniscience (*kevalajñāna*) In the description of the third dream *Bhagavatī* points out the results or fruits suggested by it and at this occasion there occurs the following sentence .

'*samane bhagavam mahāvīre vicittam sasamaya-parasamaiyam duvālasamgam ganipidagam āghai eti pannaveti parūveti.* .'(*S* 16 *U* 6) From this it becomes clear that Lord Mahāvīra's preaching activity is here described by the verbs '*prajñāpayati*', '*prarūpayati*' Hence it is natural to describe, on this basis, his preachings by the term '*prajñāpanā*' or '*prarūpanā*' And even the work that is composed on the basis of these preachings can well be given the name '*Prajñāpanā*'. So, Ārya Śyāmācārya has done proper in giving the title '*Prajñāpanā*' to his own work.

---

22 '*ajjhayanaminam cittam*' gā 3

23 '*uvadamsiyā bhagavayā pannavanā savvabhāvānam jaha vanniyam bhagavayā ahamavi taha vannaissāmi*' gā 2–3

Again, the *Anga* works, while quoting Lord Mahāvīra as an authority, employ the term '*pannatte*' ('*prajñaptaḥ*') meaning 'stated or described' Thus the prominent use of the term '*prajñāpanā*' is characteristic of the style of Jaina scriptures So, the choice of the term '*prajñāpanā*' for the title of the present work by its author is quite appropriate

It is noteworthy that Lord Mahāvīra himself employs this term to designate his preachings The instance in point is "*evam khalu mae khamdayā cauvvihe loe pannatte*" (*Bhagavatī* 2 1 90) Such usages are found at many places in the scriptures like *Ācārāngi* Moreover, the fact that for the preachings of Lord Mahāvīra the term '*prajñāpanā*' is mainly used is suggested by the title '*Viyāhapannatti*' (Sk *Vyākhyāprajñapti*) given to the fifth *Anga* work which is considered to be very important among the *Angas* That is why it is natural that the term *prajñāpanā* should acquire a special importance in the Jaina tradition As is pointed out by the commentator prefix '*pra*' in the term '*prajñāpanā*' points to the speciality of the preachings of Lord Mahāvīra In other words, the import of the term in question is that Lord Mahāvīra's description of the *tattvas* (entities) like *jīva, ajīva* is unique; this type of description is not to be met with in the scriptures of any other philosophical system And this is a fact Nowhere in any non-Jaina scripture belonging to that period of time do we find such a treatment of *tattvas*

Again, in the *Bhāsāpada* of the present work there occurs a description of the various divisions of *Bhāsā* (Speech) Among them one is called '*pannavanī*' (832) The commentator etymologically explains it as follows "*prajñāpanī—prajñāpyate 'rtho 'nayeti prajñāpanī*" (folio 249 A) Further he clarifies that the speech which describes the thing (or event) as it is is called *prajñāpanī* (*yathāvasthitārthābhidhānād iyam prajñāpanī*" (folio 249 B)). Again, in this very *Bhāsāpada* two broad divisions of the Speech are given, viz '*pajjattiyā*' and '*apajjattiyā*' (860) And while explaining *apajjattiyā* speech it enumerates twelve divisions of '*asaccāmosā*' speech, a speech which has nothing to do with norm (validity or invalidity) but which only describes the thing (or event) Among these twelve divisions, the fifth one is called *pannavanī* (866) which means the speech that intends to describe the thing This is the general meaning of the term '*prajñāpanā*' To be more explicit, the speech which has nothing to do with religious dos and do-nots but which simply describes the thing is called *Prajñāpanī* The explanation of this speech offered by the commentator makes it even more clear as to what is meant by this *prajñāpanī* speech Here to illustrate this type of speech he

quotes a *gāthā* which is not his own composition It runs as follows .

> *pāṇivahāu niyattā havamti dīhāuyā arogā ya |*
> *emāī pannattā pannavanī vīyarāgehim*[24] ||

The gist of the *gāthā* is . " Those who refrain from killing living beings live long and enjoy good health (in the next birth)." This is an example of *prajñāpanī* speech The preachings or statements of this type come under the head of *prajñāpanī* speech The *gāthā* in point contains no command 'do not kill' but simply describes the fact that those who do not kill live long and remain healthy. Hence the speech embodied in this *gāthā* is called *Prajñāpanī* The present work too contains simply this type of description (*prajñāpanā*) of *jīva* and *ajīva* Hence its title *Prajñāpanā* is quite appropriate

In the Buddhist Pāli *Pitakas* there is a work bearing the title *Puggalapaññatti* Therein occurs the description, conducted in various ways, of *puggala* (person, man) The import of the terms *paññatti* (in the title *Puggalapaññatti*) and *prajñāpanā* (*pannavanā*) (the title of the present work) is identical

The Pāli counterparts, viz *paññāpana*, *paññatta*, etc of the Prakrit *pannavanā*, *pannatta*, etc are used in the Pāli literature

Drstivāda—the Source of Prajñāpanā

Prajñāpanāsūtra is the fourth *Upāṅga*. In the Jaina Āgama literature, there are twelve *Anga* works, the twelfth being *Dṛstivāda* which is lost to us The number of *Upāngas* is also twelve and unlike *Angas* all of them are extant. It is very difficult to decide as to when the relation of a particular *Anga* to a particular *Upānga* has been established But this type of relation has been demonstrated since the time when Jaina commentators started to write their commentaries in Sanskrit According to this tradition commentator Malayagiri points out that the present *Upānga Prajñāpanā* is an *Upānga* of *Samavāya*, the fourth *Anga* work[25]. But in olden days no attempt had been made to establish such a connection between *Samavāyānga* and *Prajñāpanā*. And it is clear that there had existed no such connection between them. To corroborate this view we quote a *gāthā* occurring in the beginning of *Prajñāpanā*, wherein the author himself explicitly

---

24 *Prajñāpanāṭīkā*, folio 259 B

25 '*iyaṁ ca samavāyākhyasya caturthāngasyopāngam, taduktārthapratipādanāt*' *Prajñāpanāṭīkā*, folio 1

declares that *Prajñāpanā* is a stream-of-knowledge flowing from *Drstivāda*[26] The *gāthā* in point is as follows

ajjhayanaminam cittam suyarayanam ditthivāyanīsamdam |
jaha vanniyam bhagavayā ahamavi taha vannaissāmi || 3 ||

It is certain that Ārya Śyāmācārya has established its direct connection with *Drstivāda* But *Drstivāda* is lost to us So, we have no other alternative but to guess a particular *prakarana* (of *Drstivāda*) to which *Prajñāpanā* is related. And according to this guess it is possible to relate the subject-matter of *Prajñāpanā* with the following *Pūrvas* out of the fourteen *Pūrvas* of *Drstivāda* : *Jñāna-pravāda, Ātmapravāda* and *Karma-pravāda*

But *Dhavalā*, a commentary on *Ṣatkhandāgama*, has established a connection of *Ṣatkhandāgama* with *Āgrāyanī Pūrva.*[27] Considering this fact and also the fact that the subject-matter of *Prajñāpanā* is similar to that of *Ṣatkhandāgama* it is quite possible that even *Prajñāpanā* might have its connection with *Āgrāyani Pūrva* also

According to Āc Malayagiri *Prajñāpanā* is an *Upānga* of *Samavāya Anga* because the former describes the same things which the latter deals with But the author himself has not suggested anything like this On the contrary, he in so many words declares that it has its connection with *Drstivāda* And this is proper for the following reason *Drstivāda* was mainly devoted to the treatment of *drstis*—philosophical doctrines Hence it is quite appropriate if *Prajñāpanā* which systematically describes the entities recognised by the Jaina philosophy has its relation with *Drstivāda.*

And there is no incongruity in considering *Prajñāpanā* to be the *Upānga* of *Samavāya Anga,* following Āc Malayagiri's view which is based on well established tradition because *Samavāya Anga* too is devoted to the description of entities like *jīva, ajīva,* etc

Style and Structure of Prajñāpanā

Prajñāpanā opens with a *mangala* (benediction) of the form of a *stuti* (devotional adoration) Thereafter comes the author's declaration to compose the present work This is followed by some *gāthās* that indicate the subject-matter of the work Therein thirtysix subjects are pointed out Accordingly the text of the present work is divided into thirtysix chapters and a general name '*Pada*' is given to each and every chapter. This is clear

---

26 When the state of affairs is like this, it becomes necessary for us to ponder over the suggestion, made in *Satkhandāgama* (Introduction to Book I, p 71), that in the Śvetāmbara tradition the twelfth *Anga Drṣṭi-vāda* was *absolutely* non-existent.

27. *Satkhanḍāgama,* Book I, Introduction p 72.

from the complete title of a particular chapter, occurring at its end It contains the term '*pada*' along with the term suggestive of the topic dealt with in that particular chapter Āc Malayagiri explains the term '*pada*' as follows "*padam prakaranam arthādhikāra iti paryāyāh*" (*Prajñāpanātīkā* folio 6 A) That is, by the term '*pada*' is here meant *prakarana*[28] or *arthādhikāra* (topic)

The whole work is written in question-answer style. Upto 81st *sūtra* there is no suggestion as to who is the questioner and who is the answer-giver, there are simply questions and answers But *sū* 82 constitutes a dialogue between Lord Mahāvīra and Gautama Again, *sū* 83-92 contain simply questions and answers without the mention of characters, that is, persons who question and answer And suddenly in *sū* 93 we meet Gautama who puts questions before Mahāvīra who, in turn, answers them Thereafter, again, there occur simply questions and answers without the mention of characters And this is continued upto *sū* 147 The *sūtras* where the questions and answers between Gautama and Mahāvīra occur in the remaining portion of the text are as follows *sū* 148–211 i e the entire second *Pada*, *sū* 225–275, 325, 330–333 of the third *Pada*, all the *sūtras* of all the *Padas* beginning with the fourth one—excepting the *gāthās* occurring at the beginning, in the middle or at the end and *sū* 1086

And again there is one more exception It is *sū* 334 It begins with '*aha bhante' savva-jīvappabahum mahādamdayam vattaissāmi* |' This is a declaration of a disciple (it is difficult to decide as to who this disciple is) before his teacher that he is determined to compose *Mahādamdaka*[29] describing the relative numerical strength of (the classes of) living beings While commenting on this sentence Āc Malayagiri has given the following explanation

> "*anena etad jñāpayati—tīrthakarānujñāmātrasāpeksa eva bhagavān ganadharaḥ sūtraracanām prati pravartate, na punaḥ śrutābhyāsapuraḥsaram iti* | *yad vā etad jñāpayati—kuśale'pi karmani vineyena gurum anāpṛcchya ca na pravartitavyam, kintu tadanujñāpuraḥsaram* | *anyathā vineyatvāyogāt* |" *Pannavanātīkā*, folio 163 A

Āc Malayagiri is not certain about the identity of the person who has made the declaration[30]. Hence he has put before us two

---

28 "*sūtrasamūhah prakaranam*" *Nyāyavārtika*, p 1

29 *Mahādamdaka* of this very type occurs in *Ṣatkhandāgama* We shall discuss it in due course

30 In the beginning of *Prajnāpanā* Ārya Śyāma declares that he has composed it on the basis of *Dṛṣtivāda* Hence it is possible that a portion under consideration might be a part of *Anga* And as a result, it might be regarded as a composition of a *gaṇadhara*

alternatives According to the first one it is Gautama *ganadhara* who is meant here According to the second one simply a disciple of a teacher is meant here

Moreover, some *Padas* begin with the *gāthās* indicating the topics to be treated of in them, just as the whole work begins with the *adhikāra-gāthās* that give the synopsis of the whole work [31] Similarly, we find in the concluding part of *Padas sangraha* (= recapitulating) *gāthās*, for example the concluding part of tenth *Pada* Even in the midst of the text the Ācārya puts the *gāthās* if he finds it necessary

The extent of the entire work is equivalent to 7887 verses And it contains 232 *gāthās*[32] excluding the interpolated ones So it can safely be said that the entire work is mainly written in prose

Generally the divisions and numbers of living beings are found in *gāthās*[33] But at times even the nature of the thing under consideration is also described in *gāthās*, an instance in point is the description of the nature of *Siddha* in *sū* 211 These *gāthās* about *Siddha* are almost identical with those occurring at the end of *Uvavāiya* Hence possibly not all the *gāthās* found in *Prajñāpanā* are from the pen of Ārya Śyāma. It is so because in the text itself sometimes a statement '*imāo gāhāo anugamtavvāo*'[34] is followed by *gāthās* This means that those *gāthās* came down to him through tradition Generally *gāthās* are given after the phrase '*tam jahā*' (= 'they are as follows') [35] It is quite possible that even among them some are his own[36] and some are borrowed Ārya Śyāma has called some *gāthās* '*sangrahanigāthā*' [37] Possibly they are borrowed Āc Malayagiri has given to some *gāthās* the name '*sangrahagāthā*' or '*sangrahanigāthā*' [38] It is difficult to know as to who their author is

After the thorough study of the *prajñapanā* certain features of the style of its presentation emerge They are as follows The

31. See the beginning of Padas 3, 18, 20, 23 etc
32 Number 217 is given twice to two different gāthās
33 *Sū* 24, 40, 102 etc
34 *Sū* 55 3, 187
35 *Sū* 24, 38, 40-43, 50, 54, 102, 110, 167 etc
36 The following comments of Āc Malayagiri suggest that they are his own composition *"tāvat sangrahītukāma āha 'atthattaram ca' ityādigāthādvayam" Prajñāpanāṭīkā* folio 84 A *"sangrahārtham idam āha 'nānāvihe'tyādi"* folio 33 A *"gāthādaśakam āha"* folio 35 B And see also folios 113 B, 292 B, 396 A, 498 A etc
37 *Sū* 194, 206 [2]
38 *Prajnāpanāṭīkā* folios 50 A, 84 A, 105 A, 258 A-B, 292 B, 414 A, 534 B

literary divisions of the text are named *Padas*. There are in all thirtysix *padas*. Various classes of *jīvas* are described in the first *Pada* First the *jīvas* (souls) are divided into two main divisions, viz *siddha* (liberated) and *saṃsārī* (not-liberated) Thereafter on the basis of the numbers of sense-organs which the *jīvas* possess they are divided into five classes, viz one-sensed (*ekendriya*), two-sensed (*dvīndriya*), three-sensed (*trīndriya*), four-sensed (*caturindriya*) and five-sensed (*pañcendriya*) All the not-liberated souls are included in these five classes. Thus here the principle of division is the orderly increase in the number of sense-organs The second *Pada* yields information as to which parts of the world are inhabited by this or that class of living beings. The scheme of division that is found in the first Pada—that is, the scheme of division based on the numbers of sense-organs—is adopted in this second *Pada* also The only difference is that here the term *pṛthvikāya* (earthbodied beings) is employed in place of *ekendriya* (one-sensed beings) because the author wants to give information regarding the dwelling places of the different classes of the *ekendriya* beings, viz *pṛthvīkāya* etc., one by one in due order But the order of presentation is the same, that is, from *ekendriya* to *pañcendriya* Even in the third *Pada* (viz. *Bahuvaktavya*) this scheme of division is followed. But afterwards the divisions of living beings made on the basis of *gati*, etc are also made use of From *sū* 216 onward the divisions of *jīvas* on the basis of *gati* are thought of And again from *sū* 225 onward all the possible divisions of living beings based on *gati* (class of animate beings), *indriya* (sense-organ), *kāya* (body), *yoga* (activity), *veda* (sexual behaviour), *kaṣāya* (certain vices), *leśyā* (mental temperament), *samyaktva* (right faith), *jñāna* (determinate cognition), *darśana* (indeterminate cognition), *samyama* (moral discipline), *upayoga* (cognition), *āhāra* (undertaking nourishment), *bhāṣaka* (capable of speaking), *paritta* (having one body each), *paryāpta* (fully developed), *sūkṣma* (subtle), *sañjñī* (possessing higher cognitive capacity), *bhava*, *astikāya*, *carima*, *jīva*, *kṣetra*, *bandha* are adopted in the discussion of the relative numerical strength of the different classes of living beings But in all the remaining *Padas*, barring certain exceptions[39], the discussion is conducted taking into consideration the 24 *dandkas*[40] (classes) of *jīvas* (living beings)

---

39 For the exceptions one may refer to chapters 13th, 18th and 21st

40 The classification of living beings into 24 *daṇḍakas* is really nothing but an elaboration of the classification based on *gati* (conditions of existence), of course, in the 24 *daṇḍakas* the *gati* is viewed from the geographical standpoint and the *gatis* are arranged in accordance with the geographical regions from the lowest to the highest.

beginning with *nāraka* (infernal beings) In other words, the divisions of living beings made on the basis of above-mentioned *gati*, etc are not adopted in the discussions contained in these *Padas* But they are adopted in discussions found in *Ṣatkhandāgama.* In short, in all these *Padas*, for the discussions, only one classification based on the 24 *dandakas* is followed On the contrary, in *Satkhandāgama* the discussions are conducted having adopted all the twelve classifications based on *gati, indriya, kāya, yoga*, etc. That is, in *Ṣatkhandāgama* we find an attempt of cross-checking in various ways Thus the concerned discussions in *Satkhandāgama* are subtler than those in *Prajñāpanāsūtra*

✧

ANALYSIS OF THE CONTENTS

(a) into seven tattvas

Āc. Malayagiri, while commenting on *gāthā* 2, analyses the contents of *Prajñāpanā* into seven *tattvas* (entities), viz. *jīva, ajīva*, etc It is as follows :

	Tattvas	Padas	Total Padas
1–2	*jīva, ajīva*	I, III, V, X, XIII	5
3	*āsrava*	XVI, XXII	2
4	*bandha*	XXIII	1
5–7	*samvara, nirjarā, moksa*	XXXVI	1

And the remaining *Padas* occasionally describe this or that entity "*sesesu tu sthānādipadesu kvacit kasyacid iti*"—*Prajñāpanā-tīkā*" folio 5 A

(b) into four dravya, etc.

All the seven *tattvas* recognised by the Jainas could be covered by the four heads, viz *dravya, ksetra, kāla* and *bhāva* Hence Āc Malayagiri has pointed out as to where in *Prajñāpanā* these four are treated of.

Treatment of *Dravya*	I *Pada*
Treatment of *Ksetra*	II *Pada*
Treatment of *Kāla*	IV *Pada*
Treatment of *Bhāva*	Remaining *Padas*

—*Prajñāpanātīkā* folio 5 A

The system of discussing the subject-matter under four heads, viz. *dravya, ksetra, kāla* and *bhāva* seems to be old[1]. In *Bhagavatī*

1. Introduction to *Nyāyāvatāra-vārtika-vṛtti*, pp 50-51.

we notice this system employed in the treatment of various subjects But the classfication of the real into seven *tattvas* itself being late the system of discussing the subject-matter under seven heads corresponding to seven *tattvas* could not be regarded as old Hence we cannot believe that Ārya Śyāmācārya really intended to present the content of *Prajñāpanā* under seven heads corrsponding to seven *tattvas* It is Āc Malayagiri who attempted an analysis of *Prajñāpanā* content into those seven heads which were crystallised in his own times And thus he viewed the old content from a new system In this connection it is really noteworthy that there is no mention of seven *tattvas* in a *gāthā* (120) occurring in the definition of *nisargaruci jīva* in the treatment of the topic of *sarāga-darśanārya*

Literary Division of the Text into Padas And the System of Treatment

A characteristic featuie of the literature belonging to the Sūtra period is that in the beginning of a work there occurs a list of the topics dealt with in the text The technical name of such a list is *uddeśa* The works like *Nyāyasūtra* follows this system Even in *Prajñāpanā* in the beginning (*sū* 2) the topics to be discussed in the text are enumerated Pada-wise And accordingly thereafter the topics—one topic in each Pada—are taken up for discussion

Generally the order of topics adopted in enumeration (*uddeśa*) in followed in the actual tieatment In the present work the treatment of the subject-matter in the thirty-six *Padas* follows that very order which is indicated in *uddeśa* But here let us remember one thing that while treating of the subject-matter the present work concentrates not on the nature and definition of the things but on their divisions In other words, the thing under consideration is not discussed first having given its definition, but simply its divisions, sub-divisions and sub-subdivisions are pointed out Thus there occurs simply the enumeration of its divisions and sub-divisions Generally in the very order in which the divisions are mentioned their sub-divisions are described But the author of *Prajñāpanā* describes those divisions first which demand brief treatment and then proceeds on to treat of those sub-divisions which themselves have various sub-divisions and as a result demand more space in the work For instance, in sū 3 first the *jīva prajñāpanā* is mentioned and then *ajīva-prajñāpanā,* but the author actually first describes the *ajīva* in the 4th *sūtra* and then only from the 14th *sūtra* onwards describes the sub-divisions of *jīva* Again, in the 4th *sūtra rūpī-ajīva-prajñāpanā* is mentioned first and

then only *arūpi-ajīva-prajñāpanā*, but in the 5th *sūtra* the latter is described first and then only in the 7th *sūtra* the former is described. Following this same rule, the description of *asaṃsārī jīvas* being brief is taken up first in the 15th *sūtra* and then only the description of *saṃsārī jīvas*, though in the 14th *sūtra* on *jīvaprajñāpanā* the division of *saṃsārī jīva* is mentioned before that of *asaṃsārī jīvas*. Such a breach of order is due to, as is pointed out by Āc. Malayagiri, the desire on the part of the author to dispose of first the treatment of that subject which demands brief description and then to take up the treatment of that subject which demands lengthy description,[2] and this is quite appropriate.

To speak technical language, we can say that the present work contains *uddeśa* (Enumeration), *nirdeśa* (Specific mention) and *vibhāga* (Division) but it contains no *parīkṣā* (Examination). In the philosophical works like *Nyāyasūtra* there is always *parīkṣā* over and above *uddeśa, nirdeśa* and *vibhāga*. So, we should bear in mind that in the present work there is an absence of *parīkṣā*.

Bhagavatī and Prajñāpanā Bhagavatī

Though the title of the fifth *Aṅga* work is *Vyākhyāprajñapti*, in practice it is specially known by the name of *Bhagavatī*. The epithet '*bhagavatī*' is given to *Prajñāpanā* also. This suggests the special importance of *Prajñāpanā*. Again, *Bhagavatī* recommends the reader to refer to 1st, 2nd, 5th, 6th, 11th, 15th, 17th, 24th, 25th, 26th, and 27th *Padas* of *Prajñāpanā* for details.[3] This suggests that presentation of those concerned topics is more systematic in *Prajñāpanā* than in *Bhagavatī*. On the other hand, *Prajñāpanā* never recommends the reader to refer to *Bhagavatī*. This too means that though *Prajñāpanā* is based on the *Aṅga* work, yet its presentation of the subject-matter is more systematic than the one found in the *Aṅga* work. This is the reason why there arises no need of supplementing the *Prajñāpanā* account of topics.

In the Mahāyāna Buddhism the works devoted to the treatment of *Prajñāpāramitā* being of supreme importance, it was a practice prevalent among the Mahāyānists to mention *Aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā* by the name *Bhagavatī*.[4] This is a point worthy of notice.

---

2 "*ādau alpavaktavyatvād ajīvaprajñāpanām pratipādayati*" *Prajñāpanāṭīkā* folio 7 B. Also refer to folios 8 A, 18 B.

3 Refer to *Bhagavatīsāra* pp. 291, 312, 361-62, 396-97, 401, 457, 627, 68[illegible], 727.

4 Refer to *Śikṣāsamuccaya*, pp. 101, 112 etc. and p. 202 (Index).

Prajñāpanā and Jīvājīvābhigama[5]

In *Prajñāpanā* there is a *prajñāpanā* (description) of *jīva* and *ajīva* (sū 3) In *Jīvājīvābhigama* too there is an *abhigama* (treatment) of those very entities. The import of the terms *prajñāpanā* and *abhigama* is identical Both the works under consideration belong to *angabāhya* class And both of them are composed by a *sthavira* Again, both of them are the composition known by the general name *adhyayana* In the Middle Ages *Prajñāpanā* came to be regarded as an *upānga* of *Samavāyānga*, the fourth *Anga* work, whereas *Jīvājīvābhigama* came to be regarded as an *upānga* of *Sthānānga*, the third *Anga* work Though the subject-matter—the main subject-matter—of both the texts is identical, yet the connection of one is established with *Samavāyānga* and that of another with *Sthānānga*

It is necessary to investigate if there is any chronological order between these two works In the beginning of *Jīvājīvabhigama* its main subject-matter, viz *jīva* and *ajīva* is treated of in the same manner as in *Prajñāpanā* In *Jīvājīvābhigama* too out of *jīva* and *ajīva*, the latter is described first and then only the former In the entire text of *Jīvājīvābhigama* we notice that the order of presenting the topic of *jīva* is mainly in accordance with the various divisions of *jīva*. That is, first there is a description of 2 divisions, 3 divisions upto 10 divisions of *samsārī jīvas* and then occurs the description of 2 divisions, 3 divisions upto 10 divisions of all the *jīvas* Thus the description of the *jīva* proceeds gradually following mainly its various divisions and finally it ends in the ten divisions of all *jīvas* It is noteworthy that in *Sthānānga* too there are ten *sthānas* That is, therein one point, two points, three points upto ten points about *jīva* and *ajīva* are described according to the numerical order And in *Jīvājīvābhigama* two, three upto ten divisions of *jīvas*—first of *samsārī jīvas* and then of all *jīvas*—are dealt with Thus the treatment of 2, 3, 4 upto 10 divisions or points is identical in both the texts. Thus though *Jīvājīvābhigama* account of *jīva* and *ajīva* is similar to the one found in *Prajñāpanā*, its method of treatment (through 2, 3, 4 upto 10 divisions or points) is identical not with that of *Prajñāpanā* but with that of *Sthānānga* This might possibly be the reason of considering *Jīvājīvābhigama* to be the *upānga* of *Sthānānga*

The solution of the problem of establishing the chronological order between *Prajñāpanā* and *Jīvājīvābhigama* remains to be

---

5 The sūtra-numbers given here are in accordance with Devchand Lalbhai edition (1919 A D)

arrived at. *Jīvājīvābhigama* several times[6] refers to *Prajñāpanā* and its *Padas* Again, it refers to *Rājapraśnīya*[7] and *Aupapātika*[8]. Out of these references, one to *Aupapātika* belongs to the days when *Āgamas* were penned down, that is, to the age of Valabhī redaction and it was made for the convenience of the reader. This is what we can say about that particular reference But it is necessary to fix, following some other method, the chronological order between *Jīvājīvābhigama* and *Prajñāpanā* in order to decide the question as to whether reference to *Prajñāpanā* was included at the time of Valabhī redaction or the author of *Jīvājīvābhigama* himself made it.

The general structure of *Jīvājīvābhigama* is such that in it the divisions of *jīvas* are gradually treated of and while dealing with a particular division the *sthiti* (life-span), *antara* (gap), *alpabahutva* (relative numerical strength) etc of the *jīvas* forming that division are discussed Generally it can be said that the entire text is divided into two parts. In the first part there occurs the description of *ajīva* and the various divisions of *samsārī jīvas* whereas in the second part there occurs the description of the divisions of all *jīvas*, that is, here in this second part the divisions are so made and described as to include *samsārī* as well as *siddha jīvas*. While dealing with those 2 divisions, 3 divisions upto 10 divisions, the *sthiti* (life-span) etc of the *jīvas* of the concerned division are pointed out

Though *Prajñāpanā* deals mainly with this very subject, its method is different from that of *Jīvājīvābhigama* As we already know *Prajñāpanā* is divided into 36 *Padas* And the description of the divisions occurs only in the 1st *Pada* In other words, the complete picture of the divisions and sub-divisions of *jīva* and *ajīva* could be had from the first *Pada* (viz *Prajñāpanā Pada*) *Sthāna* (dwelling place or location), *alpabahutva* (relative numerical strength), *sthiti* (life-span), etc of *jīvas* are discussed one by one in the remaining *Padas*—one in each *Pada* In fine, in *Jīvājīvābhigama* the information about the *sthiti*, etc of the *jīvas* of a particular division is found at the occasion of the description of that particular division, whereas in *Prajñāpanā* in one *Pada* all the information about the *sthiti* of the *jīvas* of all the divisions is found at one place, in another *Pada* all the information about *sthāna* of all the *jīvas* of all divisions is given and so on and so forth. In other words, *Jīvājīvābhigama* conducts its discussion

6 *Sū* 4, 5, 13, 15, 20, 35, 36, 38, 41, 86, 91, 100, 106, 113, 117, 119-122.

7. *Sū* 109, 110

8 *Sū* 111

division-wise whereas *Prajñāpanā* conducts its discussion item-wise. Moreover, the discussion on so many subjects that occurs in the remaining 35 (2-36) *Padas* is not there in *Jīvājīvābhigama* Thus these two texts differ from one another from the point of view of the method of presentation Again, let us note that in *Prajñāpanā* the discussion is comparatively more detailcd than the one found in *Jīvājīvābhigama*

From all this we are inclined to believe that *Jīvājīvābhigama* is prior to *Prajñāpanā* And the reference to *Prajñāpanā* found in *Jīvājīvābhigama* seems to have been introduced therein at the time of Valabhī redaction for the sake of brevity as the reference to *Prajñāpanā* found in the *Anga* work *Bhagavatī* definitely is

Like *Anga* works, *Jīvājīvābhigama* also does not have the *mangala* in the beginning But there we are told this much that having favourably pondered over *jinamata* (Jina's own View), *jinānumata* (Jina-supported View), *jinadeśita* (Jina-preached View), *jinapraśasta* (Jina-praised View) and having full faith in it the revered *Sthaviras* have composed this *adhyayana* of the name of *Jīvājīvābhigama* This way of starting the work suggests the imitation of *Anga* composition In the beginning of *Anga* works Sudharmā says, "Such is the knowledge embodied in *Śruta* that I have acquired" (*evam me suyam*[9]) and then he imparts that knowledge to Jambū Similarly, in the beginning of *Jīvājīvābhigama* we are told that *Sthaviras* having acquired the preachings of *Jina* and having placed faith in them have composed it

But *Prajñāpanā* opens with a *mangala* That is in the beginning of *Prajñāpanā* homages are paid to *Siddhas* (Liberated souls), etc Then it is indicated that the work has been composed on the basis of the preachings of *Jina* Thus the beginning of *Prajñāpanā* does not follow the pattern of *Anga* works while that of *Jīvājīvābhigama* does The text of *Prajñāpanā* commences only after the performance of *mangala* From this we surmise that *Prajñāpanā* belongs to that period when the practice of invariable performance of *mangala* before the commencement of a particular work was already established and current, whereas *Jīvājīvābhigama* belongs to the period when this practice was not still established.

9 Lit "This is what I have heard"

PRAJÑĀPANĀ AND SATKHANDĀGAMA

The *Anga Sūtra Drstivāda* is the common source of both *Prajñāpanāsūtra* and *Satkhandāgama* That is, both these works have drawn upon the *Drstivāda* for the material contained in them Again, both these works are of the nature of compilation But their style of presentation is different One should note the points of this difference *Prajñāpanāsūtra* contains 36 literary divisions called 'Padas' It keeps living being in the forefront *Ṣatkhandāgama*, in the first *Khanda* called *Jīvasthāna*, investigates, through various points viz *gati* etc., the 14 stages of spiritual evolution (*gunasthāna*, here the term *jīvasamāsa* is employed for *gunasthāna*), resulted from the destruction of Karmas Of the remaining part *Khuddābandha, Bandhasvāmitva, Vedanā*—these *Khandas* could be said to deal with living being keeping Karma in the forefront In the *Varganākhanda* too the main topic treated of is the *varganā* (class) of *karma* The *varganā* of others is discussed in so far as it is conducive to the understanding of *Karma-varganā* The 6th *Khanda* is known by the name of *Mahābandha* Hence there too the discussion about *Karma* is the main

Out of the 36 '*Padas*' contained in *Prajñāpanāsūtra*, the names of six '*Padas*' (23-27, 35) occurring in the *Prajñāpanāsūtra* itself are '*Karma*' (23), *Karmabandhaka* (24), *Karmavedaka* (25), *Vedabandhaka* (26), *Vedavedaka* (27), *Vedanā* (35) It is interesting to compare these names with those of the concerned *Khandas* of the *Ṣatkhandāgama*, suggested by the commentator The concerned *Khandas* of the *Satkhandāgama* discuss the topics more in detail and more minutely than the *Padas* of *Prajñāpanāsūtra* Thus in *Prajñāpanāsūtra*, the discussions centre round the *Jīva* while in *Satkhandāgama* they centre round the *Karma*

Prajñāpanāsūtra prominently employs question-answer style adopted in *Anga Sūtras* And at many places it is clear that the questions and answers are of Gautama and Mahāvīra respectively But *Satkhandāgama* employs the scientific method the constituents of which are *Uddeśa*, *Nirdeśa* and *Vibhāga* Only occasionally we come across the questions and answers [1]

Prajñāpanāsūtra which is of the nature of compilation is a work of one *Ācārya* But the case with *Ṣatkhandāgama* is different *Prajñāpanā* contains no *Cūlikā* But in *Ṣatkhandāgama Cūlikās* have been added[2] We know not as to who made this additions and

---

1 The topics like '*Bandhasāmittavicaya*', *Satkhaṇḍāgama* Book VIII, occasionally employ question-answer style

2 *Ṣatkhaṇḍāgama* Book VI contains 9 *Cūlikas*, Book X, 1, Book XI, 2 and Book XII, 3 In the Sū 581 (Book XIV) it is explicitly stated that—"*etto uvarimagamtho cūliā nāma*"

when But the term *Cūlikā* itself suggests that it is a later addition The similar thing has happened even in case of *Āgamas* like *Daśavaikālika*

Prajñāpanāsūtra is written in the style of original *Sūtra* while *Ṣatkhandāgama* employs commentarial or expository style in addition to it In the *Ṣatkhandāgama* many a time the discussion is conducted through 'entrances' to exposition, this suggests commentarial style That is to say, after having suggested the entrances to exposition by the words '*anioagddārāni*, the exposition is conducted through all those 'entrances' one by one [3] Moreover, the terms like *krti*, *vedanā*, *karma* are explained through the method of *Niksepas*, *viz.* *nāma*, *sthāpanā*, *dravya* and *bhāva* In doing so it has clearly followed the style of exposition found in the *Niryukti* of Jaina *Āgamas* [4] The employment of terms like '*anugama*'[5], '*saṁtaparūvanā*'[6], '*niddesa*'[7], '*vihāsā*'[8] (*vibhāsā*)[9] also points to its commentarial style The various lists of *anuyoga-dvaras* ('points of investigation' or 'entrances to exposition') and the treatment of the subject through their application that we find in the first chapter of *Tattvārthasūtra* were not still crystallised in *Prajñāpanā*. It is so because *Prajñāpanā* does never discuss the subject through *anuyogadvāras*, first giving the list of them. But in *Satkhandāgama* eight *anuyogadvāras* are first enumerated[10] and then according to them the discussion of the subject proceeds on Of course, in *Prajñāpana* a certain stage necessary for the establishment of the lists of *anuyogadvāras* as also for the treatment of the subject according to them is already reached On its basis, later on, the lists of *anuyogadvāras* came to be crystallised and the subjects were treated of according to them *Tattvārthasūtra* (I. 8) enumerates eight *anuyogadvāras*, viz *sat*, *sankhyā* etc Such an enumeration of *anuyogadvāras* is not found in *Prajñāpanā* But it is possible to construct a list of *anuyogadvāras* which are scattered in the different *Padas* of *Prajñāpanā* And such a constructed list of *anuyogadvāras* has been utilised in *Ṣatkhandāgama* This fact

---

3 *Saṭkhanḍāgama* Book I Sū 5 ; Book IX Sū. 45, Book X Sū. 1 ; Book XI Sū 1 & 165 . Book XII Sū 1 , Book XIII Sū 2 etc

4 The employment of this method is noticed in *Ṣāṭkhanḍāgama* from Book IX Sū 45 to Book XIV.

5 *Ibid*, Book I Sū. 7, Book III Sū. 1 etc

6. *Ibid*, Book I Sū 7; Book IX Sū 71

7. *Ibid*, Book I Sū 8, Book III Sū 1 etc.

8 *Ibid*, Book VI Sū 2 (p 4), Book VI Sū 1 (p 145), Book XIV Sū 1

9 Let us note that in Buddhism the school that attaches utmost importance to *Vibhāsā* is known as *Vaibhāsika* school.

10. *Satkhanḍāgama*, Book I, *sū* 7, p. 155

throws light on the date of their composition and proves that *Ṣatkhandāgama* has most probably been composed or compiled later than *Prajñāpanā* Everywhere in *Satkhandāgama* a discussion on those particular *mārganādvāras* (topics of investigation) begins through the words '*gadiyānuvādena*', '*imdiyānuvādena*', '*kāyānuvādena*' etc.[11] This system is rarely found in the *Prajñāpanāsūtra* Only two words '*disānuvāena*' and '*khettānuvāena*'[12] occur in it But the word '*gaianuvāena*' has not been employed in the discussion on *gati*, etc.

Over and above the similarity of treatment we find, at various places, similarity of expression in both the works This suggests that they had a common tradition as their basis By similarity of treatment is meant the agreement on different points and it is easily noticed at many places in both the works Hence it is not necessary for us to note all such places where the similarity of treatment is found But we should note the places where the similarity of expression occurs

Generally we can say that both the works are composed in prose but they contain *gāthās* also Out of these *gāthās* some, it seems, should be traditional *sangrahanī gāthās* *Gāthas* 99-101 of *Prajñāpanā* occur in *Satkhandāgama* The *gāthās* as found in *Satkhandāgama* are as follows

Book XIV

Sū. 121 "*tattha imam sahāranalakkhanam bhanidam*—

Sū 122 *sāhāranamāhāro sāhāranamānapānagahanam ca/*
sāhāranajīvānam sāhārānalakkhanam bhanidam//

Sū. 123 *eyassa anuggahanam bahūna sāhāranānameyassa/*
eyassa jam bahūnam samāsado tam pi hodi eyassa//

Sū 124 *samagam vakkamtānam samagam tesim sarīranippattī/*
samagam ca anuggahanam samagam ussāsanissāso//

It is noteworthy that *Satkhandāgama* quotes these *gāthās* having employed the term '*bhanidam*' suggestive of quotation, while *Prajñāpanāsūtra* does not use any such term In *Prajñāpanāsūtra* they are given in a reverse order Moreover, the *gāthā* occurring in the concerned *sūtra* 122 gives the reading '*lakkhanam bhanidam*', while *Prajñāpanā ghāthā* 101 gives the reading '*lakkhanaṁ eyam*' Though the *gāthā* occurring in the *Sūtra* 123 and *Prajñāpanā gāthā* no 100 are identical, the reading of this *gāthā* yielded by *Prajñāpanā* is more correct than the one offered in

11. *Ibid*, Book I Sū. 24, 33, 39, etc.
12 *Prajñāpanāsūtra* 213-224, 276-324, 326-329.

Satkhandāgama The reading as we find in *Ṣatkhandāgama* is in disorder and corrupt. Once again the *gāthā* occurring in *sūtra* 124 and *Prajñāpanā gāthā* 99 are one and the same but both the works yield different readings In this case too *Prajñāpanā* gives correct reading.

At the occasion of discussing the topic of *alpa-bahutva* (numerical variation) of *jīva* (living beings), the beginning of '*Mahādamdaya*' in *Prajñāpanā* is as follows :

"*aha bhante savvajīvappabahum mahādamdayam vattaissāmi-savvatthovā gabbhavakkamtiyā manussā......*". And the end is as follows "*sajogī visesāhiyā 96, samsāi atthā visesāhiyā 97, savvjīvā visesāhiyā 98.*" *Sūtra* 334.

Even in *Satkhandāgama* there occurs *Mahādamdaa*. There its beginning is—"*etto savvajīvesu mahādamdao kādavvo bhavadi*| *savvatthovā manussapajjattā gabbhovakkamtiyā* " And its end is— "*nigodajīvā visesāhiyā*" Book VII, *Sūtras* 1-79.

The difference that we find in the two expositions—one in *Satkhandāgama* and another in *Prajñāpanāsūtra*—is that *Prajñāpanāsūtra* mentions 98 divisions of living beings while *Satkhandāgima* mentions 78 divisions. The fact that some divisions are primary and some secondary should be considered to be the reason of this difference But the important thing is that both the works give one name '*Mahādandaka*'[13] to this discussion. This suggests the common tradition. Moreover, the usage of the term '*vattaissāmi*' and that of '*kādavvo*' are also noteworthy in this connection

The second Pada of *Prajñāpanāsūtra* is '*Sthānapada*'. Therein it is described as to where in the Universe living beings of various types or grades—beginning with those possessed of one sense-organ and ending with those who are emancipated souls—dwell In the chapter called '*Ksetrānugama*' of the second part (*Khanda*) of *Satkhandāgama* (Book VII, pp 299 ff.) this very topic is discussed The only difference that we find is that *Satkhandāgama* discusses this topic through points of investigation (*māiganāstāna*), viz. *Gati* etc ; while *Prajñāpanā* discusses this topic taking one by one various grades of living beings—from those possessed of one sense-organ to the liberated In *Prajñāpanā*, the treatment of this topic is lengthy while in *Ṣatkhandāgama* it is brief

In *Prajñāpanā alpa-bahutva* (numerical variation) is discussed through various 'entrances' to exposition. Therein both the living

---

13. At other places also the word *Mahīdandaa* is used in Ṣatk h See Book XIV, *Sū.* 643, XI, *Sū* 30, VI, *Su.* 1, pp 140, f42,

and non-living substances are treated of *Satkhandāgama* too, while treating of the 14 stages of spiritual evolution (*gunasthānas*), discusses the *alpa-bahutva* of living beings through various points of investigation viz *Gati* etc [14] This discussion contained in *Satkhandāgama* is deeper than the one found in *Prajñāpanāsūtra* Moreover, *Satkhandāgama* deals with this topic purely through the points of investigation, *Gati* etc [15] According to *Prajñāpanāsūtra* the points of investigation are 26, while according to *Satkhandāgama* they are 14 These 14 points of investigation, viz *Gati* etc are common to both the works This can be seen from the following lists

Prajñāpanāsūtra		*Satkhandāgama*	
1	*Diśā*[16]	—	
2	*Gati*	1	*Gati*
3	*Indriya*	2	*Indriya*
4	*Kāya*	3	*Kāya*
5	*Yoga*	4	*Yoga*
6	*Veda*	5	*Veda*
7	*Kasāya*	6	*Kasāya*
8	*Leśyā*	10	*Leśyā*
9	*Samyaktva*	12	*Samyaktva*
10	*Jñāna*	7	*Jñāna*
11	*Darśana*	9	*Darśana*
12	*Samyata*	8	*Samyama*
13	*Upayoga*	—	
14	*Āhāra*	14	*Āhāraka*
15	*Bhāsaka*	—	
16	*Paritta*	—	
17	*Paryāpta*	—	
18	*Sūksma*	—	
19	*Samjñī*	13	*Samjñī*
20	*Bhava*	11	*Bhavya*
21	*Astikāya*	—	
22	*Carima*	—	
23	*Jīva*	—	
24	*Ksetra*	—	
25	*Bandha*	—	
26	*Pudgala*	—	

The point worthy of note is that at the end of this treatment occurs, in both the works, the '*Mahādandaka*.' (Satkha Book VII,

14. *Saṭkhanḍāgama*, Book V, p 241 ff
15 Ibid, Book VII, p 520 ff
16 In *Prajñāpanāsūtra Pada* 18 we find only 22 out of these 26 Nos. 1, 24-26 are left out, see Sū 1259.

p 575). As has been already said, *Prajñāpanā* mentions in *Mahādandaka*, 98 divisions of living beings, while *Satkhandāgama* mentions 78 From the list given above it becomes clear that the points of investigation that are employed in *Prajñāpanā* in this topic are more in number than those employed in *Ṣatkhandāgama*. This leads us to conclude that the treatment of the concerned topic in *Prajñāpanā* suggests the fluid stage of investigation while the same in the *Satkhandāgama* suggests the crystallized stage. The crystallized stage that resulted from fluid stage is represented by 14 stages of spiritual evolution (*gunasthāna*), 14 points of investigation (*mārganāsthāna*) and 14 divisions of living beings (*Jīvasthāna*) which are accepted in the later works.

The real thing seems to be that in the first *Khanda* named '*Jīvas hāna*' the 14 points of investigation are employed in the investigation of each of the 14 stages of spiritual evolution. But in the second *Khanda* '*Khuddābandha*' the system is changed. Therein the *bandhaka* (=living being) etc are treated of through 14 points of investigation There the discussion is not conducted from the point of view of *gunasthāna* (keeping in view the 14 stages of spiritual evolution) This is the reason why the style of the treatment of this topic is similar in both the works.

The *sthiti* (life-span) of living beings is expounded in various ways in the *Satkhandāgama* In the *Kālānugama* (Book VII, pp 114 ff) the *kālasthiti* (life-span) of living beings is expounded through 14 *dvāras* (points of investigation) beginning with *gati* But in the *Prajñāpanā* it is discussed through 24 divisions and sub-divisions of living beings—known as 24 *dandakas* (*Prajñāpanā*, Sthitipada IV).

Again, similarity of treatment in regard to *avagāhanā* (occupation of space), *antara* (gap) etc is found in both the works We refrain from dealing with this point It will suffice to suggest that the detailed and fine comparison of these two works is worth undertaking That is to say, these two works are the solid means to know the stages of development of thought regarding living beings and Karma. We want to draw the attention of the scholars to this fact.

The fact that *Niryukti gāthās* occur in both the works suggests that *Niryukti* itself has borrowed them from some common source Thus it is an interesting and even challenging problem to find out as to which *gāthās* of *Niryukti* are from the pen of Bhadrabāhu—Senior or Junior whoever he may be—and which are borrowed from an old tradition See *Satkhandāgama* Vol. XIII, Sū. 4-9, 12, 13 15, 16 etc , *Āvaśyakaniryukti gāthās*—31 ff, *Viśesāvaśyaka gāthās* 604 ff.

Moreover, one striking point of similarity is to be noted In

the discussion on *gatyāgati* (transmigration) there occurs, in both the works, the discussion on the acquisition of the position of *Tīrthankara, Cakravarti, Baladeva, Vāsudeva.* The only difference is that *Prajñāpanā* adds two more positions *viz Māndalika* and *Ratna* (*Prajñāpanā Sū* 1466–69) *Satkha.* VI, Sū. 216, 220 etc.

Upānga Prajñāpanāsūtra is a work of Ārya Śyāmācārya. But this does not mean that all the material contained in it is thought out by Śyāmācārya himself It is so because his objective was to compile and arrange in a certain way the material came down to him from the tradition of *śruta* This is the reason why he has not followed the same classification of living beings occurring in the first Pada while discussing the points of investigation *sthiti* etc The exposition of the *dvāras—sthāna* etc , which had been variously developed by the former *Ācāryas,* was before him So, his task was to collect and compile all the ideas and thoughts in proper *dvāras* Though the exposition performed in the *dvāras* beginning with '*sthāna*' has bearing on all the living beings, there is no unanimity regarding the point as to which *dvāras* are to be treated of in which type of divisions of living beings. Keeping in view the point as to how the treatment of a particular subject can be easy, subdivisions of living beings to be described at the occasion of dealing with a particular *dvāra*—are determined If one and the same individual were to describe it after considering all the points, then it is quite possible that he might describe it altogether differently But this is not the case with *Prajñāpanā* Ārya Śyāma has acquired, through tradition, the legacy of whatever the earlier Acāryas had thought And in *Prajñāpanā* Ārya Śyāma collected the thoughts and ideas that arose in the tradition from time to time If we look at *Prajñāpanā* from this view-point it is nothing but a systematic collection of ideas and thoughts accumulated in tradition upto that period This is the reason why the readers were asked to refer to *Prajñāpanā* for complete discussion when the *Āgamas* were put down in writing.

Living being and Karma (moral causation)—these are the two main subjects dealt with in the Jaina *Āgamas* One trend of thinking keeps living being in the centre while discussing various topics viz as to how many divisions of living beings there are, as to how long a living being of a particular type can live, as to where it dwells, in which class it can take birth after death, as to how many sense-organs it can possess, as to which sex it can have, as to how many knowledges it can possess, as to which karmas it can bind, etc Another trend of thinking keeps Karma in the centre and discusses, in the main, different types of Karma and their role in the spiritual evolution or degradation of a living

being Hence this trend, keeping in view the spiritual evolution of a living being, determines the 14 points of investigation (*mārganāsthāna*) for the examination of and search for the 14 stages of spiritual evolution of living beings (*gunasthāna*) which are known as *Jīvasamāsa* These 14 points of investigation are the different divisions of living beings due to their *gati* etc.

Prajñāpanā represents the first trend while old works on Karma like *Karmaprakrti*, *Satkhandāgama*, etc. represent the second trend The state of affairs being what it is, it becomes very difficult for us to determine the chronological order of these works. In the 15th Century and even after when the Sthānakavāsī tradition tried to present in the form of *thokadā* works, written in Gujarātī, the ideas and thoughts of Āgamas, it presented the *marganāsthānas* etc in such a way as could be easily grasped by an ordinary reader And in the *Anga* work named *Sthānānga* too a particular item is presented keeping in view the number of its constituents But let us remember that even in the days of *Sthānānga* the ideas relating to living beings and Karma were presented in a complicated manner So, style of treatment—i e. its simplicity or otherwise—cannot be a determining factor in fixing up the chronological order of these works This is so because the nature of the style was dependent on the objective of the author and on the nature of the subject-matter—simple or subtle Hence we would be making a great blunder in fixing up the chronological order of *Prajñāpanā* and *Ṣatkhandāgama* if we were guided only by the fact that the treatment of the subject-matter in the *Satkhandāgama* is more detailed and subtle than that found in *Prajñāpanā-sūtra* Therefore we should tackle differently the problem of their chronological order We should first study such works independently and only afterwards we should try to fix their chronological order According to both these works, literature of both these types is rooted in *Drstivāda* This means that innumerable *Ācāryas* have variously presented the subject-matter of *Drstivāda* itself to achieve different objectives This presents one more difficulty in fixing up the chronological order of the works on the basis of the nature of the treatment of the subject-matter—simple or subtle If one were not to take into consideration all these facts he can easily—but wrongly—conclude that as the discussions in *Prajñāpanā* are more simple and brief than those in *Satkhāndāgama* the former is prior to the latter But on account of the difficulty as already pointed out it is not proper to fix *Prajñāpanā* prior to *Satkhandāgama* So, we have given up this manner of fixing up the chronological order of the works on the basis of the nature of their treatment Now, it becomes

necessary for us to employ the different method for fixing up their chronological order. Only after we have done so, we can utilise the argument based on the nature of treatment.

One thing is certain that the system of exposition through *anuyogadvāras* which we find in several parts of *Satkhandāgama* clearly follows the system of exposition demonstrated in *Anuyogadvārasūtra*. Nothing of the sort is found in *Prajñāpanā*. This fact indisputably proves *Prajñāpanā* to be older than *Ṣatkhandāgama* Moreover, as we shall see, *Prajñāpanā* belongs to the period preceding the commencement of Christian era, whereas *Satkhandāgama* belongs to the period which in no case precedes 683 V N. (= 156 A D) So, we can definitely conclude that *Prajñāpanā* is prior to *Satkhandāgama*

In olden days the subject was investigated through various *dvāras* (entrances to investigation). Later on a list of 14 *jīvasthānas*, 14 *gunasthānas* came to be established and the investigation was conducted through them instead of those *dvāras* In *Prajñāpanā* we do not find this tradition of conducting the discussion through 14 *jīvasthānas* and 14 *gunasthānas*. But in *Satkhandāgama* this tradition is clearly there This too proves that *Satkhandāgama* is later than *Prajñāpanā*. Thus we can establish in various ways that *Prajñāpanā* is a work earlier than *Satkhandāgama*.

The Author of Prajñāpanā and His Date

In the original text of *Prajñāpanā* there occurs no reference to its author But in the beginning, after benedictory verses, there are two *gāthās* which have some connection with this problem. Āc Haribhadra and Āc Malayagiri have commented on them. But they consider them to be of the nature of interpolation. These two *gāthās* mention Ārya Śyāma as the author of *Prajñāpanāsūtra* This means that even before the time of Āc Haribhadra, *Prajñāpanā* was known as a work of Ārya Śyāma.

Āc Malayagiri uses an epithet '*Bhagavān*' for Ārya Śyāma. The passages in point are as follows : "*bhagavān Āryaśyāmo'pi ittham eva sūtram racayati*" (Comm folio 72). "*bhagavān Ārya-Śyāmaḥ pathati*" (Ibid, folio 47). "*sarvesām api prāvacanikasūrīnām matāni bhagavān Āryaśyāma upadistavān*" (Ibid, folio 385). "*bhagavad-Ārya-Śyāma pratipattau*" (Ibid, folio 385) [17] This points out his greatness From these two *gāthās* it becomes clear that Ārya Śyāma belonged to *Vācaka* lineage (*vamśa*), and was well versed in *Pūrvaśruta*. In the composition of *Prajñapanāsūtra*

---

17 All these references have been noted by Pt Bechardasaji in his note in *Bhagavatīsūtra*, Pt. II, p 135

he had displayed his talent to such an extent that even *Anga* and *Upānga* works recommend the readers to refer to *Prajñāpanā* for detailed discussions on various subjects

The *Nandīsūtra Pattāvalī* enumerates the names beginning from Sudharmā There the eleventh name is of Ārya Śyāma The actual words of the *Pattāvalī* are "*vamdimo hāriyam sāmajjam*" Thus according to this *Pattāvalī* he belonged to *Hāritagotra* But the above mentioned two interpolated gāthās regard him as 23rd in the line of *Vācakavamśa* Following these two *gāthās* Āc Malayagiri too considers him to be 23rd in the line But it is to be borne in mind that therein we are told this much that he is 23rd in the line, there we find no enumeration of the names from Sudharmā to Ārya Śyāma

From the *Pattavalis* we know the fact that there were three persons bearing the same name Kālakācārya The first Kālaka is that whose death (according to *Dharmasāgarīya Pattāvalī*, birth according to *Kharataragacchīya Pattāvalī*[18]) occurred in 376 V N. (*i e* 376 years after the death of Lord Mahāvīra) The second Kālaka is that who destroyed the king Gardabhilla and who flourished in V. N 453 (=17 years before the commencement of Vikrama Era) The third Kālaka is that who flourished in V N. 993 (=523 V S) and who changed the day of Samvatsarī from the 5th day of *Bhādrapada* to the 4th

According to the tradition represented by the *Pattāvalīs* the first Kālaka and Śyāmācārya, the author of *Prajñāpanā*, are identical But in the *Pattāvalīs* Śyāmācārya is not regarded as 23rd in the line while in the two *gāthās*, under consideration, he is so regarded Hence it becomes necessary for us to regard the references to his number in the line as secondary, while tackling the problem of his date

The third Kālaka who flourished in 993 V N (=523 V S) could in no way be the author of *Prajñāpanā* because *Nandī* which was written before 993 V N (=523 V S) mentions *Prajñāpanā* in the list of *Āgamas*

Now what remains for us to decide is as to who out of the first two Kālakas is identical with Śyāmācārya Dr U P Shah opines that Śyāmācārya mentioned 11th in the line and Kālakācārya, destroyer of King Gardabhilla, become identical, if the first two Kālakas were regarded as one identical person In the *Pattāvalīs* where these two Kālakas are considered to be two different persons, the date of one is 376 V N and that of another

18 *ādyaḥ prajñāpanākṛt indrasya agre nigodavicāravaktā Śyāmācāryāparanāmā | sa tu vīrāt 376 varṣair jātaḥ |*

is 453 Though it is written there that 376 V.N is the year of birth, elsewhere it is considered to be the year of death Similarly, 453 V.N too seems most probably the year of death (of second Kālaka) Thus there is no long gap between the dates of the two Kālakas. If we take 376 V N to be the year of birth (of the first Kālaka) even then there will be a gap of only 77 years between the dates of two Kālakas These two Kālakas may or may not be identical but it is certain that *Prajñāpanā* is a work of that Kālaka who flourished before the commencement of Vikrama Era

Some *gāthās* of *Prajñāpanā* occur even in *Sūtrakṛtānga, Uttarādhyayana, Āvaśyakasūtra-niryukti* and *Ācārānganiryukti* A comparison of all these *gāthās* occurring in the abovementioned different works being necessary we give it below.

Prajñāpanā	*Sūtrakṛtānga*	*Uttar Adhya* 36	*Ācāra Niryukti*
Sū 24 *gā* 8	2·3·19 *gā* 1	*gā* 74	*gā* 73
Sū 24 *gā* 9	2·3·19 *gā* 2	*gā* 75	*gā* 74
Sū 24 *gā* 10	2·3·19 *gā* 3	*gā* 76	*gā* 75
Sū 24 *gā*. 11	2·3·19 *gā* 5	*gā* 77	*gā* 76

Ācārānga-niryukti (*gā* 72, 76) and *Uttarādhyayanasūtra* (*gā* 73) clearly state that there are 36 divisions But in *Uttarādhyayana* occur 40 divisions whereas in *Ācārānganiryukti* occur 36 divisions And in *Sūtrakṛtānga* and *Prajñāpanā* occur 40 divisions. This proves that originally there were 36 divisions[19] and only later on in those concerned *gāthās* four more divisions were added to the 36. Hence we should consider the concerned *gāthās* occurring in *Prajñāpanā* to be a quotation from some other work What is more, we should believe that they have undergone some correction These very *gāthās* occur in *Sūtrakrtāngasūtra.* And we can legitimately opine that the oldest form of these *gāthās* is found in *Ācārānganiryukti* It is quite possible that *Sūtrakṛtānga* too quotes these *gāthās* from some other work [20] Even if we consider Āc Bhadrabāhu, senior or junior, to be the author of *Niryuktis*, it is well nigh impossible that all the *gāthās* of *Niryuktis* are composed by him It would be proper to believe that he included in the

19 *Mūlācāra* (5 8–12) too enumerates 36 divisions only And the concerned *gāthās* found in the work are almost the same with some different readings

20 These *gāthās* seem to be borrowed in *Sūtrakṛtānga*, This is so because therein they occur after the remark '*imāo gāhāo anugamtavvāo*'. Moreover, therein they are followed by a statement '*eyāo eesu bhaniyavvāo gāhāo jāva sūtrakamtattāe viuttamti* ' Compare this statement with the one occurring in *Prajñāpanāsūtra sū* 55 The *Prajñāpanā* statement is '*eesi nam imāo gāhāo anugamtavvāo* '

Niryuktis so many *sangrahanī* (recapitulatory) *gāthās* from other sources. So, it is not proper to discuss the problem of the date of *Prajñāpanā* on the basis of *Niryuktis*.

Comparison of the 36th *Adhyayana* (viz. *Jīvājīvavibhakti*) of *Uttarādhyayana* with the first *Pada* of *Prajñāpanā* makes it clear that *Prajñāpanā* discussion on *jīva* is conducted on a higher level than *Uttarādhyayana* discussion on the same subject. So, the 36th *Adhyayana* in its present form is earlier than *Prajñāpanā*. But the scholars consider *Uttarādhyayana* not to be a work of one author but to be a compilation. So, it is really difficult to arrive at the date of *Prajñāpanā* on the basis of *Uttarādhyayana* too

The *gāthās* about *Siddhas* (liberated souls) are found in *Prajñāpanā* and *Uvavāiya* as well. And some of them occur even in *Uttarādhyayana* and *Āvaśyakaniryukti*. Let us have a look at the following table .

Prajñāpanā *Sū* 211	*Uvavāiya*	*Uttar Adh.* 36	*Āvaśyaka Ni*	(*Viśesā*)
gā 158	×	×	×	
gā 159	§ 168	56	678	(3978)
gā 160	§ 169	57	679	(3779)
gā 161	§ 171	65 (Compare)	964 (*Dī*.)	(3810)
gā 162	§ 170	×	963 (*Dī*)	
gā. 163	§ 172	×	965 (*Dī*)	(3811)
gā 164	§ 173	×	966 (*Dī*.)	(3812)
gā 165	§ 174	×	967 (*Dī*)	(3813)
gā. 166	§ 175	×	968 (*Dī*.)	(3814)
gā 167	§ 176	×	680	(3828)
gā 168	§ 177	×	681	(3829)
gā 169	§ 178	×	682	(3835)
gā 170	§ 179	×	683	(3836)
gā 171	§ 180	×	685	(3847)
gā 172	§ 181 (Compare)	67 (Compare)	686	(3848)
gā 173	§ 182	×	687	(3849)
gā 174	§ 183	×	688	(3850)
gā 175	§ 184	67 (Compare)	689	(3851)
gā 176	§ 185	×	690	(3852)
gā 177	§ 186	×	691	(3853)
gā 178	§ 187	×	692	(3889)
gā 179	§ 188	×	693	(3890)
×	§ 189	×	×	

The above comparison makes it clear that *Uttarādhyayana* *gāthās* about *siddhas* have served as the basis for the elaboration of the subject dealt with in the *gāthās* occurring in other works.

This proves that this portion of *Uttarādhyayana* which has special connection with *Prajñāpanā* is prior to *Prajñāpanā* The first and the last *gāthās* of *Uvavāiya* differ from those of *Prajñāpanā* It is highly possible that *Prajñāpanā* is older than *Uvavāiya*

Tradition believes, on the basis of the identical meaning of the two names, that Kālaka who explained *Nigoda* and Ārya Śyāma are not two different persons According to tradition he secured the status of *Yugapradhāna* in 335 V N and lived upto the year 376 V N Now, if *Prajñāpanā* were the work of this Kālaka, then it might have been composed in the period 335–376 V.N (*i e* 135–94 years before the commencement of Vikrama Era, 78–37 B C)[21] If we were to consider the *Niryukti* to be the work of Senior Bhadrabāhu and also to think that there is a reason to believe that the *Niryukti* follows the *Uttarādhyayana* in mentioning 36 divisions then *Prajñāpanā* is proved later than the *Niryukti*, and the date of *Prajñāpanā* is not in conflict with that of Senior Bhadrabāhu because he is believed to be earlier than *Prajñāpanā*

Ṣatkhaṇḍāgama, in its present form, is a work of two *Ācāryas* Bhadanta Puspadanta and Bhūtabali who are posterior to Dharasena who, in turn, flourished sometime after 683 V N From this we can safely conclude that *Prajñāpanā* is prior to *Satkhandāgama* Maturity of thought, systematic treatment and employment of commentarial style—all these that are found in *Satkhandāgama* are due to its being lately composed *Prajñāpanā* is mentioned in the list of *Āgamas*, given in the *Nandīsūtra* which belongs to the period of time prior to 523 V S. Thus even the date of *Nandīsūtra* is not in conflict with our proposed date of *Prajñāpanāsūtra*.

Prajñāpanā Benediction And Pañcanamaskāra-Mantra

In the beginning of *Prajñāpanā* there are benedictory verses Therein salutation is offered first to *Siddha* and then to Lord Mahāvīra According to the author of *Dhavalā* even *Ṣatkhaṇḍāgama*, in its beginning, implicitly perform salutation to the five holy personages In all the manuscripts containing only the text of *Prajñāpanāsūtra* there is an indication of salutation to the five holy personages But Āc Haribhadra and Āc Malayagiri have not commented on it So, the editors are of the opinion that it does not constitute a part of the text[22] The following seems to be the basis of this opinion Since the time when *Pañcanamaskāra-Mantra* gained ground and was held important, the practice of

---

21 Dr. Charpentier is of the opinion that Ārya Śyāma flourished round about 60 B C Introduction to *Uttarādhyayana*, p 27

22 Refer to the foot-note 1 on p 1 of this edition

writing down the *Mantra* first before the commencement of the text proper came to be adopted, so it is always necessary to determine as to whether or not the author himself has put *Pañca-namaskāra-Mantra* before the commencement of the text

It is noteworthy that in the benedictory verses of *Prajñāpanā* the salutation is offered first to *Siddha* and then to *Arihanta* It is noteworthy because in *Pañcanamaskāra* the salutation is offered first to *Arihanta* and then to *Siddha.* According to old references, *Tīrthankaras* offer salutation to *Siddha* only, when they enter into the order of monks. If we take this fact into consideration we can legitimately conclude that there had been already in vogue a tradition of offering salutation to *Siddha* in the beginning of the performance of *Mangala* (benediction). But later on in *Pañcanamas-kāra-Mantra* the first place came to be accorded to *Tīrthankaras*—*Arihantas*—considering them to be directly helpful to the souls in bondage[23]. Since then the authors, following *Pañcanamaskāra-Mantra*, in the benedictory part of their works offer salutation first to *Arihanta*

How the order of the five *Padas* (dignitaries) got established in *Pañcanamaskāra-Mantra* ?—if we ponder over this question we feel that something like this might have happened . So long as *Tīrtha* (Order) is not founded, *Siddhas* (liberated souls) only are worthy of salutation. Accordingly, when *Tīrthankara* renounces the world he offers his salutation to idea-l *Siddha* only. But it is quite natural that *Tīrthankara* is held important in his life-time And when he leaves this mortal world, he can well be regarded as belonging to the class of *Siddhas* But he is remembered only as a *Tīrthankara,* though he has attained Siddha-hood It is so because he is our immediate helper *Logassa* provides an instance of this tradition And it is followed in so many old benedictions (*mangalas*). When thus both *Arihanta* and *Siddha* are proved worthy of salutation, there might have started a practice, following old tradition, of saluting first *Siddha* and then *Arihanta* But afterwards having included *Arihantas* proper in one class and *Arihantas* who have attained Siddhahood and all *Siddhas* in the other class the Jainas reversed the order of salutation And this

---

23 In the edicts of Khāravela, which belong to the period preceding the commencement of Christian Era, we find salutation first to *Arihanta* and then to *Siddha* This means that the tradition of offering salutation first to *Siddha* and then to *Arihanta* might have been prevalent before the Age of Khāravela. Again, it is noteworthy that in the edicts of Khāravela the salutation is offered to only two holy personages It is interesting to note in this connection that in the beginning of the edicts of Ashoka there occurs no salutation to holy personages

reversed order of salutation had already been prevalent before Christian Era as is indicated by the Edict of Khāravela But this does not necessarily mean that at that time this order of salutation alone was followed by all. Salutation is a question of individual liking. Hence for a long period of time we do not find one uniform tradition of salutation—some authors wrote benediction in the beginning of their works, some did not and even among those who wrote there was no unanimity regarding the order of salutation, that is, some saluted first this holy personality and some that and so on. But this much is certain that the tradition of saluting *Arihanta* before *Siddha* had already come into existence before the commencement of Christian Era, it developed into the benediction of the form of salutation to five holy personages and finally it in its developed form got established. When *Tīrthankara* leaves the mortal world *Ācārya* and *Upādhyāya* gain importance as the protector and custodian of the religious tradition which *Tīrthankara* has bequeathed to the Order As soon as they attain the status worthy of salutation, even Scriptures and the script in which they are written become worthy of adoration and worship, and as protectors and custodians of Scriptures *Ācārya* and *Upādhyāya* come to be regarded as important personages It is a general rule that the protectors are held more important than the thing protected. According to this rule, instead of Scriptures and the script of the Scriptures the possessors and protectors of them, viz *Ācārya* and *Upādhyāya* were given importance and were considered to be worthy of salutation; they found place in *Pañcanamaskāra* and Scriptures, etc were held of secondary importance At last there remained only a class of monks from among the self-controlled persons And they too were accorded a place in Salutation. Really speaking, for lay-votaries they are worthy of salutations But they were accorded a place in Salutation as personages worthy of salutation of all. Such stages seem to have been there in the evolution of the phenomenon of *Pañcanamaskāra*.

The discussion on the problem of the authorship of *Namaskāra-sūtra* alias *Pañcanamaskāramantra* has been in a way started first of all in *Āvaśyakaniryukti* The name of the first chapter (*adhyayana*) of *Āvaśyakasūtra* is *Sāmāyika* So, there arose the first question as to who composed the *Sāmāyika-adhyayana* and as to why he composed it At this occasion Āc Bhadrabāhu clearly stated .

" *titthakaro kim kārana bhāsati sāmāiyam tu ajjhayanam* |
titthakaranāmagottam baddham me veditavvam ti || 526 ||

tam ca kadham vetijjati agilāe dhammadesanādīhi |
bajjhati tam tu bhagavato tatiyabhavosikkaittānaṁ || 527 ||

gotamamâtī sāmāiyam tu kim kāranam nisāmenti |
nānassa tam tu sumdaramamgulabhāvāna uvaladdhī || 528 ||"
—*Viśesāvaśyaka*, 2594–96

The gist of these *gāthas* is as follows Lord Mahāvīra preached *Sāmāyika-Adhyayana* He preached the meaning embodied in *Sāmāyika-Adhyayana*, and his direct principal disciples (*ganadharas*) Gautama etc listened to it Thus according to Āc Bhadrabāhu *Tīrthankara* is the author of the meaning embodied in *Sāmāyika-Adhyayana* whereas *Ganadhara* is the author of the *Sūtras* In other words, *Tīrthankara* preaches the principles, and *Ganadharas* put them into writing [24]

Namaskāramantra constitutes the opening of *Sāmāyika-adhyayana* Or, it can be said that the lesson of *Sāmāyika-śruta* is imparted to a pupil after he has saluted the five holy personages through the recitation of *Pañcanamaskāra-mantra*[25], this is the reason why this *Mantra* is placed in the beginning of *Sāmāyika-adhyayana* Now there arises a question as to whether it is a part and parcel of *Sāmāyika-adhyayana* or is it borrowed from some other work.

The answer to this question is given by Āc Jinabhadra It is as follows In *Nandīsūtra Pañcanamaskāra* is not regarded as an independent *śrutaskandha* Yet it is a fact that it is a *Sūtra* and what is more a *mangala* also Hence it should be regarded as forming a part of all *Sūtras*[26] This is the only reason why it is expounded first and then only *Sāmāyika-adhyayana*[27] This same order is followed by him also in his *Viśesāvaśyakabhāsya*

From his discussion it definitely emerges that *Namaskāra-mantra* is not a part of *Āvaśyakasūtra* alone, but that it might have been placed, first of all, in *Āvaśyakasūtra* since the time when the tradition of performing, in the beginning of all *śruta* works, a *mangala* of the form of salutation to holy personages started. It is so because there is a tradition to impart a lesson of *Sāmāyika* first from among the entire *śruta* literature And before imparting its lesson to a pupil performance of benediction in the form of salutation to five holy personages being necessary *Pañcanamaskāra-mantra* came to be looked upon as a part of *Sāmāyika-adhyayana*

---

24 According to general belief all *Tīrthankaras* preach *Sāmāyika* —*Niryukti*, *gā* 238, *Viśeṣāvaśyaka*, *gā* 1676 But Lord Mahāvīra is the preacher of the extant *śruta* So, from this standpoint he alone is considered to be the author of *Sāmāyika* also.—*Viśeṣāvaśyakabhāsya*, *gā*. 1544, *Niryukti*, *gā* 89–90, *Viseṣāvaśyakabhāṣya gā* 1091–92

25 *Katapancanamokkārassa denti sāmāiyam vidhiṇā* | *Viśesāvaśyaka*, *gā* 5

26. Auto-commentary on *Viśesāvaśyakabhāṣya*, *gā*. 10

27 Ibid, *gā* 11

But it is not a part of *Sāmāyika-adhyayana* alone Whenever the occasion arises of imparting a lesson of whatever *śruta* work, salutation to five holy personages in the beginning is always necessary, and hence *Pañcanamaskāramantra* came to be regarded as a part of each and every *Śruta* work Thus it is certain that it is not a part of any one *śutra* work alone, nor is it ever regarded as an independent *śutra* work. But its importance was recognised in olden days and with the passage of time it grew more and more. So, it became necessary to give it a place in *śruta* or *sūtra* As a result of it, it ultimately came to be regarded as a part of each and every *śruta* work. This *Pañcanamaskāra-Mantra* might have been composed by some one author Or, it might have evolved in its present form through the passage of time In his *Niryukti* Āc. Bhadrabāhu has recorded no definite tradition about the authorship of *Pañcanamaskāra-Mantra* He has only noted the points of investigation through which the exposition of this *Mantra* should be conducted Among them the first one is *Utpattidvāra* That is, here the discussion on the origination or otherwise of this *Mantra* is conducted from the various view-points (*nayas*). But from this discussion we know nothing about the author and date of the *Mantra* Therein the question as to whether or not the *Mantra* has a beginning and an end is discussed from different standpoints, just as it is discussed in regard to the entire *śruta* literature[28] And in his *Bhāsya* Āc. Jinabhadra has devoted much more space to this discussion Here he mainly discusses, from the philosophical standpoint, the problem of eternality or otherwise of words The question as to which out of the three causes, viz *samutthāna* (readiness, desire), *vācanā* (oral transmission) and *labdhi*[29] (internal capacity) is the main in their origination is also elaborately discussed in the *Bhāsya* This discussion too is conducted through the method of *nayas*[30] Hence the main question pertaining to the authorship and date of *Namaskāra-Mantra* remains unanswered Or, generally it can be said that Lord Mahāvīra preached it and *ganadharas* (direct principal disciples) gave it a form of a *Sūtra* It is so, because this is what is generally held about the authorship of the entire *śruta* literature In short, according to Āc Jinabhadra the author of *Pañcanamaskāra-Mantra* is not different from the author of other *śruta* works, the reason being that it is considered to be a part of each and every *śruta* work

But there occurs a discussion on the problem of restoration

28. *Āvaśyakaniryukti*, *gā*. 644-46, *Viśeṣāvaśyaka*, *gā* 3335-37 and the *Bhāṣyagāthās* thereon Also see *Viśeṣāvaśyaka*, *gāthā* 3338 ff
29. *Āvaśyakaniryukti*, *gā* 646, *Viśesāvaśyaka*, *gā*. 3337
30. *Viśeṣāvaśyaka*, *gā* 3357 ff

—not of the authorship—of this *Mantra* in *Mahāniśītha* (Chapter V) which itself, it is believed, is restored by Āc Haribhadra[31] And therein Ārya Vajra is given the credit of restoring the *Mantra* But it is surprising to know that the author of *Dhavalā* commentary who flourished after Āc. Haribhadra considers Puspadantācārya to be the author of *Namaskāra-Mantra*[32] We have no means to know if this tradition was recorded in some work belonging to the period earlier than the author of *Dhavalā* But we think that the manuscript of *Satkhandāgama* which Vīrasena, the author of *Dhavalā*, utilised might have contained in its beginning *Pañcanamaskāra* and hence he might have considered it to be a *mangala* composed by the author himself This is how Vīrasena seems to have arrived at the conclusion that the author of *Pañcanamaskāra* is Puspadanta Or, it is also possible that Vīrasena might have before him a tradition considering Puspadanta to be the author of *Pañcanamaskāra* But no suggestion to this effect we find in any other work From this discussion it becomes quite clear that originally this *Mantra* was not in the *Āgama*, that is, the *Anga Āgama*; and that it was composed after the composition of *Anga works*. Opinions differ on the question of its authorship Having taken into consideration the importance attached to *Namaskāra-Mantra* Āc. Jinabhadra regarded it as a part of each and every *śruta* work And following the *Niryukti* he proved it to be the work of *Tīrthankaras* and *Ganadharas* On the other hand, Vīrasena regards Āc Puspadanta as the author of *Pañcanamaskāra-Mantra* But Āc Abhayadeva regards this *Mantra* occurring in the beginning of *Bhagavatīsūtra* as constituting the beginning of *Bhagavatīsūtra* proper and hence he comments on it

31 It is necessary to note that Ārya Vajra is regarded as the restorer of *Namaskāra-mantra* Nowhere is he mentioned as the author of the *Mantra* According to the old tradition *Tīrthankaras* and *ganadharas* alone are the authors of the *Mantra*

32 *Dhavalātīkā*, Book I, p 41 For further discussion refer to Introduction to *Dhavalātīkā*, Book II, pp 33-41 It is necessary to remove one misunderstanding In this introduction it is written that the *Namaskāra-Mantra* at the beginning of *Bhagavatīsūtra* contains the fifth line '*namo bambhīe livīe*' instead of '*namo loe savvasāhunam*'. But in fact it contains '*namo loe savvasāhunam*' and in addition also contains the line in which the salutation is offered to *Brāhmī* Script

CHAPTER I

CLASSES OF LIVING SUBSTANCE AND NON-LIVING SUBSTANCE

Treatment of Non-living Substance

The first *Pada* of *Prajñāpanāsūtra* systematically classifies the fundamental entities into various divisions and sub-divisions All the remaining *Padas* lucidly treat of these very entities Throughout the text first divisions and sub-divisions of the subject under consideration are pointed out and then the subject is described Accordingly, the description is divided into two parts, viz description of Living Substance (*jīva*) and that of Non-living Substance (*ajīva*) (*Sūtra* 3). First Non-living Substance is taken up for description (*Sūtras* 4–13) because it demands brief treatment And the remaining entire text, barring some exceptions, elaborately treats of *jīvas* in various ways

In the treatment of Non-living substance, first its twofold classification viz. *rūpī* (having physical qualities, viz colour, taste, etc.) and *arūpī* (having no physical qualities) is pointed out and then its exposition is conducted In the *rūpī* class is included the *Pudgala* (Matter) Substance only and in the *arūpī* class the remaining Substances. viz *Dharmāstikāya* (Medium of Motion) etc It deserves notice that while describing the fundamental divisions no general term, viz *dravya* (substance), *tattva* (entity) or *padārtha* (category) is employed This proves the antiquity of the present work

Further the divisions of *Dharma*, *Adharma* and *Ākāśa* are made on the basis of *deśa* and *pradeśa*. But nowhere in the entire work do we come across their definitions Nor is the meaning in the text given of the term '*astikāya*' which the author uses compounded with these three terms, '*Dharma*' etc But it is noteworthy that the term *astikāya* is never compounded with the term *Addhāsamaya* This definitely suggests that there is some difference between those three substances on the one hand and *Addhāsamaya* on the other Moreover, the term *astikāya* is not found compounded with the term *jīva*. But this does not mean that the author by so doing meant to deny the *pradeśas* in the case of *jīvas* It is so because in the 5th *Pada* there certainly occurs a discussion based on the belief in the *pradeśas* of *jīva* (*Sūtra* 440 etc)

Those divisons of *jīva* and *ajīva* that are considered to be fundamental in the 1st *Pada* are called by the names of *paryāya* and *pariṇāma* (*jīvaparyāya*, *jīvapariṇāma* and *ajīvaparyāya*, *ajīvapariṇāma*)

The Table showing divisions and sub-divisions of *Ajīva*

Ajīva

1 *Arūpī*

(1) *Dharmāstikāya*	(4) *Adharmāstikāya*	(7) *Ākāśāstikāya*	(10) *Addhāsamaya*
(2) ,, *-deśa*	(5) ,, *-deśa*	(8) ,, *-deśa*	
(3) ,, *-pradeśa*	(6) ,, *-pradeśa*	(9) ,, *-pradeśa*	

2 *Rūpī*

(1) *Skandhas*	(2) *Skandhadeśas*	(3) *Skandhapradeśas*	(4) *Paramānupudgalas*

(1) *Varnaparinata*	(2) *Gandhaparinata*	(3) *Rasaparinata*	(4) *Sparśaparinata*	(5) *Samsthānaparinata*
1 *Krsnavarna-parinata*	1. *Surabhigandha-parinata*	1 *Tiktarasaparinata*	1 *Karkaśasparśaparinata*	1. *Parimandala-samsthānaparinata*
2. *Nīlavarnaparinata*	2 *Durabhigandha-parinata*	2 *Katukarasa-parinata*	2. *Mrdusparśaparinata*	2 *Vrttasamsthāna-parinata*
3 *Lohitavarna-parinata*	2 +	3 *Kasāyarasa-parinata*	3. *Gurukasparśaparinata*	3 *Tryasrasam-sthānaparinata*
4 *Hāridravarna-parinata*		4. *Amlarasaparinata*	4. *Laghukasparśaparinata*	4. *Caturasrasam-sthānaparinata*
5. *Śuklavarna-parinata*		5. *Madhurarasa-parinata*	5. *Śītasparśaparinata*	5 *Āyatasamsthā-naparinata*
5 +		5 +	6. *Usnasparśaparinata*	5 = 25
			7. *Snigdhasparśaparinata*	
			8 *Rūksasparśaparinata*	
			8 +	

5 + 2 + 5 + 8 + 5 = 25

in the 5th and the 13th *Padas* respectively[1] *Nāraka* (class of infernal beings), etc, the divisions of *jīva* enumerated in the 1st *Pada* are included in *jīvaparyāyas* and *jīvapariṇāmas* mentioned in the 5th and the 13th *Padas* respectively[2] *Rūpī* and *arūpī*, the main divisions of *ajīva*, and their sub-divisions, enumerated in this first *Pada*, are named as *ajīvaparyāyas* in the 5th Pada[3]

A black material thing, while remaining black, can assume in all 20 various transformations (2 odours, 5 flavours, 8 touches and 5 structures) through the passage of time So, the modes or transformations of black colour are considered to be 20 in number Similarly, the remaining four colours, blue etc also have 20 possible transformations each Thus the possible transformations of a physical quality colour are in all 5 × 20 = 100 On this same line we are to understand the transformations of odour etc The table is given below

5 colours	× 20 modes of the rest odour etc	= 100
2 odours	× 23 modes of the rest colour etc	= 46
5 flavours	× 20 modes of the rest colour etc	= 100
8 touches	× 23 modes of the rest colour etc	= 184
5 structures	× 20 modes of the rest colour etc	= 100
	Total modes	530

These 530 modes or transformations of matter are enumerated by their names in the *Sūtra* proper (9–13) The commentator describes these modes by the technical term '*parasparasamvedha* of *Varna*, etc' ('mutual penetration of colour etc') (*Ṭīkā* folio 13A) There are 5 colour, 2 odours, 5 flavours, 8 touches and 5 structures Thus they are 25 Out of them let us take 8 touches The divisions of these 8 touches, based on *samvedha*, are more than those of others It is so because a mode of touch viz hard touch can coexist with the other modes of touch except the soft touch which is its contradictory But a mode of colour can never co-exist with any other mode of colour The same logic applies to the modes of odour etc

At this juncture the commentator makes it clear that the modes of colour etc are to be counted from the standpoint of an aggregate also (folio 17 B) In an aggregate a part of it may have a mode of black colour while its another part may have a mode of another colour Thus from this standpoint the alternatives should be more than what are given above But they are

---

1 Sū 438

2 Sū 439 ff

3 Sū 500 ff The difference between the subject-matters of these two *Padas* will be brought out in due course

not taken into account in this description Those above-mentioned alternatives are to be understood from the standpoint of such an aggregate as is called black—e. g. a particular portion of an eye from the whole body—i e. from the practical standpoint (*vyavahāranaya*). Moreover, this particular number of the alternatives is to be understood from the *paristhula* (gross) standpoint It is so because even a mode of black colour can have infinite types Such types of modes are not taken into account here

In the text proper no thought is given to the question as to how much time a particular mode persists. But the commentator (folio 18 A) explicitly states that a mode persists for one moment (minimum duration), two moments upto infinite moments (maximum duration). The clarification of this point is necessary because the minimum and maximum limits of time for the persistence of a mode given in Buddhist Pitakas which actually employ the term '*parināma*' for a mode differ from those given in Jaina texts According to the old Buddhist Abhidharma[4] tradition a mode of cognition persists for 3 moments whereas that of matter for 51 moments, afterwards they necessarily perish. Again, there is an important philosophical question as to whether or not a thing perishes along with its modes (*parināma*) All the Jaina and non-Jaina philosophers upholding the doctrine of transformation or modification, except the Buddhist, are of the opinion that a thing does never perish, only its modes perish, whereas Buddhists who make no distinction between a thing and its modes think that a thing perishes along with its modes and altogether novel thing comes into existence depending upon the immediately preceding one (*tam pratītya*). In Mahāyāna Buddhism a thing is considered to be momentary with the result that the moment of its origination and that of its destruction are regarded as simultaneous rather identical Moreover, the Jaina view on this matter differs even from the Nyāya-Vaiśesika view on the same According to Nyāya-Vaiśesikas colour, etc are not the modes of a thing, they are the qualities residing in a thing which is absolutely different from them On the other hand, Jainas consider colour, etc to be the modes of a thing which, according to them, is relatively identical with them. So, the present account of colour, etc in the terminology of modification is quite appropriate or true to the Jaina theory of modification (*parināma*) that had already been crystallised in those days

The text proper in this context employs the terms '*vannaparinayā* (*varnaparinatāḥ*)', '*gamdhaparinayā* (*gandhaparinatāḥ*)', etc

---

4 *Abhidhammathasamgaho* 4 8

Āc. Malayagiri explains them as follows "*varnataḥ parinatāḥ varnaparināmabhāja ity arthaḥ* | ..*parinatā ity atītakālanirdeśo vartamānānāgatakālopalaksanam... .tato varnaparinatā iti varnarūpatayā parinatāḥ parinamanti parinamisyantīti drastavyam* | *evam gandhaparinatā ityādy api bhāvanīyam* | *Tīkā*, folio 10

Thus what Āc Malayagiri wants to drive at is that material things transform themselves into those different colours, flavours, etc. In other words, all those colours, etc. are the modes of matter, material things

All the *parināmas* (modes) that this account imply or mean are mentioned in the 5th *Pada* by the term '*paryāya*' Again, let us note that though the title of this 5th *Pada* is Viśesapada it does not employ the term '*viśesa*' while pointing out these divisions or modes but in its place it employs the term '*paryāya*' Moreover, in the 13th *Pada* these very modes are called '*parināma*'. Hence there arises a question as to whether or not the terms '*parināma*', '*viśesa*' and '*paryāya*' are synonyms

From the above-quoted commentary it follows that according to Āc Malayagiri various states of a substance are its *parināmas* While enumerating *Padas* in the 2nd *Sūtra* he gives no meaning whatsoever of '*Viśesapada*' And in the beginning of the 5th *Pada* he starts his commentary in such a way as if it were *Paryāyapada* This means that in his opinion the terms '*viśesa*' and '*paryāya*' are synonyms And even the author of the *Sūtra* holds this view It is proved by the fact that though in his list of 36 *Padas* (*Sū* 2) the author mentions the name *Viśesapada* of this concerned *Pada*, the first question put in the beginning of this *Viśesapada* is "*kaiviha nam bhante pajjavā pannattā*?" (*Sū* 438) Āc Malayagiri in his explanation of the term *paryāya* explicitly says · "*tatra paryāyā gunā viśesā dharmā ity anarthāntaram*"[5] (terms *paryāya*, *guna*, *viśesa* and *dharma* are synonyms) Here Āc Malayagiri has included the term '*guna*' in the list of synonyms of '*paryāya*' The reason for this is that colour, flavour, etc which are really *paryāyas* (modes) of a thing are considered by others to be its *gunas* (qualities) They are *paryāyas* because they are obviously concerned with the *parināma* (transformation or change of a thing), this is clear from the 1st *Pada* All this proves that according to the author of the *Sūtra* the terms '*paryāya*', '*guna*', '*viśesa*' are synonyms Buddhists employ the term '*dharma*' to denote colour, taste, etc Hence the term '*dharma*' too is included in the list of synonyms of '*paryāya*'

5. Commentary, folio 179

Though Āc Malayagiri here regards '*guna*' as a synonym of '*paryāya*', we should take a note of it that there has raged a controversy over the question of identity or difference of *guna* and *paryāya* The view that they are different has its source in *Uttarādhyayanasūtra* and *Tattvārthasūtra* In *Uttarādhyayanasūtra* 28·5 *dravya* (substance), *guna* (quality) and *paryāya* (mode) are separately mentioned, not only that but even their definitions are formulated there *Tattvārtha* aphorism 5·37—*gunaparyāyavad dravyam*—expressly mentions *guna* and *paryāya* as two separate constituents of the definition of *dravya* Further in his *Bhāsya* on the same *sūtra* he clearly states that the thing in which both of them exist is substance (*tadubhayam yatra vidyate tad dravyam*) Thus according to *Uttarādhyayanasūtra* and *Tattvārthasūtra guna* is different from *paryāya* But commentator Siddhasena held them to be identical (*vastutaḥ paryāyā gunā ity aikātmyam*) and this made the way of Āc. Malayagiri very easy For the full discussion on the problem of identity or difference of *guna* and *paryāya* one should refer to *Sanmatitarkaprakarana*, Vol V, p 631, foot-note no 4 Again, for the discussion on the various senses in which the term '*guna*' is employed under different situations, viz *dravyaniksepa*, etc it is necessary to consult *Ācārānga-Niryukti gā* 169 ff

Then there arises a question as to why one should not consider the subject-matter of *Padas* I and V to be identical, in other words, as to why one should not consider chapter V to be a repetition of chapter I The answer to this question is that it is not so because in Pada I *Dravya* (Substance) is the main subject and hence the *dravyas* (substances) that undergo different modifications are enumerated whereas in Pada V the *paryāyas* (modes) of the concerned substances are enumerated

Jīva-ajīva-pannavanā (treatment of Living Substance and Non-living Substance) in *Prajñāpanāsūtra* deserves comparison with the one found in *Jīvājīvavibhakti-adhyayana* of *Uttarādhyayanasūtra* and *Pañcācāra-adhikāra* of *Mūlācāra* In *Mūlācāra* there occurs first the description of *jīva* and then that of *ajīva* whereas in *Prajñāpanā* and *Uttarādhyayana* the order of treatment is reverse Like *Prajñāpanā* and *Uttarādhyayana Mūlācāra* also gives the twofold division of *Jīvas*, viz *samsārī* (souls in bondage) and *siddha* (souls freed from bondage) , but unlike them it gives no sub-divisions of *siddha jīvas* In *Prajñāpanā* there are enumerated 15 sub-divisions of *siddha jīvas* But in *Uttarādhyayana* they are less in number The following table will make this point clear

Prajñāpanā Sū 16–17	*Uttarādhyayana Adh* 36 *gā* 50 ff
(A) 1 *Tittha*	×
2 *Atittha*	×

	3 *Titthagara*	×
	4 *Atitthagara*	×
	5 *Sayambuddha*	×
	6 *Patteyabuddha*	×
	7 *Buddhabohiya*	×
	8 *Itthīlimga*	*Itthi*
	9 *Purisalimga*	*Purisa*
	10 *Napuṁsakalimga*	*Napumsaga*
	11 *Alimga*	*Salimga*
	12 *Annalimga*	*Annalimga*
	13 *Gihilimga*	*Gihilimga*
	14 *Ega* 15 *Anega*	*Gāthā* 52 gives the number of souls that attain Siddhahood in one *samaya* and have the same *linga* in their last birth
(B)	1 *Prathamasamayādi*	×

From this it naturally follows that 36th chapter of *Uttarādhyayana* is earlier than *Prajñāpanāsūtra.*

Divisions and Sub-Divisions of Jīvas (Living Beings)
Divisions of Siddhas

We are to understand that all the *jīvas* are always existent either as the members of this or that class out of so many enumerated here. Again, the *loka* (universe) was not, is not and will never be devoid of even a single class out of so many mentioned here

There are two main divisions of *jīvas*, viz. *samsārī*[6] (souls in bondage) and *siddha*[7] (souls liberated). The sub-divisions enumerated here of the *siddha* division are not its real sub-divisions They are simply based on the temporal considerations, that is, on the number of moments that have elapsed after their attainment of siddha-hood Those *siddhas* who have attained the state of liberation in the immediately preceding moment (*samaya*) are technically called *anamtara-siddha* (Sk. *anantara-siddha*) or *prathamasamaya-siddha*

On the basis of different conditions in which *anantara-siddhas* attained siddha-hood they are divided into fifteen divisions (*sūtra*–16) The *siddhas* in whose case two or more *samayas* have elapsed since their attainment of siddha-hood are called *parampara-siddha* (Sk *parampara-siddha*). Of these *parampara-siddhas* there are infinite divisions because *jīvas* have been attaining siddha-hood

---

6 *samsārasamāvannajīva* = *samsārasamāpannajīva* |

7 *asamsārasamāvannajīva* = *asamsārasamāpannajīva* |

since time immemorial. These divisions of *parampara-siddhas* are thus purely based on temporal considerations (*sūtra*–17).

The 15 divisions enumerated of *anantara-siddhas* (*sūtra*–16) make it crystal-clear that a soul in bondage attains siddhahood, that is, liberation even without listening to the preachings and teachings of a spiritual teacher, it can attian liberation irrespective of dress, sex, creed, etc This is the original, fundamental and essential nature of Jaina religion The upholder of a particular religious creed will attain liberation and none else—such a restriction is not found there in Jaina religion The persons had attained liberation even before Lord Rsabha founded Jaina Religion which is like a Ford to cross the river of worldly existence They are known by the name *atīrtha* Several persons have attained liberation even without the acceptance of the dress prescribed by and prevalent in Jaina religion; they are recognised as *anya-linga-siddha* Again, those who have not abandoned the dress of a lay-votary, that is, who have not accepted the dress of a Jaina monk and yet have attained liberation are called *gihilimga-siddha* (Sk *grhilingasiddha*) From this account emerges the original pristine nature of Jaina religion

There are two sects of Jaina religion, viz Śvetāmbara and Digambara Śvetāmbaras firmly contend that even a woman can attain liberation But Digambaras, due to their emphasis on nakedness, deny the worth of a woman to attain it As a matter of fact, this denial of the ability to attain liberation in the case of a woman was not present in the beginning of this sect This is corroborated by its doctrinal work, viz. *Satkhandāgama*[8] But on account of Digambaras entering into controversies with Śvetāmbaras as also on account of their undue persistence to the rejection of clothes Āc Kundakunda and others began to deny the worth of a woman to attain liberation This reaction is echoed in *Dhavalā*, a commentary on *Satkhandāgama*, and since then the explanation and interpretation of the original text has been offered differently And in the opposite Śvetāmbara camp too there began vigorous and rigorous defence of the case for the worth of a woman to attain liberation Āc Malayagiri's defence of this case is elaborate (*Sūtra*–16 Commentary folio 20B). This he does because in the original *sūtra* among so many divisions of liberated souls there is one division called *itthīlimgasiddha* (liberated souls who have attained liberation while they were in their last birth women)

In the above-mentioned 15 divisions of *anantara-siddhas* there

8 Also see *Mūlācāra*, 4 196, p 168.

occur three divisions, viz *sayambuddha-siddha*, *patteyabuddha-siddha* and *buddhabohiya-siddha* Hence the explanation of these three is necessary. On the basis of *Nandī-Cūrni* Āc Malayagiri has explained them The gist of his explanation is as follows *Sayambuddha* is that liberated soul who has attained *bodhi* (enlightenment) without depending upon any external cause or condition, the memory of the past lives might be there as an internal cause giving rise to the enlightenment There are two classes of *svayambuddhas* (self-enlightened souls), viz a class of *tīrthankaras* and a class of not-tīrthankaras Of course, in the present list of 15 divisions by *svayambuddha* is meant only not-tīrthankara *svayambuddhas* because therein a division of *tīrthankara-siddhas* is separately mentioned *Svayambuddha* attains enlightenment without the help of external cause whereas *pratyeka-buddha* attains it with the help of external cause *Pratyekabuddhas* are so called because lonely they tour and lonely they stay, like *gacchavasīs* they do not tour and stay in company with others The enlightenment of the two is distinguished mainly on the basis of the presence or otherwise of the external cause in its origination Again, the distinction between *svayambuddha* and *pratyekabuddha* is drawn on the basis of their paraphernalia, dress and *Śruta* (scriptural knowledge) *Svayambuddhas* possess 12 types of paraphernalia, viz food-bowls etc whereas *pratyekabuddhas* possess 2 to 9 types of paraphernalia which never include cloth *Svyambuddha* may or may not have scriptural knowledge before the attainment of enlightenment If he has the scriptural knowledge then he approaches a spiritual teacher and accepts a dress from him, or he is offered the dress by gods[9] who approach him Such a *svayambuddha* tours and stays either single or in company with others, it depends upon his will If he does not possess scriptural knowledge before the attainment of enlightenment then he necessarily and invariably approaches a spiritual teacher and accepts a dress from him only and again he necessarily and invariably tours and stays in company with others He never tours or stays alone *Svayambuddhas* may or may not have scriptural knowledge before the attainment of enlightenment, whereas *pratyekabuddhas* positively and necessarily possess the scriptural knowledge—minimum of eleven *Angas* and maximum

9 It is obvious that the story of the divine intervention has been invented afterwards. From the standpoint of the essence of true religion, adoption of a particular dress is not necessary for the spiritual progress But it is generally noticed that as soon as a religious order or tradition becomes strong its outward practices too become well-established and consequently the special type of dress become an inevitable part of the order

of ten *Pūrvas*—before the attainment of enlightenment Dress (of a monk) is not inevitable for him He may or may not put on a dress If he puts on it, it will be the one offered by gods only

Neither *svayambuddhas* nor *pratyekabuddhas* require the help of the preachings of somebody else for the attainment of enlightenment But different is the case with *buddhabohiyas* (Sk *buddhabodhitas*). They are enlightened by the preachings of some spiritual teacher who himself is enlightened. In other words, their attainment of enlightenment is not the result of spontaneous outburst of their inward wisdom. Enlightenment is not worked out by them through the application of their own wisdom; they are enlightened by the gospels preached to them by others. Hence they are known by the term *buddhabodhita-siddha* [10]

As a matter of fact, all the divisions of *siddhas* get included in the two divisions, viz. *tīrtha-siddhas* and *atīrtha-siddhas* But if of *siddhas* these two divisions only are made then it would not be possible for us to have an idea of the special features which they possess in the state previous to their attainment of siddha-hood So, in order to give an idea of these special features, many divisions of *siddhas* have been made and described.[11]

It will be instructive to know the Buddhist counterparts of the above concepts According to Buddhism (*Sthaviravāda*) the enlightenment is of three types, viz *sāvakabodhi*, *pacceka-bodhi* and *sammāsambodhi* (Sk *śrāvaka-bodhi*, *pratyeka-bodhi* and *samyak-sambodhi*) The possessor of *samyak-sambodhi* is called *samyak-sambuddha* That person who attains arhat-hood (in Jaina terminology *kevalipada*) after having listened to the preachings of *samyak-sambuddha* is the possessor of *sāvakabodhi*. Thus that enlightenment which is attained on account of listening to preachings delivered by others is called *sāvaka-bodhi*. And its possessor is *sāvaka-sumbuddha* He is entitled to preach the religion[12]

In Buddhist tradition, as in Jaina one, the enlightenment that dawns upon a person without depending upon the preachings delivered by some spiritual teacher is called *pacceka-bodhi* and the person who possesses it is known as *pacceka-buddha* Thus *pacceka-buddha* is *svayam-sambuddha* (self-enlightened one) He never preaches the religion and hence he is not able to enlighten others His life is simply exemplary for others The person who

---

10 For the information about all these three types of persons one may refer to *Prajñāpanāṭīkā* folio 19B ff

11 *Prajñāpanāṭīkā* folio 23 A

12 *Vinayapiṭaka, Mahāvagga*, 1 21

possesses *sammāsambodhi*, like the one who possesses *paccekabodhi*, attains the enlightenment without depending upon the preachings of some spiritual teacher but he, unlike the latter, is efficient in helping others to attain enlightenment Again, he possesses those very qualifications which a Jaina *tīrthankara* possesses In common parlance we know him by the name Buddha[13]

Souls in Bondage

In the first *Pada* of *Prajñāpanā* the divisions and sub-divisions of souls in bondage are enumerated after having described the liberated souls The divisions are mainly based on the number of sense-organs which the souls have The sub-divisions are made on the basis of subtleness or grossness and full development or otherwise of their bodies Again, they are divided on the basis of the different types of births There are three types of births—by spontaneous generation (*sammūrcchima*), from the uterus (*garbhaja*) or by instantaneous rise in special beds (*upapāda*) The living beings possessing one to four sense-organs have *sammūrcchima* type of birth, the sub-human beings possessing five sense-organs and human beings have either *garbhaja* or *sammūrcchima* type of birth, and infernal and celestial beings have *upapāta* type of birth The infernal beings and the spontaneously generated beings (*sammūrcchima*) are necessarily of the neuter sex, those living beings who are born from uterus (*garbhaja*) can have any of the three sexes, the celestial beings can have any of the two sexes, male or female Thus the living beings are also divided on the basis of the sexes they have The living beings possessing five sense-organs are again divided into four classes on the basis of four kinds of transmigratory existence, viz celestial existence, infernal existence, sub-human existence and human existence. Again, they are divided on the basis of the types of birth—some having *garbhaja* birth whereas the others having *sammūrcchima* birth The different principles on the basis of which the human beings are divided into several classes are—the countries they live in, customs they follow, professions they pursue, cognitive powers they possess, etc The divisions of infernal beings and celestial beings are made on the basis of the regions they inhabit

After having learnt this general information regarding the divisions and sub-divisions of living beings it will be easy for us to understand the table given below In the table wherever there occur so many divisions, e g in the case of *vanaspati* (vegetation),

13. Introduction to *Upāsakajanālankāra* (P T S), p 16, also the chapter 'Lokuttarasampattiniddesa' of the same work, p 340

we have remained satisfied with giving the numbers only. At such places a reader should refer to the text proper Thus many details regarding these divisions and sub-divisions, viz their dwelling places, their relative numerical strength, their life-span, their species, etc are discussed in the *Padas* beginning with the second one Hence even from this standpoint the following table is very useful

1 *Jīva* (*Sūtra* 14)

1 1 *Asamsārasamāpanna* (*siddha*) (15)

1 1 1 *Anantarasiddha* (16)

1 1 1 1 *Tīrthasiddha*
2 *Atīrthasiddha*
3 *Tīrthakarasiddha*
4 *Atīrthakarasiddha*
5 *Svayambuddhasiddha*
6 *Pratyekabuddhasiddha*
7 *Buddhabodhitasiddha*
.8 *Strīlingasiddha*
9 *Purusalingasiddha*
10 *Napumsakalingasiddha*
11 *Svalingasiddha*
.12 *Anyalingasiddha*
13 *Grhilingasiddha*
14 *Ekasiddha*
15 *Anekasiddha*

1 1 2 *Paramparasiddha* (17)

1 1 2 1 *Aprathamasamayasiddha*
2 *Dvisamayasiddha*
3 *Trisamayasiddha*
4 *Catuḥsamayasiddha*
5 A. *Anantasamayasiddha*

1 2. *Samsārasamāpanna* (*samsārī*) (18) [*A Paryāpta*, B. *Aparyāpta*]

1. 2 1 *Ekendriya* (19) [A. *Paryāpta*, B *Aparyāpta*]

1 2 1 1 *Prthvīkāyika* (20) [A *Paryāpta*, B *Aparyāpta*]

1 2 1 1. 1 *Sūksma*—A. *Paryāpta*, B *Aparyāpta* (21)

1 2 1 1 2 *Bādara* (25) A *Paryāpta*, B. *Aparyāpta*

1 2 1. 1 2 1 *Ślaksna bādara prthvī* (23)

1 2 1 2 2 1 1 *Krsnamrttikā*[14]
2 *Nīlamrttikā*
3 *Lohitamrttikā*
4 *Hāridramrttikā*
5 *Śuklamrttikā*
6 *Pāndumrttikā*
7 *Panakamrttikā*

1. 2 1 1 2 2 *Khara bādara prthvī* (24)

1 2 1 1 2 2 1 *Prthvī*[15]
2 *Śarkarā*
3 *Vālukā*
4 *Upala*

---

14 All these seven divisions are mentioned in *Uttarādhyayana* 36 73 *Ācārānganiryukti* (*gā* 72) enumerates only five of them But *Sūtrakrtānga* and *Dasavaikālika* and even *Mūlācāra* mention none of them

15 Though *Uttarādhyayana* 36 73-78 explicitly states that there are 36 divisions (*bheyā chattisamāhiyā*), it, in the actual *gāthās*, enumerates 40 divisions *Mūlācāra* (*Pañcācārādhikāra gā* 8-12) and *Ācārānga-Niryukti* too (*gā* 73-76) mention 36 divisions only

5 *Śilā*
6 *Lavana*
7 *Usa*
8 *Ayas*
9 *Tāmra*
10 *Trapusa*
.11 *Sīsaka*
.12 *Rūpya*
13 *Suvarna*
14 *Vajra*
.15 *Haritāla*
.16 *Hingulaka*
17 *Manaḥśilā*
18 *Sāsaga*
.19 *Añjana*
.20 *Pravāla*
21 *Abhrapatala*
22 *Abhravāluka*
23 *Gomejjakamani*
24 *Rūcakamani*
25 *Ankamani*
26 *Sphatikamani*
27 *Lohitāksamani*
28 *Marakatamani*
29 *Masāragallamani*
.30 *Bhujamocakamani*
.31 *Indranīlamani*
32 *Candanamani*
33 *Gairikamani*
34 *Hamsagarbhamani*
35 *Pulakamani*
36 *Saugandhikamani*
37 *Candraprabhamani*
.38 *Vaidūryamani*
39 *Jalakāntamani*
.40 *Sūryakāntamani*
—etc.

1 2. 1 2 *Apkāyika* (26) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]
1. 2. 1. 2 1 *Sūksma* (a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta* (27)
1. 2. 1. 2. 2 *Bādara* (a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta* (28)

1. 2. 1. 2. 2 1 *Osa*[16]
2 *Hima*
3 *Mahikā*
4 *Karaka*
5 *Haratanu*
6 *Śuddhodaka*
7 *Śītodaka*
8 *Usnodaka*
9 *Ksārodaka*
10 *Khattodaka*
.11 *Amlodaka*
12 *Lavanodaka*
13 *Vārunodaka*
14 *Ksīrodaka*
15 *Ghrtodaka*
16 *Ksododaka*
17 *Rasodaka*
etc

1 2 1. 3 *Tejaḥkāyika* (29) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]
1 2 1 3 1 *Sūksma*, (a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta* (30)
.2 *Bādara* (a) *Paryāpta*, (b) *Apryāpta* (31)

1 2.1 3 2.1 *Angāra*[17]
2 *Jvālā*
3 *Murmura*
4 *Arci*
5 *Alāta*
6 *Śuddhāgni*

16. *Uttarādhyayana* (36 86) and *Acārānganiryukti* (*gā* 108) mention five divisions only *Sūtrakrtānga* (2 3.17) and *Daśavaikālika* (4 8) enumerate the first six divisions *Mūlācarā* (*gā* 5 13) mentions six divisions, viz *osa, hima, mahikā, haratanu, śuddhodaka* and *ghanodaka*

17. *Ācārānganiryukti* (118) and Mūlācāra (5 14) mention five divisions whereas *Uttarādhyayana* (36 110, 111) mentions seven divisions.

7 *ulkā*
8 *Vidyut*
9 *Aśani*
10 *Nirghāta*
11 *Sangharsasa-mutthita*
12 *Sūryakāntamaṇi-niḥsrta* etc

1 2 1 4. *Vāyukāyika* (32) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]
1 2 1 4 1 *Sūksma*- (a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta* (32)
2 *Bādara*- (a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta* (34)

1 2.1 4 2 1 *Prācīnavāta*[18]
2 *Pratīcīnavāta*
3 *Daksinavāta*
4 *Udīcīnavāta*
5 *Urdhvavāta*
6 *Adhovāta*
7 *Tiryagvāta*
8 *Vidigvāta*
9 *Vātodbhrama*
10 *Vātotkalikā*
11 *Vātamandalī*
12 *Utkalikāvāta*
13 *Mandalikāvāta*
14 *Guñjāvāta*
15 *Jhañjhāvāta*
16 *Samvartakavāta*
17 *Ghanavāta*
18 *Tanuvāta*
19 *Śuddhavāta*
etc

1. 2. 1. 5 *Vanaspatikāyikā* (35) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]
1. 2 1 5 1 *Sūksma* (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (36)
2 *Bādara* (37) (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (54)
1 *Pratyekaśarīra* (38)
2 *Sādhāranaśarīra* (54)

1. 2. 1. 5 2. 1 *Pratyekaśarīra-bādara-vanaspatikāyika* (38)
1. 2. 1. 5 2 1 1 *Vrksa*[19] (39) (a) *Ekāsthika* (40), (b) *Bahubījaka* (41)

2 *Guccha* (42)	*Anekaprakāra*
3 *Gulma* (43)	,,
4 *Latā* (44)	,,
5 *Vallī* (45)	,,
6 *Parvagā* (46)	,,
7 *Trna* (47)	,,
8 *Valaya* (48)	,,
9 *Harita* (49)	,
10 *Ausadhi* (50)	,,
11 *Jalaruha* (51)	,,
12 *Kuhana* (52)	,,

18 *Uttarādhyayana* (36 119, 120), *Ācārānganiryukti* (*gā* 165, 166) and *Mūlācāra* (5 15) mention five divisions only Moreover, it is noteworthy that *Uttarādhyayana* (36 108) considers *Teja* and *Vāyu* to be *trasa* *Ācārānganiryukti* (153) calls them *labdhitrasa*

19 *Uttarādhyayana* (36 95-96) refers to these very divisions of *vanaspati* For the divisions of *vanaspati* mentioned in different orders one may refer to *Mūlācāra* (5 16-18), *Sūtrakrtāngā* (2 3 1, 2 3 12, 2 3 13), *Daśavai* 4 1 The *gāthā* 12th of *Prajñāpanā* is found in *Ācārānganiryukti* (*gā* 129) Again, *gāthās* 45-46 of *Prajñāpanā* occur in *Ācārānganiryukti* (*gā* 131-132).

1 2.1.5 2 2 *Sādhāranaśarīra-bādara-Vanaspatikāyika—Aneka prakāra* (54) [20]

1 2.2 *Dvīndriya* (56) (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (56)

1 2 2 1 *Pāyukrmi*[21]
2 *Kuksikrmi*
.3 *Gandūyalaka*
.4 *Goloma*
5 *Neura*
6 *Somangalaga*
7 *Vamsīmuha*
8 *Sūimuha*
9 *Gojaloyā*
10 *Jaloyā*
11 *Jalouyā*
.12 *Sankha*
.13 *Sankhanaga*
14 *Ghulla*
15 *Khulla*
.16 *Varāda*
.17 *Sottiya*
18 *Mottiya*
19 *Kaluya*
.20 *Vāsa*
21 *Ekāvarta*
22 *Ubhayāvarta*
23 *Nandyāvarta*
24 *Samvukka*
.25 *Māivāha*
26 *Śuktisamputa*
.27 *Candanaka* etc.

1 2.3 *Trīndriya* (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (57)

1 .2 .3 .1 *Ovaiya*
.2 *Rohinīya*
3 *Kumthu*
4 *Pipīliyā*
5 *Uddasaga*
6 *Uddehiya*
7 *Ukkaliya*
8 *Uppāya*
9 *Ukkada*
10 *Uppada*
11 *Tanāhāra*
.12 *Katthāhāra*
13 *Māluya*
14 *Pattāhāra*
15 *Tanavimtiya*
16 *Pattavimtiya*
.17 *Pupphavimtiya*
18 *Phalavimtiya*
19 *Bīyavimtiya*
20 *Teduranamajjiya*
21 *Tausamimjiya*
22 *Kappāsatthisamimjia*
.23 *Hilliya*
.24 *Jhilliya*
25 *Jhimgira*
26 *Kimgirida*
27 *Pāhuya*
.28 *Subhaga*
29 *Sovacchiya*
.30 *Suyavimta*
.31 *Imdikāiya*
.32 *Imdagovaya*
33 *Urulumcaka*
34 *Kotthalavāhaga*
35 *Jūya*
36 *Hālāhalā*
37 *Pisuya*
38 *Satavāiya*
39 *Gomhī*
40 *Hatthisomda*[22] etc

---

20 *Uttarādhyayana* 36 97-100 The 99th *gāthā* of *Prajnāpanā* is quoted in *Saṭkhaṇḍāgama* (Part V, Book XIV, p 229) wherein the term '*bhanidam*' ('it is said') precedes the *gāthā*. And this same *gāthā* occurs in *Ācārānga-niryukti* (137) Again, the 101st *gāthā* of *Prajñapanā* is quoted in *Saṭkhaṇḍāgama* (p 226) and this same *gāthā* is found in *Ācarānganiryukti* (*gā* 136)

21 The divisions mentioned in *Uttarādhyayana* (36 129-130) are less in number than the ones we find here.

22 The number of divisions is less in *Uttarādhyayana* 36. 138–140.

1 2 4. *Caturindriya* (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (58)

1 2 4 1 *Amdhiya*[23]
.2 *Ṇettiya*
.3 *Macchiya*
.4 *Magamigakīda*
5 *Payamga*
6 *Dhimkuna*
7 *Kukkuda*
8 *Kukkuha*
9 *Nandāvatta*
.10 *Simgirida*
11 *Kinhapatta*
.12 *Nīlapatta*
13 *Lohiyapatta*
14 *Hāliddapatta*
15 *Sukkilapatta*
16 *Cittapakkha*
17 *Vicittapakkha*
18 *Obhamjalīya*
19 *Jalacāriya*
.20 *Gambhīra*
21 *Ṇīṇiya*
22 *Tamtava*
23 *Acchiroda*
24 *Acchiveha*
25 *Sāramga*
26 *Neula*
.27 *Dola*
28 *Bhamara*
29 *Bharilī*
30 *Jarula*
31 *Tottha*
.32 *Vicchuta*
33 *Pattavicchuya*
34 *Chānavicchuya*
35 *Jalavicchuya*
36 *Piyamgāla*
37 *Kanaga*
38 *Gomayakīda*
etc

1.2 5 *Pañcendriya* (59) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]

1 2 5 1 Nairayika (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (60)

1.2 5.1.1 *Ratnaprabhāprthvīnairayika*
2 *Śarkarāprabhāprthvīnairayika*
3 *Vālukāprabhāprthvīnairayika*
4 *Pankaprabhāprthvīnairayika*
5 *Dhūmaprabhāprthvīnairayika*
6 *Tamaḥprabhāprthvīnairayika*
7 *Tamastamaḥprabhāprthvīnairayika*

1 2. 5 2 *Tiryañca*(61) [(a) *Paryāpta sammūrcchima* (b) *Aparyāpta sammūrcchima* (c) *Paryāpta garbhaja* (d) *Aparyāpta garbhaja*]

1 2. 5. 2 1 *Jalacara paryāpta garbhaja*[24] (62), (68)

1 2 5 2 1 1 *Matsya* (63)

---

23 The 110th *gāthā* of *Prajñāpanā* somewhat resembles the 36 147 of *Uttarādhyayana* For the divisions one may refer to *Uttarādhyayana* 36 147–149 Therein the divisions are less in number

24 The five divisions of *jalacara* living beings, viz *Matsya* etc are mentioned in *Uttarādhyayana* 36 173, but therein their sub-divisions are not referred to.

1 *Sanha*	11 *Vadagaɪa*
2 *Khavalla*	.12 *Tımī*
3 *Juga*	13 *Tımımgıla*
4 *Vıȷȷhıdiya*	14 Nakka
5 *Halı*	15 *Tamdulamaccha*
6 *Maggarı*	16 *Kanıkkāmaccha*
7 *Rohıya*	17 *Sālısacchıyā*
8 *Halīsāgaɪa*	18 *Lambhana*
9 *Gāgara*	.19 *Padāga*
10 *Vada*	20 *Padāgātıpadāga*

etc.

2 *Kacchabha* (64)

.1 *Atthıkacchabha* — 2 *Mamsakacchabha*

3 *Gāha* (65)

1 *Dılī*	4 *Pulaga*
2 *Vedhala*	5 *Sīmāgāɪa*
3 *Muddhaya*	

4 *Magara* (66)

1 *Somda* — 2 *Mattha*

5 *Sumsumāra* (67)

-*Ekākāra*

1 2. 5 2 2 *Sthalacara* (69) [a *Paɪyāpta-sammūrcchıma*, b *Apaɪyāpta-sammūrcchıma*, c *Paryāpta-garbhaȷa*, d. *Aparyāptagarbhaȷa* (75)]

1 2 5 2. 2. 1 *Catuspada* (70)

1. 2 5 2 2 1 1 *Egakhura* (71)[25]

1 *Assa*	5 *Gorakkhaɪa*
2 *Assataɪa*	6 *Kamdalaga*
3 *Ghodaga*	7 *Sıɪıkamdalaga*
4 *Gaddabha*	8 *Āvatta*

etc

2 *Dukhuɪa* (72)

1 *Utta*	9 *Varāha*
2 *Gona*	10 *Aya*
3 *Gavaya*	11 *Elaga*
4 *Roȷȷha*	12 *Ruru*
5 *Pasaya*	13 *Saɪabha*
6 *Mahısa*	14 *Camaɪa*
7 *Mıya*	15 *Kuramga*
8 *Samvara*	16 *Gokarna*

etc.

25 Though *Sūyagaḍa* (2 3 15) enumerates the prımary dıvısıons, vız *egakhura* etc , ıt does not mentıon theır sub-dıvısıons.

3 *Gaṁdīpada* (73)

1 *Hatthī*
.2 *Pūyanaya*
3 *Mamkunahatthī*
.4 *Khagga*
5 *Gamda*
etc

4 *Sanapphada* (74)

.1 *Sīha*
.2 *Vaggha*
.3 *Dīviya*
.4 *Accha*
.5 *Taraccha*
6 *Parassara*
7 *Siyāla*
.8 *Bidāla*
.9 *Sunaga*
.10 *Kolasunaga*
11 *Kokamtiya*
.12 *Sasaga*
.13 *Cittaga*
14 *Cittalaga*
etc.

1 2. 5. 2. 2 1 2 *Parisarpa* (76)

1 2 5 2. 2. 1 2 1 *Uraparisarpa* (77)

(a) *Ahi*[26] (78)

(1) *Davvīkara* (79)

1 *Āsīvisa*
2 *Ditṭhivisa*
3 *Uggavisa*
4 *Bhogavisa*
5 *Tayāvisa*
6 *Lālāvisa*
7 *Ussāsavisa*
8 *Nissāsavisa*
9 *Kanhasappa*
10 *Sedasappa*
11 *Kāodara*
12 *Dajjhapuppha*
13 *Kolāha*
14 *Melimimda*
etc.

(2) *Maulī*

.1 *Divvāga*
.2 *Gonasa*
.3 *Kasāhīyā*
.4 *Vaiula*
5 *Cittali*
6 *Mamdali*
7 *Māli*
8 *Ahi*
.9 *Ahisalāga*
.10 *Padāga*
etc.

(b) *Ayagara* (*Ekākāra*) (81)

(c) *Āsāliyā* (82)

(d) *Mahoraga* (83)

1. 2 5. 2 2 1 2. 2 *Bhuyaparisarpa* (85)

.1 *Ṇaula*[27]
2 *Gohā*
3 *Saradā*
4 *Sallā*

---

26. *Sūyagaḍa* (2 3 15) refers to the primary divisions of *uraparisappa*, viz. *Ahi*, etc , it does not notice their sub-divisions

27. *Sūtrakṛtāṅga* (2 3. 15) mentions these 15 divisions, but it yields different readings.

5 *Saramtha*
6 *Sāra*
7 *Khārā*
8 *Dharoılā*
9 *Vıssambhaı ā*
.10 *Mūsa*
11 *Mamgūsa*
12 *Payalāıya*
13 *Chīravırālıyā*
14 *Jāha*
.15 *Cauppāıyā*
etc

1 2. 5. 2. 3. *Khecara* (86)

1. 2 5. 2. 3 1 *Cammapakkhī*[28] (87)

1 *Vaggulī*
2 *Jaloyā*
3 *Adılā*
4 *Bhāramda*
5 *Jīvamjīva*
6 *Samuddavāyasa*
7 *Kannattıya*
8 *Pakkhıbırālī*
etc

.2 *Lomapakkhī* (88)

1 *Dhamka*
.2 *Kamka*
3 *Kurala*
.4 *Vāyasa*
.5 *Cakkāga*
.6 *Hamsa*
7 *Kalahamsa*
.8 *Pāyahamsa*
.9 *Rāyahamsa*
.10 *Ada*
.11 *Edī*
12 *Baga*
.13 *Balāga*
.14 *Pārıppava*
.15 *Komca*
.16 *Sārasa*
17 *Mesara*
.18 *Masūra*
.19 *Mayūra*
20 *Satavaccha*
21 *Gahara*
.22 *Pomdarīya*
23 *Kāga*
.24 *Kāmamjuga*
25 *Vamjulaga*
26 *Tıttıra*
.27 *Vattaga*
.28 *Lāvaga*
.29 *Kavoya*
30 *Kavimjala*
31 *Pārevaya*
32 *Cıdaga*
33 *Cāsa*
34 *Kukkuda*
.35 *Suga*
36 *Barahına*
37 *Madanasalāga*
38 *Koıla*
39 *Seha*
40 *Varellaga*

.3 *Samuggappakkhī* (89)

4 *Vıtatapakkhī* (90)

1. 2. 5. 3 *Manusya*[29] (92) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]

---

28 In *Sūyagaḍa caımapakṣī*, *lomapakṣī*, *samudgakapakṣī* and *vıtatapakṣī* are mentıoned as the dıvısıons of *jalacaıa pañcendrıya* The readıng '*jalacara*' yıelded by the text (2 3 15) does not seem to be correct Agaın, we should note that *Sūyagaḍa* does not refer to the sub-dıvısıons of *carmapakṣī*, etc

29 *Sūyagaḍa* (2 3 14) notıces the maın dıvısıons of *manusya*, vız *karmabhūmıka*, *akarmabhūmıka*, *antardīpaka*, *ārya* and *mleccha* But ıt does not refer to theır sub-dıvısıons.

1. 2. 5. 3. 1 *Sammūrcchima* (Having enumerated 14 divisions that are born in dirt we are told that 'and others' (etc))

2 *Garbhavyutkrāntika*[30]

(1) *Antardvīpaka* (of 28 kinds, Sū. 95)

(2) *Akarmabhūmika* (of 30 kinds, Sū. 96)

(3) *Karmabhūmika* (of 15 kinds, Sū. 97)

(3) *Karmabhūmika*

(A) *Mleccha* (98)

.1 *Saga*
.2 *Javana*
.3 *Cilāya*
.4 *Sabara*
.5 *Babbara*
6 *Kāya*
.7 *Murumda*
8 *Udda*
9 *Bhadaga*
.10 *Ninnaga*
.11 *Pakkaniya*
12 *Kulakkha*
13 *Gomda*
14 *Simhala*
.15 *Pārasa*
.16 *Gomdha*
17 *Udamba*
18 *Damila*
.19 *Cillala*
20 *Pulimda*
21 *Hārosa*
.22 *Domba*
23 *Vokkāna*
24 *Gamdhāhāraka*
25 *Bahaliya*
26 *Ajjala*
27 *Roma*
.28 *Pāsa*
29 *Pausa*
.30 *Malaya*
31 *Cumcuya*
32 *Mūyali*
.33 *Komkanaga*
.34 *Meya*
35 *Palhava*
36 *Mālava*
37 *Maggara*
38 *Abhāsiya*
39 *Nakka*
40 *Cīna*
41 *Hasiya*
42 *Khasa*
43 *Khāsiya*
44 *Nedūra*
45 *Mamdha*
46 *Dombilaka*
.47 *Lausa*
48 *Bausa*
49 *Kekkaya*
50 *Arabāga*
51 *Hūna*
52 *Rosaga*
53 *Bharuga*
54 *Ruya*
.55 *Vilāya*

(B) *Ārya* (99)

(i) *Rddhiprāpta* (100)

.1 *Arihamta*
.2 *Cakkavatti*
3 *Baladeva*
4 *Vāsudeva*
5 *Cārana*
.6 *Vijjāhara*

30 These three divisions are enumerated in *Uttarādhyayana* (36 195) But their sub-divisions are not mentioned there by name Only their numbers are indicated in *gāthā* 196.

(ii) *Anrddhiprāpta* (101)

1 *Ksetrārya* (born in any one of 25½ countries like Magadha etc Sū. 102)
2 *Jātiārya* (six *jātis* like Ambattha Sū. 103)
3 *Kulārya* (six *kulas* Ugra etc Sū. 104)
4 *Karmārya* (many karmas like *dossiya* etc. Sū. 105)
.5 *Śilpārya* (many *śilpas* like *tunnāga* etc. Sū. 106)
.6 *Bhāsārya* (Sū. 107)
7 *Jñānārya* (Sū. 108)
.8 *Darśanārya*[31] (Sū. 109)
9 *Cāritrārya* (Sū. 120)

1. 2. 5. 4 Deva (139) [(a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta*]

1. 2 5. 4. 1. *Bhavanavāsī* (*Paryāpta-Aparyāpta*-140)

.1 *Asurakumāra*
2 *Nāgakumāra*
.3 *Suparnakumāra*
4 *Vidyutkumāra*
5 *Agnikumāra*
6 *Dvipakumāra*
.7 *Udadhikumāra*
8 *Dikkumāra*
.9 *Vāyukumāra*
10 *Stanitakumāra*

1. 2. 5 4 2 *Vyantara* (a) *Paryāpta*, (b) *Aparyāpta* (141)

.1 *Kinnara*
2 *Kimpurusa*
.3 *Mahoraga*
.4 *Gandharva*
.5 *Yaksa*
.6 *Rāksasa*
.7 *Bhūta*
.8 *Piśāca*

1. 2 5 4 3 *Jyotiska* (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (142)

.1 *Candra*
.2 *Sūrya*
.3 *Graha*
.4 *Naksatra*
5 *Tārā*

1. 2. 5. 4. 4 *Vaimānika* (a) *Paryāpta* (b) *Aparyāpta* (143)

(1) *Kalpopaga* (144)

1 *Saudharma*
2 *Īśāna*
.3 *Sanatkumāra*
.4 *Māhendra*
.5 *Brahmaloka*
.6 *Lāntaka*
.7 *Śukra*
.8 *Sahasrāra*
.9 *Ānata*
.10 *Prānata*
.11 *Ārana*
12 *Acyuta*

---

31. The four *gāthās* 119–122 of *Prajñāpanā* are identical with the four *gāthās* 28 16–19 of *Uttarādhyayana* The 123rd *gāthā* of *Prajñāpanā* is found in *Uttarādhyayana* (28 20), with different readings Again, the eight *gāthās* 124–131 of *Prajñāpanā* are identical with the eight *gāthās* 28 21–28 of *Uttarādhyayana* Moreover, the 132nd *gāthā* of *Prajñāpanā* is identical with the 28 31st *gāthā* of *Uttarādhyayana* That is, the two *gāthās* 28. 29-30 of *Uttarādhyayana* do not occur in *Prajñāpanā*.

(2) *Kalpātīta* (145)

(i) *Graiveyaka* (of nine kinds)

(ii) *Anuttaraupapātika*

.1 *Vijaya*
2 *Vaijayanta*
3 *Jayanta*
.4 *Aparājita*
.5 *Sarvārthasiddha*

*

CHAPTER II

DWELLING PLACES OF LIVING BEINGS

There are two main classes of living beings, i. e those that are in bondage and those that are liberated Various sub-classes of these two are mentioned in the first *Pada* Now next it is necessary to know as to which parts of the world are inhabited by this or that class of living beings So, this topic is discussed in the *Sthāna Pada*. There are two types of dwelling places, viz. permanent and temporary. Here the permanent dwelling place, that is, the dwelling place which a living being inhabits from its birth to death is described as '*svasthāna*' A living being becomes the inhabitant of a temporary dwelling place in two ways Hence two types of temporary dwelling places are recognised, viz *upapāta* and *samudghāta*. According to Jaina philosophy, as soon as a living being dies in his previous life, that is, as soon as the life-span of the previous birth of a living being ends, karmas determining personality (*nāmakarma*), social status (*gotrakarma*) and life-span (*āyukarma*) of that living being in its new birth start operating and hence that living being is known by a new name no sooner than the life-span of its previous birth ends For instance, suppose there is a living being who is a god in this life and is to become a human being in the next life Now as soon as its life-span of this birth as a god ends it is known as a human being. Let us note that according to the Jainas soul is not ubiquitous.[1] Hence after death it is required to travel from the place of its death to the place of new birth Before the living being of our present instance starts its journey, it has left *devaloka* (celestial regions) and before it ends the journey it has not reached *manusyaloka* (regions where human beings dwell) So, the space it passes through in its journey from *devaloka* to *manusyaloka* is also called its *sthāna* (dwelling place). This dwelling place is termed *upapātasthāna* It is obvious that this dwelling place is temporary and occasional But even then it is inevitable. Hence while discussing the topic of dwelling places of living beings, we should take it into account The third type of dwelling place is called *samudghātasthāna* It is our daily experience that when a man gets angry his face becomes red, similarly, when one experiences some pain, there occur changes in his bodily system According to Jaina philosophy, at such occasions the *pradeśas* (units) of a living being get expanded In technical language this expansion is

---

1 For the discussion about the magnitude or size *(parimāna)* of soul one may refer to Introduction to *Ganadharavāda* (Malvania), p. 92.

'*samudghāta*' *Samudghāta* is of many types A detailed treatment of all its types occurs in *Pada* XXXVI Hence the treatment of a dwelling place of living beings from the standpoint of *samudghāta* becomes necessary. Here in this second *Pada* all the three types of dwelling places which living beings of different classes inhabit are described

The classes of living beings whose dwelling places are described here are already mentioned in *Pada* I It is clear that some main classes of living beings, like that of one-sensed beings (*ekendriya*), enumerated in *Pada* I are not discussed here, whereas some main classes like that of five-sensed beings are discussed here. Again, not all the sub-classes of living beings are discussed here Thus in this *Pada* are described not all the classes and sub-classes of living beings enumerated in *Pada* I but only some main ones from among them. The comparison of the treatment of this topic in *Prajñpanā* with the same in other works will be useful to trace the history of the expansion or otherwise of this topic This comparison will help us not only in our study of how the treatment of the topic became more and more elaborate but also in fixing the dates of the concerned works. Hence we shall attempt the comparison

Someone might raise a question as to why it is necessary to give thought to the discussion of the dwelling places of the living beings of various classes The answer to this question is as follows According to Jaina philosophy the size of soul is identical with that of the body; it does not consider soul to be all-pervading This makes possible the movement of soul, in its transmigratory condition, from one place to another for taking a new birth and for assuming a new body in a particular pre-determined place So, it is necessary to give thought to and elaborately discuss the question as to which class of living beings inhabit which regions or places Thus the Jaina theory of the size of soul necessitates the discussion about the various regions that soul inhabits in its various transmigratory existences According to other Indian philosophical systems, soul is all-pervading Hence they treat the question of dwelling places from the standpoint of body only For them, soul is always there in the universe everywhere Hence it is not inevitable for those systems to discuss the question of dwelling place of soul

According to Buddhist Philosophy there is no soul But the Buddhists certainly believe in *citta* (consciousness, rather stream of consciousness). Hence they raise and answer the question of its dwelling places in the universe Readers are requested to refer to *Abhidharmapiṭaka* for the Buddhist treatment of this topic.

All the three types of dwelling places of each of the various classes and sub-classes of living beings are described here. But let us note that in the case of the class of liberated beings (*siddha*) there occurs the discussion of *svasthāna* only. It is so because there is no possibility of the other two types of dwelling places in connection with the beings belonging to this class The liberated souls have no '*upapāta*' and hence no dwelling place of *upapāta* type. Other living beings have *upapāta* because before they reach the new birth-places the karmas determining personality, social status and life-span of those living beings in their new births start operating with the result they assume the name of that class of existence in which they are to be born and migrate from the place of death to that of new birth But the liberated souls are free from these karmas Hence they are not *born* as *siddhas*. They simply realise their true pristine nature. And that is their final and highest achievement. Again, when the living beings other than *siddhas* migrate to their new brith-place their journey involves their contact with the different spacepoints of Space substance Hence those space-points in whose contact the living beings come in their migration to their new birth-place are regarded as their dwelling places. But neither the journey of the *siddhas* to the highest region of *Loka* called *Siddhaśilā*—the journey which starts as soon as all the karmas are dissociated and ends for ever as soon as the region of *Siddhaśilā* is reached—nor their movement in that highest region involves contact with the space-points of Space substance. Hence the movement of the *siddha* is called *aspṛśadgati*[2] Thus though a liberated soul (*siddha*) moves, it does not come into contact with the space-points and consequently those space-points could not be called its dwelling place. So the possibility of *upapāta-sthāna* is ruled out in the case of liberated souls Now let us see as to why there is no possibility of the third type of dwelling place, viz *samudghāta-sthāna* in their case. *Samudghāta-sthāna* is one of the results of karmas Hence it is possible only in the case of souls bound up with karmas. But liberated souls, being what they are, are completely dissociated from karmas Hence they could not have *samudghāta-sthāna*. So, the discussion of this particular dwelling place of the liberated souls has absolutely no scope Thus there being the possiblity of *svasthāna* only in the case of liberated soul, we find in this *Pada* at this juncture the discussion of that *sthāna* only

Generally it can be said that one-sensed beings are found

---

2 *Bhagavatī Ś* 14 *U* 4. *Bhagavatīsāra* p 313. Upādhyāya Yaśovijayajī has written a small tract having the title '*Aspṛśadgativāda*'.

in the whole of *loka* (universe).[3] But while saying so we should remember that our statement has in view the entire class of those beings and not one single individual of that class Again, when it is said that they are found in the whole universe, all the three types of dwelling places are taken into consideration not separately and successively but jointly and simultaneously. Two-sensed beings are available not in the whole universe but only in one of the *asamkhyāta* equal parts of *Loka* (universe). The same thing is applicable to three-sensed and four-sensed beings. Even about five-sensed beings this very thing is said[4]. The liberated souls are there in the highest region of *Loka* (universe)[5], this region too is to be understood equal in size to one of the *asamkhyāta* equal parts of *Loka*

Classes of Living beings	Their Svasthāna[6]
(1) *Bādara-pṛthvī-kāyika Paryāpta* (148) *Aparyāpta* (149)[7]	Three Lokas
(2) *Sūksma-pṛthvī-kāyika Paryāpta-Aparyāpta* (150)	,,

---

3. *Sū* 150, 153, 156, 159, 162 describe them by the phrase '*savvaloyapariyāvannagā*'
4. The commentator points out (*sū* 166) that the statement about the five-sensed beings has in view all the *pañcendriyas* without any discrimination. And this is true because it is only afterwards that the infernal beings, the five-sensed sub-human beings, the human beings and the celestial beings are separately mentioned But there seems to be one discrepancy in this *sūtra* In the *manuṣyasūtra* 176 it is stated, '*samugghāena savvaloe*' Following this *sūtra* the *sūtra* under consideration (i.e *sū*. 166) should contain '*samugghāena savvaloe*'. But as a matter of fact, we have in its place '*samugghāena loyassa asamkhejjaibhāge*'. To resolve this discrepancy the commentator, while explaining the phrase '*samugghāenam savvaloe*' occurring in *Sū* 176. points out that this is said about *kevalisamudghāta* (*kevalisamudghātam adhikṛtya*) Hence we feel that the phrase '*asamkhejjaibhāge*' occurring in *Sū* 166 is to be construed with *chādmasthikasamudghāta* alone (*Chadmastha* means non-omniscient being, and *chādmasthika* means 'of non-omniscient being') The details of *kevalisamudghāta* being very few *Sū*. 166 does not intend to deal with it *Saṭkhanḍāgama* contains two separate *sūtras* dealing with these two *samudghātas*, viz *chādmasthika-samudghāta* and *kevalisamudghāta* (Book VII, *Sū* 11-12, pp 310-311) From all this we deduce that in olden days theoreticians used to deal with *chādmasthika-samudghāta* alone
5. The text proper (*sū* 211) contains excellent description of *Siddhasilā* (otherwise called *Iṣatprāgbhārā Pṛthvī*), the nature of *Siddhas*, their happiness, and all the degrees of their *avagāhanā* (pervasiveness)
6. Here only *svasthāna* is taken note of, because it is this *sthāna* that is permanent and hence worthy of paying attention to The other two *sthānas*, viz *upapāta* and *samudghāta* are occasional and temporary So, though they are mentioned in the text proper, they are not included in this list Moreover, the exposition of these two *sthānas* definitely

Classes of Living beings				Their Svasthāna
(3) *Bādara-apkāyika*	*Paryāpta*	*Aparyāpta*	(151-2)	Three Lokas
(4) *Sūksma-apkāyika*	,,	,,	(153)	,,
(5) *Bādara-tejaḥ-kāyika*	,,	,,	(154-55)	,,
(6) *Sūksma-tejaḥ-kāyika*	,,	,,	(156)	,,
(7) *Bādara-vāyu-kāyika*	,,	,,	(157-8)	,,
(8) *Sūksma-vāyu-kāyika*	,,	,,	(159)	,,
(9) *Bādara-vanaspati-kāyika*	,,	,,	(160-61)	,,
(10) *Sūksma-vanaspati-kāyika*	,,	,,	(162)	,,
(11) *Dvīndriya*	,,	,,	(163)	,,
(12) *Trīndriya*	,,	,,	(164)	,,
(13) *Caturindriya*	,,	,,	(165)	,,
(14) *Pañcendriya*	,,	,,	(166)	,,
(15) *Nāraka*	,,	,,	(167)	7 *Pṛthvīs* of *Adholoka*
(16-22) *Nārakas* dwelling in 1 to 7 hells *Paryāpta-Aparyāpta*			(168-174)	In those concerned *Pṛthvīs*
(23) *Pañcendriya Tiryañca Paryāpta-Aparyāpta*			(175)	Three *lokas*
(24) *Manusya Paryāpta-Aparyāpta*				2½ *Dvīpas*, *Tiryakloka*, *Manusyaksetra*
(25) *Bhavanavāsīdeva*	,,	,,	(177)	First *kānda* of *Ratnaprabhā Pṛthvī*
(26) *Asurakumāra*	,,	,,	(178)	,,
(27) *Asurakumāra* of South	,,	,,	(179)[8]	,,
(28) *Asurakumāra* of North	,,	,,	(180)	,,
(29-31) *Nāgakumāra* of South & North *Nāgakumāra Paryāpta-Aparyāpta*			(181-83)	,,
(32-34) *Suparnakumāra* of South-North *Suparnakumāra Paryāpta-Aparyāpta*			(184-86)	,,
(35-37) *Vidyutkumāra* of South-North *Vidyutkumāra Paryāpta-Aparyāpta*			(187)	,,

---

occurs in *Samudghātapada* (36) and in *Katodvāra* (*sū.* 639-665) of *Vyutkrāntipada* (6) Hence it is not necessary to duplicate the account. Here simply the general statement is made That is, if they are found in the upper region, lower region or middle region and there too in that entire region or in a part thereof, they are generally held to be dwelling in all the three regions For details one may refer to the text proper

7 In the text proper it is stated that those very *sthānas* which are of *paryāpta* beings are also the *sthānas* of *aparyāpta* beings See *sū* 149 ff

8 The *Indras*—of South and North—of the ten divisions of *Bhavanapati* gods are separately mentioned, but we have not noted them here

(38-40)	*Agnikumāra* of South-North *Agnikumāra Paryāpta-Aparyāpta*	(187)	„
(41-43)	*Dvīpakumāra* of South-North *Dvīpakumāra Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(44-46)	*Udadhikumāra* of South-North *Udadhikumāra Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(47-49)	*Dikkumāra* of South-North *Dikkumāra Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(50-52)	*Vāyukumāra* of South-North *Vāyukmāra Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(53-55)	*Stanitakumāra* of South-North *Stanitakumāra Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(56)	*Vyantara Paryāpta-Aparyāpta*	(188)	„
(57)	*Piśāca Paryāpta-Aparyāpta*	(189)	„
(58-59)	*Piśāca* of South & North[9] *Piśāca Paryāpta-Aparyāpta*	(190)	„
(60-62)	*Bhūta*, of South & North, *Paryāpta-Aparyāpta*	(192)	„
(63-65)	*Yaksa*, of South & North *Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(66-67)	*Rāksasa*, of South & North, *Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(68-70)	*Kinnara*, of South & North, *Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(71-73)	*Kimpurusa*, of South & North, *Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(74-76)	*Bhujagapati Mahākāya*, of South & North, *Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(77-78)	*Gamdharva*[10] of North South, *Paryāpta-Aparyāpta*	„	„
(79)	*Jyotiskadeva*[11] *Paryāpta-Aparyāpta*	(195)	*Ūrdhvaloka* [Now onwards listed according to higher and higher regions they inhabit in it]
(80)	*Vaimānikadeva* „ „	(196)	*Ūrdhvaloka*
(81)	*Saudharmadeva* „ „	(197)	„
(82)	*Īśānadeva* „ „	(198)	„
(83)	*Sanatkumāradeva* „ „	(199)	„

9 Even the *Indras* of the different divisions of *Vyantara* gods are separately referred to, but we have not noted them here

10 Over and above the eight main divisions of *Vyantara* gods, viz *Piśāca* etc, the eight sub-divisions, viz *Anaianniya* etc are also enumerated in the text proper (*Sū* 188, 194) But we have not noted them here

11 Their two *Indras* are *Sūrya* (the Sun) and *Candra* (the Moon) *Sū* 195 [2]

(84)	*Māhendradeva*	*Paryāpta-Aparyāpta*		(200)	*Ūrdhvaloka*
(85)	*Brahmalokadeva*	,,	,,	(201)	,,
(86)	*Lāmtakadeva*	,,	,,	(202)	,,
(87)	*Mahāśukradeva*	,,	,,	(203)	,,
(88)	*Sahsrāradeva*	,,	,,	(204)	,,
(89-90)	*Ānata-prānatadeva*	,,	,,	(205)	,,
(91-92)	*Ārana-Acyutadeva*	,,	,,	(206)	,,
(93)	*Hetthima Graiveyakadeva*	,,	,,	(207)	,,
(94)	*Madhyama*	,,	,,	(208)	,,
(95)	*Uparima*	,,	,,	(209)	,,
(96)	*Anuttaraupapātikadeva*[12]	,,	,,	(210)	,,
(97)	*Siddha*			(211)	the highest region

There arises a question as to why there is no discussion about the *sthāna* of *a-jīva* (Non-living substances). The reason seems to be that unlike the classes of living beings, the classes of *pudgala* (Matter) cannot be located to a definite region of *Loka* The atoms and aggregates of atoms are available in any part of *Loka* Of course, in *Pada* V their *avagāhanā* (extent of their pervasiveness) is discussed in various ways In a way this could be taken as the discussion about their *sthāna* But in Pada II by '*sthāna*' is meant definite region of *Loka* And in this sense we cannot imagine any definite *sthāna* of atoms and their aggregates Hence the discussion about their *sthāna* is neither possible nor necessary Again, the separate discussion about the *sthāna* of *Dharma, Adharma, Ākāśa* is not required It is so because the first two pervade the whole *Loka* and the last one is infinite

The *Satkhandāgama* contains the discussion about the *Sthāna* (=*ksetra*) of the living beings But there it is conducted according to the divisions, *gati*, etc and not according to the classes of living beings In the chapter *khettānugamanā* (Book VII pp 299ff) there occurs this discussion Therein all the three types of *sthānas*, viz *svasthāna, upapāda* and *samudghāta* are described and discussed

12 The five divisions, viz *Vijaya*, etc are not separately mentioned The text proper simply enumerates them when it deals with the general class

CHAPTER III

RELATIVE NUMERICAL STRENGTH OF LIVING BEINGS AND OF NON-LIVING SUBSTANCES

This third *Pada* yields information about the relative numerical strength of all substances In the age of Lord Mahāvīra and also thereafter the idea of exact number of reals has assumed importance *Upanisads* record a view that what is real in only one in number and the world of plurality is either a real or an illusory transformation of that real One. On the other hand, Sānkhya philosophers maintain the plurality of self and unity of not-self, Buddhist philosophers believe in the plurality of *citta* (conscious principle) as well as *rūpa* (matter) So, it was necessary to clarify what the Jaina view is on this point This is exactly what we find in this *Pada* All other schools of Indian philosophy give merely the numbers of reals whereas this *Pada* fixes the numbers of reals from various standpoints Main trend of this *Pada* is to discuss the relative numerical strength of the substances, in other words, it discusses the question as to which substance is more or less in number than which substance This discussion is conducted from various stand-points

First, it is pointed out as to which direction out of various directions like East etc contains more living beings and which less. Further, it is made clear as to the living beings belonging to which class are more in number and those belonging to which class are less in number in a particular direction Not only that but the relative numerical strength of even the sub-classes (of living beings) in a particular direction is demonstrated (213-224)

Similarly, the numerical strength of the various classes of living beings that are formed on the basis of *gati* (225). *indriya* (227), *kāya* (232), *yoga* (252) etc is described And finally we are told as to which class contains the lowest number of living beings and which class contains the highest number of them And the other classes are arranged according to the gradual rise in number of the living beings they contain (334)

The mutual relative numerical strength not only of the classes of living beings but also of the six substances is discussed here from the standpoints of *dravya* (270) and *pradeśa* (271). And the relative numerical strength of the various divisions of each substance is also described here from these two standpoints (272) And at last the relative numerical strength of all the six substances is given from these very two standpoints (273)

In the beginning the discussion on the numerical strength of the classes of living beings is conducted mainly on the basis of directions Afterwards it is conducted on the basis of three *lokas* (worlds), viz *ūrdhva* (Upper), *adhaḥ* (Lower) and *tiryak* (Middle) (276)

As of different classes of living beings so of the atoms and their aggregates the relative numerical strength is described on the basis of directions and three *lokas* In other words, number of *pudgalas* (atoms and aggregates) contained in a particular direction and a particular world (*Loka*) is given Moreover, numerical strength of atoms and aggregates is also given from the standpoints of *dravya* and *pradeśa* severally and jointly (326–330). And after that the same point is discussed keeping in view their extent of pervasiveness (*avagāhanā*), duration of time (*kālasthiti*) and modes (*paryāya*) (331–333).

Relative Numerical Strength of Substances

Here we give a list of all the six substances according to their progressive numerical strength From this one can know as to which substances have the numerical strength equal, which have it more in relation to which and which have it less in relation to which. A list of the classes of living beings according to their progressive numerical strength is given separately So, the following list mainly concentrates on the progressive numerical strength of non-living substances (*Sūtra* 273)

	Substance	
1	(1) *Dharmāstikāya-dravya* (2) *Adharmāstikāya-dravya* (3) *Ākāśāstikāya-dravya*	These three *dravyas* have equal numerical strength because each of them has only one individual or member And hence their numerical strength is the lowest.
2	(1) *Dharmāstikāya-pradeśas* (2) *Adharmāstikāya-pradeśas*	Both these *dravyas* have equal number of *pradeśas* They have *asamkhyāta pradeśas* Thus this number is *asamkhyāta* times more than the immediately preceding one
3	*Jīvāstikāya-dravya*	The number of *jīvas* is *ananta*. Hence this number is *ananta* times more than the immediately preceding one
4	*Jīvāstikāya-pradeśas*	Each and every *jīva* has *asamkhyāta pradeśas* Hence this number is *asamkhyāta* times more than the immediately preceding or

5 *Pudgalāstikāya-dravyas*	The number of *Pudgala dravyas* is *ananta*. And this number is *ananta* times more than the immediately preceding one
6 *Pudgala pradeśas*	The total number of all the *pradeśas* of all the *pudgala dravyas* is *asamkhyāta* times more than the immediately preceding one
7 *Addhāsamaya-dyavyas*	The number of these *dravyas* is *ananta* times more than the immediately preceding one *Addhāsamaya* has no *pradeśas*.
8. *Ākāśāstikāya-pradeśas*	The number of these *pradeśas* is *ananta* times more than the immediately preceding one

Relative Numerical Strength Of the Classes of Living Beings

The classes of living beings are listed below according to their progressive numerical strength Therein the beings of the succeeding class are sometimes slightly more in number (*viśesādhika*), sometimes *samkhyāta* times more, sometimes *asamkhyāta* times more and sometimes *ananta* times more than those of the immediately preceding one The present list is based on the *Mahādandaka* occurring in *Pada* III (*Sūtra* 334) [1] This list is there in the third *Pada* at the end It attempts to check up the relative numerical strength, arrived at in the third *Pada*, of the classes (of living beings) formed on the basis of *gati*, etc Or, it attempts to arrive at the final relative numerical strength of the classes of living beings after having taken into account all the standpoints. Thus this list is very important Hence we deem it proper to give it below Again, the text proper merely suggests the numerical strength whereas the commentator gives and explains the exact numerical strength and attempts to demonstrate its propriety and logical consistency through reasoning

The facts that emerge from this list are as follows. Even at those early times the Jaina monks (*ācāryas*) have made an attempt to demonstrate in the above manner the relative numerical strength of the different classes of living beings This is an important fact Again, the numerical strength of females—be they human beings, sub-human beings or celestial beings—has been considered to be always exceeding that of the males In *Adholoka* (Nether world) the numerical strength of the classes of infernal beings decreases as we go down and down from the first

1. For the detailed exposition refer to *Prajñāpanāṭīkā*, folio 163 A ff.

to the seventh hell That is, among the classes of infernal beings, that class of the infernal beings that inhabit the lowest hell (i. e the seventh hell) has the lowest numerical strength. In other words, among different hells the seventh one has the lowest number of infernal beings. But this order is reversed in regard to the classes of celestial beings inhabiting different celestial regions of *Urdhvaloka* In *Urdhvaloka* the numerical strength of the celestial beings inhabiting the lowest celestial region called *Saudharma* is the highest and it decreases as we go higher and higher with the result that the highest celestial region called *Anuttara* has the lowest number of celestial beings The numerical strength of *Bhavanavāsī* celestial beings is even more than that of those inhabiting *Saudharma* celestial region It is so because the former is situated below *Manusyaloka* which in turn is situated below *Saudharma* celestial region. *Vyantaradevas*, though inhabiting the region higher than that the *Bhavanavāsī devas* inhibit, are more in number than the latter Again, the *Jyotiska-devas*, though inhabiting the region higher than that *Vyantaradevas* inhabit, are more in number than the latter.

Among all the classes of living beings the class constituted by human beings has the lowest numerical strength, that is, it has the lowest number of living beings This is the reason why the birth in this class is considered to be very difficult to attain Again, more the number of sense-organs possessed by living beings, less is their numerical strength In other words, undeveloped living beings are more in number than the developed ones The living beings that have already attained liberation in the infinite past are less in number than one-sensed beings The number of all the transmigratory living beings taken together is more than that of those who have attained liberation This is the reason why the world (*loka*) will never be empty of the transmigratory living beings The other reason of its not becoming devoid of trans-migratory living beings is that numbers of living beings constituting different classes are never variable but ever constant, in other words, they are eternal.

The living beings inhabiting the lowest hell and the highest heaven are lowest in number among the living beings inhabiting different hells and different heavens respectively This suggests that it is very difficult to be either the most virtuous or the most vicious. According to the recognised Jaina view of evolution (of living beings), the lowest stage of evolution is that of one-sensed beings. From this stage the evolution starts and gradually progresses

The number of one-sensed beings as also of the liberated beings reaches to *anantakoti*. The number of the *abhavyas* (= Non-elect living beings destined to remain in bondage for ever) is *ananta*. The number of transmigratory living beings all taken together exceeds that of the liberated living beings. This view has good logic. It is so because some of the living beings that are bound at present will attain liberation in future. So, if we were to consider the number of liberated souls more than that of transmigratory ones, then there would arise the contingency of the world becoming empty of the transmigratory living beings at one time.

The numerical strength of the living beings decreases with the increase in the number of sense-organs possessed by them. This order is maintained in the *aparyāpta* (undeveloped) living beings (No 49-53), but it is reversed in the *paryāpta* (developed) ones (No 44-48). The secret behind this is not known to us.

Relative Numerical Strength of All the Classes of Living Beings

1. The number of male[2] human beings born from uterus is the lowest [3]
2. *Manusya-strī* (*samkhyāta guna adhika*)[4]
3. *Bādara-tejaḥkāya* (*asamkhyāta guna adhika*)
4. *Anuttaraopapātikadeva* (*asamkhyāta guna adhika*)
5. Gods of Upper (three) *Graiveyakas* (*samkhyāta guna adhika*)
6. Gods of Middle (three) *Graiveyakas* (*samkhyāta guna adhika*)
7. Gods of Lower (three) *Graiveyakas* (*samkhyāta guna adhika*)
8. Gods of *Acyutakalpa* (*samkhyāta guna adhika*)
9. Gods of *Āranakalpa* (*samkhyāta guna adhika*)
10. Gods of *Prānatakalpa* (*samkhyāta guna adhika*)
11. Gods of *Ānatakalpa* (*samkhyāta guna adhika*)
12. Infernal beings of VII hell (*asamkhyāta guna adhika*)
13. Infernal beings of VI hell (*asamkhyāta guna adhika*)
14. Gods of *Sahasrārakalpa* (*asamkhyāta guna adhika*)
15. Gods of *Mahāśukra* (*asamkhyāta guna adhika*)
16. Infernal beings of V hell (*asamkhyāta guna adhika*)

---

2 While dealing with the class of human beings the text takes note of males and females. But it observes silence about the division of the neuters. Of course, it separately mentions the *sammūrcchima* human beings who are invariably neuters. See No 24.

3 The commentator has suggested the number '*samkhyeya koṭī* $\times$ *koṭī*'. For others too he points out the numbers and their propriety. The readers interested in the problem may refer to the pertinent portion of the commentary.

4 The commentator points out that the number of females is 27 times more than the number of males.

17	Gods of *Lāntaka Kalpa*	(*asamkhyāta guna adhika*)
18	Infernal beings of IV hell	(*asamkhyāta guna adhika*)
19.	Gods of *Brahmalokakalpa*	(*asamkhyāta guna adhika*)
20	Infernal beings of III hell	(*asamkhyāta guna adhika*)
21	Gods of *Māhendrakalpa*	(*asamkhyāta guna adhika*)
22	Gods of *Sanatkumārakalpa*	(*asamkhyāta guna adhika*)
23	Infernal beings of II hell	(*asamkhyāta guna adhika*)
24	Sammūrcchima human beings	(*asamkhyāta guna adhika*)
25	Gods of *Iśānakalpa*	(*asamkhyāta guna adhika*)
26	Goddesses of *Iśānakalpa*	(*samkhyāta guna adhika*)
27	Gods of *Saudharmakalpa*	(*samkhyāta guna adhika*)
28	Goddesses of *Saudharmakalpa*	(*samkhyāta guna adhika*)
29	*Bhavanavāsī* gods	(*asamkhyāta guna adhika*)
30	*Bhavanavāsī* goddesses	(*samkhyāta guna adhika*)
31	Infernal beings of I Hell	(*asamkhyāta guna adhika*)
32	Males of *Khecara Pañcendriya Tiryañca*	(*asamkhyāta guna adhika*)
33	Females of ,, ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
34	Males of *Sthalacara* ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
35	Females of ,, ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
36	Males of *Jalacara* ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
37	Females of ,, ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
38	*Vyantara* gods	(*samkhyāta guna adhika*)
39	,, goddesses	(*samkhyāta guna adhika*)
40	*Jyotiska* gods	(*samkhyāta guna adhika*)
41	,, goddesses	(*samkhyāta guna adhika*)
42	Neuters of *Khecara Pañcendriya Tiryañca*	(*samkhyāta guna adhika*)
43	,, of *Sthalacara* ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
44	,, of *Jalacara* ,, ,,	(*samkhyāta guna adhika*)
45	*Caturindriya Paryāpta*	(*samkhyāta guna adhika*)
46	*Pañcendriya* ,,	(*viśesādhika*)
47	*Dvīndriya* ,,	(*viśesādhika*)
48	*Trīndriya* ,,	(*viśesādhika*)
49	*Pañcendriya Aparyāpta*	(*asamkhyāta guna adhika*)
50.	*Caturindriya* ,,	(*viśesādhika*)
51	*Trīndriya* ,,	(*viśesādhika*)
52	*Dvīndriya* ,,	(*viśesādhika*)
53	*Pratyeka Bādara Vanaspati Paryāpta*	(*asamkhyāta guna adhika*)
54	*Bādara Nigoda* ,,	(*asamkhyāta guna adhika*)
55	*Bādara Pṛthvī* ,,	(*asamkhyāta guna adhika*)
56	*Bādara Apkāya* ,,	(*asamkhyāta guna adhika*)
57	*Bādara Vāyukāya* ,,	(*asamkhyāta guna adhika*)
58	*Bādara Tejaḥkāya Aparyāpta*	(*asamkhyata guna adhika*)
59	*Pratyeka Bādara Vanaspati Aparyāpta*	(*asamkhyāta guna adhika*)
60	*Bādara Nigoda Aparyāpta*	(*asamkhyāta guna adhika*)

61.	*Bādara Pṛthvī* ,,	*(asamkhyāta guna adhika)*
62	*Bādara Apkāya* ,,	*(asamkhyāta guna adhika)*
63	*Bādara Vāyukāya* ,,	*(asamkhyāta guna adhika)*
64	*Sūksma Tejaḥkāyika* ,,	*(asamkhyāta guna adhika)*
65	*Sūksma Pṛthvīkāyika* ,,	*(viśesādhika)*
66	*Sūksma Apkāyika* ,	*(viśesādhika)*
67	*Sūksma Vāyukāyika* ,,	*(viśesādhika)*
68	*Sūksma Tejaḥkāyika Paryāpta*	*(samkhyāta guna adhika)*
69	*Sūksma Prthvī* ,,	*(viśesādhika)*
70	*Sūksma Apkāyika* ,,	*(visesādhika)*
71	*Sūksma Vāyukāyika* ,,	*(viśesadhiSa)*
72	*Sūksma Nigoda Aparyāpta*	*(asamkhāta guna adhika)*
73	*Sūksma Nigoda Paryāpta*	*(samkhyāta guna adhika)*
74	*Abhavasiddhika*	*(ananta guna adhika)*
75	*Pratipatita-samyaktva*	*(ananta guna adhika)*
76	*Siddhas*	*(ananta guna adhika)*
77	*Bādara Vanaspati Paryāpta*	*(ananta guna adhika)*
78	*Bādara Paryāpta*	*(viśesādhika)*
79	*Bādara Vanaspti Aparyāpta*	*(asamkhyāta guna adhika)*
80	*Bādara Aparyāpta jīvas*	*(viśesādhika)*
81	*Bādara jīvas*	*(viśesādhika)*
82	*Sūksma Vanaspati Aparyāpta*	*(asamkhyāta guna adhika)*
83	*Sūksma Aparyāpta*	*(viśesādhika)*
84	*Śūksma Vanaspati Paryāpta*	*(samkhyāta guna adhika)*
85	*Sūksma Paryāpta*	*(viśesādhika)*
86	*Sūkma jīvas*	*(viśesādhika)*
87	*Bhavasiddhika*	*(viśesādhika)*
88	*Nigoda jīvas*	*(viśesādhika)*
89	*Vanaspati*	*(viśesādhika)*
90	*Ekendriya*	*(viśesādhika)*
91	*Tīryañca*	*(viśesādhika)*
92	*Mithyādrsti*	*(viśesādhika)*
93	*Avirata*	*(viśesādhika)*
94	*Sakasāya*	*(viśesādhika)*
95	*Chadmastha*	*(viśesādhika)*
96	*Sayogī*	*(viśesādhika)*
97	*Samsārī*	*(viśesādhika)*
98	*Sarvajīvas*	*(viśesādhika)*

It is interesting to note the way in which this topic is treated of in *Ṣatkhandāgama* In *Prajñāpanā sūtra* 212 the relative numerical strength of the classes of living beings is discussed through 27 points of investigation *(dvāras)* whereas in *Ṣatkhandāgama* (Book VII, pp 520) it is discussed through 14 points of investigation, viz *gati*, etc This means that *Prajñāpanā* discusses this topic through

13 points of investigation in addition to those 14 employed in *Satkhandāgama* This discussion occurs also in *Dravyapramānā-nugama-prakarana* of *Satkhandāgama* (Book VII pp 244 ff) *Ṣatkhandāgama* (Book VII pp 244 ff) itself offers the explanation of the numerical terms like *samkhyāta* whereas it is not *Prajñāpanā* itself but its commentary that offers this explanation This discussion of the relative numerical strength of living beings occurs in *Satkhandāgama* at other places also Book XIV, *Sū* 568 (p 465) of *Ṣatkhandāgama* gives an account of the relative numerical strength of living beings even from the standpoints of *dravya-pramāna* and *pradeśapramāna* *Prajñāpanā* too in its *Atthikāyadvāra* *sū* 270 gives an account of the relative numerical strength of the living beings from two standpoints, viz *dravyārthika* and *pradeśā-rthika* This account in *Prajñāpanā* is different from that occurring in *Satkhandāgama* in that the former account considers the relative numerical strength of *saddravya* whereas the latter that of *Satkāya* The *Mahādandaka* occurring in *Prajñāpanā* (*sū* 334) and that occurring in *Satkhandāgama* (Book VII pp 575 ff) deserves comparison Both the *Mahādandakas* discuss the topic of relative numerical strength of all the classes of living beings

*

Chapter IV

LIFE-DURATION OF LIVING BEINGS

This *Pada* gives an account of life-duration of the different classes of living beings [1] This *Pada* is given the name *Sthitipada* because it tells us as to how much time a living being can live in different classes when born in them Living being as substance is eternal But the modes like infernal, celestial, sub-human, human which it assumes are non-eternal That is, these modes come into existence and go out of existence at some time So, the need arises to discuss the duration of various kinds of modes Such a discussion is met with in this *Pada*. Maximum and minimum life-durations of each and every mode or class of living beings are pointed out Life-duration is possible in the case of transmigratory living beings only Hence while discussing the topic of life-duration, the classes of transmigratory living beings only are taken into consideration About liberated living beings it is stated that they have beginning but no end (*sādīyā apajjavasitā*—p 78 line 14 *sū* 211) So, the question of their life-duration does not arise This is the reason why it is not taken up for discussion in this *Pada* Again, this *Pada* does not give an account of the 'life-duration' of the modes of non-living substances It is so because different varieties of the modes of non-living substances could not have the fixed maximum and minimum limits of their existence

In this *Pada* an account of life-durations of the classes of living beings is given in the following order Life-durations of general classes are given first and only afterwards those of their sub-classes, viz *paryāpta* and *aparyāpta*, are given To illustrate, the life-duration of the general class of infernal beings is stated first, and afterwards the life-durations of its two sub-classes, viz *paryāpta* and *aparyāpta*, are stated This very order is followed in giving an account of life-durations of other classes of living beings

In the table given below life-durations of general classes are given Here sub-classes, viz *paryāpta* and *aparyapta* are not taken into account Moreover, the question of the life-duration of the classes of living beings is discussed with a view to indicating the

---

1 *Saṭkhaṇḍāgama* too discusses this topic under the heading of '*kālānugama*' (Book VII, pp 114 and 462) The speciality of *Satkhandāgama* account is that it expounds the topic through 14 *dvāras* keeping in view first a single member of this or that class of living beings and then the members of this or that class all taken together This *Saṭkhaṇḍāgama* account is worth comparing with the *Uttarādhyayana* (36 80 ff) account of *kāla* given from the standpoint of *santati* (continuum)

maximum and minimum limits of their life-durations. Hence these two limits of their life-durations are included in the table.

From the table it becomes clear that life-duration of females is shorter than that of males as also that the life-duration of infernal and celestial beings is lengthier than that of the human and sub-human beings. Among one-sensed beings the fire-bodied ones have the shortest life-duration. This fact could be corroborated by our experience of the fire getting extinguished Again, among the one-sensed beings, the earthbodied are possessed of the lengthiest life-duration. But we do not know the reason behind the view that the life-duration of the three-sensed beings is shorter than that of the two-sensed beings. Moreover, the life-duration of the four-sensed beings is lengthier than that of the three-sensed but shorter than that of the two-sensed ones This has also remained a mystery for us.

Classes of living beings	Life-Duration	
	Minimum	Maximum
1. Infernal beings (335)	10 thousand years	33 *sāgaropama*
(1) *Ratnaprabhā* (336)	,,	1 ,,
(2) *Śarkaraprabhā* (337)	1 *Sāgaropama*	3 ,,[2]
(3) *Vālukāprabhā* (338)	3 ,,	7 ,,
(4) *Paṅkaprabhā* (339)	7 ,,	10 ,,
(5) *Dhūmaprabhā* (340)	10 ,,	17 ,,
(6) *Tamaḥprabhā* (341)	17 ,,	22 ,,
(7) *Adhaḥsaptama* (342)	22 ,,	33 ,,
2. (a) God (343)	10 thousand years	33 *sāgaropama*
(b) Goddess (344)	,,	55 *palyopama*
(1) *Bhavanavāsī* gods (345)	,,	somewhat more than one *sāgaropama*
,, goddesses (346)[3]	,,	4½ *palyopama*
[For *Asurakumāra* and others refer to the original text]		
3. Earth-bodied (354)	*Antarmuhūrta*	22,000 years
(1) *sūkṣma* earth-bodied (355)[4]	,,	*Antarmuhūrta*
(2) *bādara* ,, (356)	,,	22,000 years

2. The maximum life-span possible in the 1st hell is identical with the minimum life-span possible in the 2nd hell, the maximum life-span possible in the 2nd hell is identical with the minimum life-span possible in the 3rd hell, and so on and so forth. This is deduced from the above Table.

3. *Sū.* 347–353 contain the account of the life-span of the gods and goddesses of ten different divisions of *Bhavanapati* celestial beings.

4. *Sū.* 358, 361, 364, 367 contain the account of the life-span of subtle water-bodied, fire-bodied, air-bodied and plant beings.

4.	Water-bodied (357)	,,	7,000 years
5	Fire-bodied (360)	,,	3 days and nights
6	Air-bodied (363)	,,	3,000 years
7	Plant-bodied (366)	,,	10,000 years
8.	Two-sensed beings (369)	,,	12 years
9	Three-sensed ,, (370)	,,	49 days and nights
10	Four-sensed ,, (371)	,,	6 months
11	Five-sensed sub-human beings (372)	,,	3 *palyopama*
	(a) *sammūrcchima* (373)	,,	1 *pūrvakoti*
	(b) *garbhaja* (374)	,,	3 *palyopama*
	(1) *jalacara* (375)[5]	,,	1 *pūrvakoti*
	(2) *catuspada-sthalacara* (378)	,,	3 *palyopama*
	(3) *uraparisarpa* (381)	,,	1 *pūrvakoti*
	(4) *bhujaparisarpa* (384)	,,	,,
	(5) *khechara* (387)	,,	*palyāsamkhyeyabhāga*
12	*Manusya* (390)[6]	,,	3 *palya*
13	*Vyantara* gods (393)	10,000 years	1 *palyopama*
	,, goddesses (394)	,,	½ ,,
14	*Jyotiska* gods (395)	⅛ *palyopama*	1 *palyopama* + 1 one lakh years
	,, goddesses (395)[7]	,,	¼ *palyopama* + 50,000 years
	[For *Candra* etc refer to the original text]		
15	*Vaimānika* gods (407)	1 *palyopama*	33 *sāgaropama*
	,, goddesses (408)	,,	55 *palyopama*
	[For *Saudharma* etc [8] refer to the original text]		

In this *Pada* no thought is given to the problem of 'life-duration' of modes or classes of non-living substances The reason behind this seems to be the fact that *Dharma*, *Adharma* and *Ākāśa* are eternal; and it is stated in *Pada* V that matter exists from one or two or three and so on upto *asamkhyāta samayas* (515-518), so, the separate treatment of the *sthiti* of the modes of matter *(Pudgala)* is not necessary Moreover, this *Pada* considers that *sthiti* only which is the result of *āyukarma* and such a *sthiti* is not possible in the case of non-living substances

5 While giving an account of the life-spans of the *jalacara*, etc the text separately mentions the life-spans of *garbhaja* and *sammūrcchima* beings (*Sū* 376 ff), but in the present Table we have not done so

6 Again, while dealing with the life-span of the human beings, the text separately notes the life-spans of *garbhaja* and *sammūrcchima* human beings (*Sū*. 391-92)

7 The text describes the life-spans of gods and goddesses of the celestial classes viz *Candra* etc (*Sū* 397-406)

8. *Sū*. 409-426.

*

CHAPTER V

CLASSES AND MODES OF LIVING AND NON-LIVING SUBSTANCES

The name of this *Pada* is '*visesa*' The term '*visesa*' means classes as well as modes Here in the present context it means classes and modes of living and non-living substances In *Pada* I classes and sub-classes of these two substances have already been enumerated They are, in brief, repeated here It is so because the object of this *Pada* V is to clarify the point that whatever classes and sub-classes these two substances are divided into have each infinite modes Now if even a class of a substance have infinite modes, it naturally and inevitably follows that this particular substance taken in its entirety has infinite modes From the fact that a substance has modes it naturally follows that it can never be absolutely changeless but it can only be variable constant This, again, means that reality is neither substance alone, nor modes alone, but it is both at the same time Nature of reality is constituted by both substance and modes

It is noteworthy that though the name *Visesa* is given to this *Pada*, the term '*visesa*' is not used in the *sūtras* of the *Pada* In its place the term '*paryāya*' is employed in the entire *Pada* (*su.* 438–) In Jaina doctrinal works this term has special importance The author has suggested that two terms '*paryāya*' and '*visesa*' are not at all different in meaning Various classes of living and non-living substances are nothing but modes of those concerned substances Thus classes or particulars of a substance or universal as well as modes of a particular individual or lower universal are here known as *paryāyas* The classes of infernal beings, etc are also *paryāyas*—modes—of an individual living being It is so because an individual living being has been born many a time as an infernal being, celestial being, etc in the infinite past And just as they are the *paryāyas* of one individual living being even so they are the *paryāyas* of each and every individual living being because all living beings are potentially equal Thus what are called *prakāras* (types), *bhedas* (divisions), *viśesas* (particulars) from the standpoint of *jīva* substance or universal are modes only when viewed from the standpoint of an individual living being Substance can never be without mode That is, substance always has this or that relevant mode Such a suggestion is there in this *Pada* because what is known as *dravya* is here called *paryāya* (439) In fine, the suggestion is that *dravya* and *paryāya* are identical This is the reason why the author has employed the term '*paryāya*'

for different types or classes of a *dravya* (439, 501) This point has been noted by Āc Malayagiri also [1]

The author wanted to clarify that though *dravya* and *paryāya* are identical they are different also and that all the *paryāyas* or *parināmas* are not of one substance only This has been suggested by pointing out the difference between the numbers of *dravyas* and *paryāyas* For instance, he states that the number of infernal beings is *asamkhyāta* (439) but that of their *paryāyas* is *ananta* (440) Again, out of various classes of living beings the class of vegetation and that of liberated ones contain *ananta* number of *dravyas* Thus *jīva dravyas* all taken together could be regarded as *ananta* but *jīva dravyas* of any one class except the above-mentioned two classes are *asamkhyāta* Yet the number of *paryāyas* of any one class is *ananta* All this is explained clearly in the present *Pada*

On the basis of such suggestions of the author, the Jaina theoreticians postulated two kinds of universals, one is called *tiryaksāmānya* (horizontal universal) and the other *ūrdhvatā-sāmānya* (vertical universal) That universal which runs through spatially different individuals is called *tiryaksāmānya* whereas that universal which runs through temporally different modes of one individual is called *ūrdhvatā-sāmānya* *Urdhvatāsāmānya* is nothing but *dravya* itself One individual thing has one *ūrdhvatā-sāmānya* which is responsible for the notion of its identity. On the other hand, one individual has many *tiryaksāmānyas* which are responsible for the notion of its similarity with different individuals *Jīvatva* universal is *tiryaksāmānya* when viewed as a common characteristic running through different individual *jīvas* but it is also *ūrdhvatāsāmānya* when viewed as a characteristic persisting in one individual *jīva* inspite of this *jīva* undergoing different modifications The roots of the clarifications and interpretations of the terms and concepts *dravya, paryāya, sāmānya, viśesa* offered by Jaina theoreticians in the course of time while comparing their concepts with the corresponding ones found in other systems of Indian philosophy are clearly visible in this work The clarifications and explanations of these terms and concepts, met with in this work, have in turn their roots in the *Anga* works like *Bhagavatī* [2]

Unlike Vedāntins, Jainas believe in the plurality of *Jīva* (Soul) substance The number of *jīvas* are *ananta* Hence, in Jainism

---

1 Commentary, folios 179 B, 202 A

2. For the discussion of this topic readers may refer to Introduction to *Nyāyāvatāravārtikavrtti*, pp 25-31, also *Āgama Yuga kā Jaina Darsana*, pp 76-86

there is nothing like one independent entity called Universal Soul The characteristic of consciousness that we find in one *jīva* is numerically different from that found in another and pervades that particular *jīva* only Again, it is this characteristic that differentiates soul from not-soul Thus this characteristic, though numerically different in different souls, performs one common function of differentiating soul from not-soul. And hence in this sense it is considered to be a universal This universal is of the kind of *tiryak-sāmānya* It is not numerically identical in all individual souls It is numerically different in all of them Hence there is similarity only among souls, there is no identity or oneness of all souls, identity of all souls or One Soul is an illusion Identity of all souls or One Soul is a logical abstraction and not a concrete reality[3] Similarly, non-living substance (*ajīva*) is not One There is a plurality of it There are many non-living substances All these non-living substances differ from the living substances in that they do not have the characteristic of consciousness And in this sense there is similarity among all the non-living substances This similarity is indicated by the common term '*ajīva*' employed for them all This similarity or universal is again of the type of *tiryak-sāmānya*. By *paryāyas* (modes), *bhedas* (divisions) and *viśesas* (particulars) of these *tiryaksāmānyas* we are to understand here *paryāys*, *bhedas* and *viśesas* of the two substances living and non-living (439, 501)

According to Jaina philosophy any one individual substance undergoes so many transformations or modifications For instance, any one soul assumes so many transformations like the state of infernal being etc These transformations being what they are come and go but the soul substance being eternal persists for ever in the midst of these changes In other words, soul is never deprived of its true nature, it, as a substance, is never destroyed with the result that it never becomes not-soul Origination and destruction are predicated of it simply from the standpoint of its transformations or modes Its modes originate and perish Each individual soul is a universal It is a universal of the kind of *ūrdhvatāsāmānya* This universal is one in one individual living being It runs through various modes, transformations or states of that individual living being In this *Pada* the discussion about the *paryāyas* of *nairayika* (infernal being) etc (440, 504) is conducted from the standpoint of *ūrdhvatāsāmānya* So, those *paryāyas* of *Nairayika* etc are to be understood as its modes

---

3 We are to understand the statements like '*ege āyā*' occurring in *Sthānānga* from the standpoint of such mentally constructed, ideal or conceptual Unity

Thus in this *Pada* the term *paryāya* is employed in two senses According to one sense it means types, divisions, classes or particulars According to another sense it means modes, states, transformations And it is to be noted that the universal characterising types, divisions or particulars and the universal characterising modes, states or transformations are of two different kinds The former is called *tiryak-sāmānya* and the latter *ūrdhvatāsāmānya* Both of them are real But there are many *tiryak-sāmānyas* in one individual whereas there is only one *ūrdhvatāsamānya* in one individual

Nāraka (class of infernal beings) etc are the various divisions, classes, particulars or species of the universal soul which is a *tiryaksāmānya* and hence they are considered to be the *paryāyas* of *jīva* Again, these *nāraka* etc could be viewed as the modes of one individual soul substance which is *ūrdhvatāsāmānya* and hence even from this standpoint they are called *paryāyas* of *jīva* The similar consideration is there in the case of non-living substance *(ajīva)* also Thus the author has used the term *paryāyas* in two different senses and he has regarded the two terms '*paryāya*' and '*viśesa*' as synonyms In the Jaina *Anga* works the term *paryāya* alone was employed This is the reason why the author has used this term only in his exposition But in the Vaiśesika system the term *viśesa* was already current And the author seems to have given the name '*Viśesa*' to this *Pada* in order to point out that the term *visesa* can very well be employed in the sense of *paryāya* (mode, state, transformation) as well as in the sense of *bheda* (particular, division, species)

The transmigratory souls undergo modifications or transformations that are the results of karmas It is on account of karmas that soul comes into contact with matter And it is this contact that in its turn causes various states, modes or transformations of the soul These transformations which are *paudgalika* or 'of matter' are also predicated of the soul And the assumption that the transmigratory soul is somewhat identical with matter is underlying our author's discussion of its *paryāyas* The *ananta paryāyas* which the *pudgala* (matter) independently undergoes due to the various degrees of *varna* (colour), *rasa* (flavour), *gandha* (odour) and *sparśa* (touch) (519–) are predicated of the soul also when matter is in contact with it (440–) The reason for this view is that soul is also the cause of these modes of matter when the latter is in contact with the former From this it is clear that the soul, in its transmigratory state, is relatively identical with matter This identity is beginningless and it is due to this identity that there arises difference among living beings with regard to their

structure, colour, etc Were there no identity of this sort, then all the transmigratory souls, like the liberated ones, would have no difference whatsoever among them, they would have only numerical difference, and all the classes of transmigratory souls would become an impossibility Hence the relative identity of transmigratory soul with matter has been posited as a ruling principle underlying those different classes of living beings or transmigratory souls When a soul becomes completely dissociated or free from karmas, it has no contact whatsoever with matter and as a consequence has no external differentiating characteristics like structure, colour, etc Due to the rise of karmic matter just as there arise external differences like structure, colour etc and thus come into existence various modes even so there arise internal differences pertaining to knowledge, etc and thus come into existence various other modes of a transmigratory soul In this manner the author has justified the view that a number of modes of a living being is *ananta*

As we have seen, this *Pada* is devoted to the treatment of the classes and modes of *jīva* as well as *ajīva* The classes are already described in *Pada* I But the suggestion that each class possesses *ananta* modes is found in this *Pada* V Thus it constitutes the salient feature of this *Pada* Pada I enumerated the classes, Pada III gave us mainly the relative numerical strength of those classes So, there remained to be answered a question as to what the actual number of the *viśesas* or particulars (individuals) each class contained The answer to this question is found in this Pada V Not only that, this *Pada* has given also the numbers of modes that are possible in each class The number of modes possible in each class is *ananta* But the number of individuals contained in each class differs Some classes contain *asamkhyāta* individuals whereas some *ananta* The class of vegitation *(vanaspati)* and that of liberated souls contain *ananta* individuals Each of the remaining classes contains *asamkhyāta* individuals Again, this *Pada* does not take into account all the classes and sub-classes enumerated in Pada I, when it discusses the question of the number of individuals contained in a particular class as also the number of modes possible in the individuals of a particular class It takes into account the main classes of transmigratory souls—the main classes which are known by the name of '24 *Dandakas*'—and the class of liberated souls This will be clear from the Table given ahead Therein items No 1 to 24 are the classes of transmigratory souls There 24 classes are called 24 *dandakas* And item No 25 is the class of liberated souls

The discussion about the modes of each of the different classes

of soul substance is conducted here from various standpoints Thus therein the employment of the non-absolutistic standpoint recognised by the Jainas is obvious While expounding the different modes of each of the classes of souls or living beings the ten standpoints of substance *(davvatthayā)*, space-points *(padesatthatā)*, extent of pervasiveness *(ogāhanatthatā)*, life-duration *(thii)*, colour, odour, flavour, touch, knowledge *(jñāna)* and indeterminate cognition *(darśana)* are employed (*Sū* 440–54)

The discussion is conducted in the following order First the question as to how many modes the class of infernal beings have is raised In answer to this question it is stated that their number is *ananta* To demonstrate the plausibility or propriety of this number *ananta* of these modes, the numbers of the modes of the class of infernal belngs, yielded by those ten standpoints, are given Some standpoints yield *samkhyāta* modes, some *asamkhyāta* and some *ananta* Taking into consideration the standpoint yielding *ananta* number of modes—as it is the highest number—the modes of the class of infernal beings are declared to be *ananta* It is to be noted that those numbers are not actually and directly stated but are indirectly suggested through the comparison of one infernal being with another Let us elucidate the point It is said that from the standpoint of substance one infernal being is similar to all other infernal beings This means that from this standpoint any infernal being could be regarded as one only Thus from this standpoint the number of an infernal being can never be more than one, that is, it is *samkhyāta*

Similarly, from the standpoint of space points[4] one infernal being is similar to another This means that each and every infernal being has *asamkhyāta* space-points In short, it can be said that from this standpoint any infernal being is *asamkhyāta*

From the standpoint of the height of the body, one infernal being is either shorter than or equal to or taller than another infernal being Though there is no difference among the infernal beings from the standpoint of space-points, they fall into three groups when the heights of their bodies are compared with the height of any one of them. In *Ratnaprabha* hell the lowest height is found, the lowest height is equal to one part of the *asamkhyāta* equal parts of an *angula* The maximum height found in this hell is equal to

4 Like *Dharmāstikāya*, etc the *Jīva* substance too possesses *Pradesas* Hence it is necessary to expound the *Jīva* substance from the standpoint of *pradeśas* Moreover, Time and material atoms are considered to be *apradeśī* (i e having one *pradesa* only) Hence in the total account of all the substances, *jīva* as well as *a-jīva*, the exposition from the standpoint of *pradesa* becomes necessary

7 *dhanus*, 3 *hasta* and 6 *angula*. This *avagāhanā* (height of body) becomes double as we go in the lower and lower hells and in the hell VII the highest *avagāhanā* is 500 *dhanus* [5] The relative strength of the intervening numbers of measurement units between the measurement equivalent to one part of *asamkhyāta* equal parts of an *angula* (the minimum *avagāhanā* of infernal beings) and the measurement equivalent to 500 *dhanus* (the maximum *avagāhanā*) govern the relative *avagāhanā* of the infernal beings inhabiting other hells So, if an infernal being is superior or inferior to another from the standpoint of *avagāhanā*, then it is so by $\frac{1}{\textit{asamkhyāta}}$ or by $\frac{1}{\textit{samkhyāta}}$ or *samkhyāta* times or *asamkyāta* times Thus from the standpoint of *avagāhanā*, modes (*paryāys*) of an infernal being are of *asamkhyāta* kinds.

From the standpoint of *sthiti* too, one infernal being is either equal or inferior or superior to another infernal being When one infernal being is superior or inferior to another from this standpoint, it is so by $\frac{1}{\textit{asamkhyāta}}$ or by $\frac{1}{\textit{samkhyāta}}$ or *samkhyāta* times or *asamkhyāta* times. In fine, from this standpoint also, the modes (*paryayas*) of an infernal being are of *asamkhyāta* types

From the standpoint of black and other colours taken one by one, the modes of an infernal being are *ananta* because there are *ananta* degrees of each colour

Similarly, from the standpoints of odour, flavour, touch taken one by one the modes of an infernal being are *ananta* It is so because all these physical qualities severally have *ananta* degrees

Thus the author has made it clear that the view that an infernal being possesses *ananta* modes seems quite plausible when we take into account the *ananta* modes of colour, flavour, odour, touch severally

Similarly, the author points out that even from the standpoints of knowledge and indeterminate cognition the possible modes of an infernal being are infinite It has already been explained as to why the modes of colour, etc which naturally belong to matter are predicated of soul And knowledge etc are the modes natural to soul And even from the abovementioned two standpoints the view that the modes of an infernal being are *ananta* is proved legitimate, intelligible and plausible

Āc Malayagiri notes that these ten standpoints can be reduced to four, viz *dravya*, *ksetra*, *kāla* and *bhāva* Standpoints of

5. *Prajñāpanātīkā*, folio 181 A

dravyārtha and *pradeśārtha* are included in *dravya*, that of *avagāhanā* in *ksetra*, that of *sthiti* in *kāla*, and those of *varna* etc and *jñāna* etc in *bhāva* [6]

On this same line the discussion about *Dandaka* is conducted (441-454) As we have already seen, when taken into consideration *avagāhanā* and *sthiti* as also *varna* etc. and *jñāna* etc one *jīva* is inferior or superior to another So, again all the 24 *dandakas* (classes of living beings) each having either minimum or maximum or intervening *avagāhanā* are described In similar manner the modes of each of 24 *dandakas* are discussed from the standpoints of *sthiti*, *jñāna* and *darśana* one by one and they are proved to be *ananta* in each case (*Sū* 455-499) Having finished the discussion on the modes of living substance the topic of the modes of non-living substances is taken up for discussion.

Numbers of the Living Beings Contained in Different Classes and Numbers of the Modes of the Living Beings

	Classes of Living beings	No of Living beings contained in the classes	No of modes of the Living beings contained in the classes
	Jīva	*Ananta* (439)	*Ananta*[7]
1	*Nāraka*	*Asamkhya* (439)	,, (440)[8]
2	*Asura*	,, ,,	,, (441)
3	*Nāga*	,, ,,	,, (442)
4	*Suparna*	,, ,,	,, ,,
5	*Vidyutkumāra*	,, ,,	,, ,,
6	*Agnikumāra*	,, ,,	,, ,,
7	*Dīpakumāra*	,, ,,	,, ,,
8	*Udadhikumāra*	,, ,,	,, ,,
9	*Dik-kumāra*	,, ,,	,, ,,
10	*Vāyukumāra*	,, ,,	,, ,,
11	*Stanitakumāra*	,, ,,	,, ,,

6 Ibid, folio 182 A

7 In *sū* 439 we are told that the *paryāyas* (*dravyas* or divisions) of the *Jīva* class are *ananta* and thereafter in *sū* 440 those different divisions are taken up one by one and we are again told that the *paryāyas* (modes) of this or that division are *ananta* From this it follows that the *paryāyas* (modes) of the entire *jīva* class are *ananta*

8 In *sū* 439 we are told that the *paryāyas* of the class of infernal beings are *asamkhya* whereas in *sū* 440 we are told that they are *ananta* This means that *sū* 439 gives the number of members (*paryāyas*) of the class of infernal beings whereas *sū* 440 gives the number of the modes (*paryāya*) of living beings contained in the entire class of infernal beings

	Jīva	Asamkhya (439)		Ananta
12	*Pṛthvīkāyika*	,,	,,	,, (443)
13	*Apkāyika*	,,	,,	,, (444)
14.	*Tejaḥkāyika*	,,	,,	,, (445)
15.	*Vāyukāyīka*	,,	,,	,, (446)
16.	*Vanaspati*	*Ananta*	,,	,, (447)
17.	*Dvīndriya*	*Asamkhya*	,,	,, (448)
18	*Trīndriya*	,,	,,	,, (449)
19.	*Caturindriya*	,,	,,	,, (450)
20	*Pañcendriya-tiryañca*	,,	,,	,, (451)
21	*Manusya*	,,	,,	,, (452)
22	*Vyantara*	,,	,,	,, (453)
23.	*Jyotiska*	,,	,,	,, (454)
24	*Vaimānika*	,,	,,	,, (454)
25	*Siddha*	*Ananta*	,,	—

Classes and Modes of Non-living Substance

Those very classes of Non-living substance that are mentioned in *Pada* I (4–6) are found here in this *Pada* V too. The only difference is that in *Pada* I they are given the name '*prajñāpanā*' whereas in *Pada* V they are given the name '*paryāya*' (500–502) In *Pada* I we have already met with the description of *pudgala* (Matter) which undergoes various modifications. This *pudgala* is a non-living substance It is called *rupī* because it is this non-living substance that has physical qualities, viz. colour etc This *Pada* V considers the question of the total number of modes (*paryāyas*) of all the classes of *pudgala* taken together And the answer given is that it is *ananta* (503). There are four classes of matter, viz *paramānu* (atom), *skandha* (aggregate of atoms), *skandhadeśa* (part of an aggregate) and *skandha-pradeśa* (space-point of an aggregate). But in the discussion mainly the first two are taken into account, the last two being really included in the class *skandha* itself. Atom is different from aggregate because the latter is formed when many atoms get chemically combined. Thus really speaking there are two main classes of matter. First the number of modes of all the classes taken together is given and it is *ananta* (503). Then the modes of the class of atoms are said to be *ananta* (504). Afterwards we are told that modes of each of the secondary classes of aggregates of 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or *samkhyāta* or *asamkhyāta* or *ananta* atoms are *ananta*

Like modes of the classes of living beings, modes of all these classes are considered from the standpoints of *dravya*, *ksetra*, *kāla* and *bhāva* The noteworthy thing about atoms is that any two discrete atoms occupy the same extent of space (504) but they possess different durations In other words, though any two discrete atoms

are of the same size, they cover different durations of time An atom can have various durations, viz duration of one *samaya* upto the duration of *asamkhyāta samayas.* (*paramāṇoḥ samayād ārabhya utkarsato' samkhyeyakālam avasthānam* | *Prajñāpanāṭīkā* folio 202 B) No atom taken independently has the duration of *ananta samayas* Hence any one atom is either equivalent or superior or inferior to another in respect of duration. When it is superior or inferior to another atom (say x), then it is so by one part of *samkhyāta* or *asamkhyāta* equal parts of x's duration, or *samkhyāta* times or *asamkhyāta* times x's duration But the modes of atoms from the standpoint of property (rather degree-of-property) are *ananta* Hence one atom is either equal, superior or inferior to another from this standpoint The concerned superiority or inferiority, that is, difference can exhibit the four above-enumerated ways and two more The two more ways involve the number *ananta* (504) The modes of atoms are considered to be *ananta* because it is proved that from the standpoint of property their modes are *ananta*

In connection with aggregates of two atoms upto *ananta* atoms it is necessary to note that though all the aggregates of two (or three upto *ananta*) atoms are equal from the standpoint of the number of the constituent atoms they differ from the standpoint of the spacepoints they occupy An aggregate of two atoms can occupy either one space-point or two (505); an aggregate of three atoms can occupy one space-point or two or three (506); and so on. This rule applies to all aggregates except those made of *ananta* atoms (507-510) That is, an aggregate of *ananta* atoms can occupy one or two or three upto *asamkhyāta* space-points but never *ananta* space-points The reason for this is that no substance except Space is found outside *Lokākāśa* which has *asamkhyāta* space-points Hence an aggregate of *ananta* atoms has to accommodate itself in the *asamkyāta* (or less) space-points of *Lokākāśa.* This has been explained by the instance of a lamp [9]

Like atoms, aggregates have different durations from one *samaya* upto *asamkhyāta samayas* Again, like atoms they too have *ananta* modes of properties (505-510)

Thus in this *Pada* first of all the *paryāyas* (modes) of atoms as well as of different aggregates are considered From this exposition it naturally follows that forms of matter occupy one space-point or two space-points upto *asamkhyāta* space-points. Similarly, they have duration of either one *samaya* or two *samayas* upto

9 For the argument and instance of a lamp one may refer to *Prajñāpanāṭīkā* folio 242 A.

asamkhyāta samayas In this way having conducted independent exposition about the forms of matter occupying one space-point upto *asamkhyāta* space-points (511–514) and having duration of one *samaya* upto *asamkhyāta samayas* (515–518) it is concluded that each of these forms of matter has *ananta paryāyas.* Here also this exposition is conducted through the standpoints of *dravya*, *ksetra*, *kāla* and *bhāva* On this same line the classes formulated on the basis of (degrees of) properties are proved to have *ananta paryāyas* each (519–524) Moreover, the author has divided each of the classes formulated on the basis of the difference in their *avagāhanā* (size or occupying space-points), *sthiti* (duration) and degrees of property into three, viz. having highest, medium and lowest counts. And each of these divisions are proved to have *ananta paryayas* (525–558) Thus in various ways he brings home that the *paryāyas* of matter are *ananta*

Let us note that the Nyāya-Vaiśesika atomists consider an atom to be eternal They do not maintain that it undergoes changes On the other hand, Jaina theoreticians consider an atom to be variable constant In other words, according to them it undergoes changes while not giving up its essential nature Even a discrete and solitary atom undergoes changes All this becomes certainly clear from the exposition in *Padas* I and V. Again, the Nyāya-Vaiśesika philosophers consider an atom, not discrete and solitary but forming a part of an aggregate, to be absolutely different from the aggregate On the other hand, Jaina theoreticians consider it to be relatively identical with an aggregate of which it is a part Moreover, they contend that the atoms themselves get transformed into an aggregate and that an aggregate, when it disintegrates, produces atoms

Let us note one more point about atoms According to Nyāya-Vaiśesika philosophers there is qualitative difference among atoms That is, atoms of earth are qualitatively different from those of water, fire and air, and consequently an atom of earth can never become an atom of water, etc This again means that according to them all the four physical qualities, viz colour, flavour, odour and touch are not necessarily present in each and every atom On the other hand, Jaina theoreticians maintain no qualitative difference among atoms An atom of earth can transform itself into that of water and so on Any one atom possesses all the four physical qualities, viz colour, etc It is only on account of the difference in the degrees of these qualities that the two atoms can differ from one another

*

CHAPTER VI

TRANSMIGRATION OF A LIVING BEING FROM ONE CLASS TO ANOTHER

The subject-matter of this *Pada* is indicated in its beginning by the term *vakkamti* (*sū* 2) = Sk '*vyutkrānti*'. The commentator in the beginning offers no explanation whatsoever of it But he comments on the *adhikāra gāthā* that occurs in the beginning of *Pada* VI (559) This commentary makes it clear that the subject-matter of this *Pada* pertains to *vyutkrānti* (transmigration) of a living being from one class to another It discusses the following points

1 (a) *Upapātavirahakāla* (Period of time devoid of any birth of living beings) There are four classes of existence, viz *deva, nāraka, manusya, tiryañca.* In each class the living beings are being born So, there arises a question as to how much duration of time is completely devoid of any birth whatsoever in each of the classes

(b) *Udvartanāvirahakāla* (Period of time devoid of any death whatsoever) : Similarly, in in each of the four classes the living beings are dying So, here also there arises a question as to how much duration of time is completely devoid of any death in each of the classes

And in connection with each of the classes we are here given the minimum and maximum periods during which no birth takes place, again the minimum and maximum periods during which no death takes place In regard to both the cases the minimum period is the same and it is one *samaya* Again, in regard to both the cases the maximum period is the same and it is twelve *muhūrtas* This is the reason why *Adhikāra* I is given the name '*Bārasa*' (Twelve) (560–68)

2 If even the sub-classes of those four classes are taken into account, then in the First Hell the minimum period in regard to both the cases is one *samaya* but the maximum period in regard to both the cases is twentyfour *muhūrtas* This is the reason why *Adhikāra* II is given the name '*Cauvīsā*' (Twenty-four) (569–608)

Living beings from the *manusya* class only can enter into the class of liberated souls after their death in the former class In this sense there is possibility of *upapāta* in the class of liberated souls But there is no possibility of *udvartanā* That is, no soul from this class migrates into another class In other words, a

living being that enters this class can never leave it As there is possibility of *upapāta* in connection with this class, the question naturally arises as to what are the minimum and maximum periods during which no new entry takes place. And we are told that in this connection the minimum period of time is one *samaya* and the maximum period of time six months (564) But as there is no possibility of *udvartanā*, there does not arise the question of *udvartanāvirahakāla* in connection with this class It is possible that the present *sūtra* 564 is a later interpolation The reason for this view is that the name '*Bārasa*' of this *Adhikāra* clearly suggests that only those classes that yield the maximum period of 12 *muhūrtas* are in place here. Be that as it may, but from this naturally follows the established tenet of the Jaina theoreticians that no soul that has entered the class of liberated ones comes back in the transmigratory existence

Āc Malayagiri has rightly raised the question as to how the maximum period of time during which no birth takes place can be 12 *muhūrtas* in connection with the general class of infernal beings when in the forthcoming *sūtras* in connection with any one of seven hells this maximum period is declared to be 24 *muhūrtas* and even more The explanation offered is that it is 24 *muhūrtas* when seven hells are considered severally and it is 12 *muhūrtas* when all the seven hells are considered jointly Hence there is no discrepancy. The same logic applies to other three classes of existence —"*yadyapi hi nāma ratnaprabhādisu ekaikanirdhāranena caturvimśatimuhūrtādipramāna upapātaviraho vaksyate, tathāpi yadā saptāpi prthivīḥ samuditā apeksya upapātavirahaś cintyate tadā sa dvādaśa-muhūrtapramāna eva labhyate, dvādaśa-muhūrtānantaram avaśyam anyatarasyām prthivyām utpādasambhavāt | tathā kevalaveda-sopalabdheḥ | yas tu 'pratyekam abhāve samudāye'py abhāvaḥ' iti nyāyaḥ sa kāranakāryadharmānugamacintāyām nānyatra—ity adosaḥ*" —*Prajñāpanātīkā*, folio 205 B.

It is necessary to note that this maximum period of 24 *muhūrtas* is not uniform for all the sub-classes That is, in regard to some of them it is more or less also And yet the name given to this *Adhikāra* is '*Cauvīsā.*' The reason for this seems to be as follows The exposition starts with the *Ratnaprabhā* hell in which the maximum period of time during which no birth takes place is 24 *muhūrtas* as also the maximum period of time during which no death takes place is also 24 *muhūrtas*, and taking into account this first *pada* (word) alone the title of this *Adhikāra* seems to have been fixed

Moreover, Ārya Śyāma asks us to note that in the case of *Jyotiska* and *Vaimānika* gods one should not employ the term *udvartanā*', in its place he should employ the term '*cyavana*' (608)

The maximum period during which no birth takes place and the maximum period during which no death takes place are always equal in any one of the classes But the maximum period during which no birth takes place differs in different classes Similarly, the maximum period during which no death takes place differs in different classes Hence in the following table we give in connection with various classes the maximum periods during which no birth takes place as also the maximum periods during which no death takes place. But the minimum period during which no death takes place is the same in different classes, hence it is not necessary to mention it in the table

Maximum Duration in which no Birth (or no Death) Takes Place

Class	Duration	Sūtra
1 *Nirayagati*	12 *Muhūrtas*	(560)[1]
1–1 *Ratnaprabhānaraka*	24 *Muhūrtas*	(569)
1–2 *Śarkarāprabhānaraka*	7 days & nights	(570)
1–3 *Vālukāprabhānaraka*	½ month	(571)
1–4 *Pankaprabhānaraka*	1 month	(572)
1–5 *Dhūmaprabhānaraka*	2 months	(573)
1–6 *Tamānaraka*	4 months	(574)
1–7. *Adhaḥsaptamīnaraka*	6 months	(575)
2 *Tiriyagati*	12 *muhūrtas*	(561)
2–1. *Pṛthivīkāyika*	Nil (*anusamayamavirahiyam*)[2]	(579)
2–2 *Apkāyika*	,, ,,	(580)
2–3 *Tejaḥkāyika*	,, ,,	(580)
2–4 *Vāyukāyika*	,, ,,	(580)
2–5 *Vanaspati*	,, ,,	(580)
2–6 *Dvīndriya*	*Antarmuhūrta*	(581)
2–7 *Trīndriya*	,,	(582)
2–8 *Caturindriya*	,,	(582)
2–9 *Sammūrcchima-pañcendriya*	,,	(583)
2–10 *Garbhavyutkrāntika-pañcendriya*	12 *Muhūrtas*	(584)
3 *Manusyagati*	12 *Muhūrtas*	(562)
3–1 *Sammūrcchima*	24 *Muhūrtas*	(585)
3–2 *Garbhavyutkrāntika*	12 *Muhūrtas*	(586)

1 For the *udvartanā-viraha-kāla* of all these classes and sub-classes one may refer to *sū* 607–608 The *sūtras* referred to in brackets give an account of *upapāta-viraha-kāla*

2 It is stated in *sū* 561 that in the case of the *tiryañca-gati* the minimum *viraha-kāla* is one *samaya* only and the maximum *viraha-kāla* is 12 *muhūrtas* But from the present *sūtra* it follows that in the case of *tiryañca-gati* there is no *viraha-kāla* Āc Malayagiri does not account for this inconsistency

Class	Period	Ref.
4 *Devagati*	12 *Muhūrtas*	(563)
4–1. *Asurakumāra*	24 ,,	(564)
4–2–10 *Nāgakumāra* etc.	24 ,,	(565–78)
4–11. *Vānamamtara*	24 ,,	(587)
4–12. *Jyotiska*	24 ,,	(588)
4–13 *Saudharma*	24 ,,	(589)
4–14. *Īśāna*	24 ,,	(590)
4–15. *Sanatkumāra*	9 days & nights + 20 *Muhūrtas*	(591)
4–16 *Māhendra*	12 ,, ,, + 10 ,,	(592)
4–17. *Brahmaloka*	22½ days & nights	(593)
4–18. *Lāmtaka*	45 ,,	(594)
4–19 *Mahāśukra*	80 ,,	(595)
4–20 *Sahasrāra*	100 ,,	(596)
4–21. *Ānata*	*Samkhyāta* months	(597)
4–22. *Prānata*	,, ,,	(598)
4–23 *Ārana*	,, years	(599)
4–24 *Acyuta*	,, ,,	(600)
4–25. *Hetthima-graiveyaka*	,, ,, *śata*	(601)
4–26. *Majjhima-graiveyaka*	,, ,, *sahasra*	(602)
4–27. *Uvarima-graiveyaka*	,, ,, lakh	(603)
4–28–31 *Vijayādi*	*Asamkhyātakāla*	(604)
4–32. *Sarvārthasiddha*	*Palya Samkhyeya bhāga*	(605)

Class	Period	Remark
5. *Siddhagati*	6 Months (564)	*Upapātaviraha* only *Udvartanāviraha* is not possible in the case of *Siddha* class
5–1. *Siddha*	6 Months (606)	

3. In *Sāntara Dvāra* the question as to whether or not there is temporal gap between any two successive births or any two successive deaths taking place in those classes. The answer given is that there is as well as is not the gap. Those very classes that are considered in the first two *Dvāras* are also considered here. The exception to the above-mentioned general rule is found in the case of only earth-bodied, water-bodied, fire-bodied, air-bodied and vegetation-bodied In these five classes successive births as well as successive deaths do not allow any temporal gap to intervene between them. In other words, in connection with these five classes *upapāta* and *udvartanā* are *nirantara* The alternative of *sāntara* is not accepted in connection with these five classes (617–618, 625). In the first two *Dvāras* we are told that in each of the classes there are periods that are devoid of any birth and there are periods that are devoid of any death And in this Dvāra we are told that it is also possible that there is no temporal gap between any two successive births as also between

any two successive deaths. Now there arises a problem of reconciling these two seemingly contradictory statements. Here Āc. Malayagiri has offered no solution. In this case also the possible explanation seems to be as follows · if the entire general class of infernal beings is taken into account then any two successive births or any two successive deaths will have no temporal gap between them; and if the sub-classes of this general class are severally taken into account then any two successive births or any two successive deaths will have temporal gap between them.

In *Satkhandāgama* this discusssion is conducted in a different way. We should take note of it here. We have noticed some points of difference between the *Satkhandāgama* account and the *Prajñāpanā* account. Readers are advised to make the comparison themselves In the *Antarānugama* chapter of *Satkhandāgama* the following questions are considered (1) as to how much time a living being will take to be born again in the concerned *gati*, etc (Book VII p. 187), (2) as to whether or not there is temporal gap (between any two successive births occurring) in different classes (Book VII, p. 237), (3) as to how much time a living being once born in a particular class remains in that class (Book VII, p. 462) And according to the method employed in *Satkhandāgama* this exposition is conducted through 14 points of investigation, viz *gati*, etc This constitutes the salient feature of *Satkhandāgama* account of this topic Moreover, readers are advised to consult *Antarānugama* chapter of *Satkhandāgama* (Book V p 1 ff)

4 In the *Samayadvāra* we are given the maximum and minimum numbers of living beings that can simultaneously be born in one class, again the maximum and minimum numbers of living beings that can simultaneously die in it. The table given below very well explains this. We should note that the maximum number of living beings that can simultaneously be born in one class and the maximum number of living beings that can simultaneously die in it are indentical, and again that the minimum number of living beings that can simultaneously be born in it and the minimum number of living beings that can simultaneously die in it are also identical. But that does not mean that the number of living beings that are born in one *samaya* in one class is identical with the number of living beings that die in that very *samaya* in that very class This is so because there are so many intervening alternatives

Numbers of Living Beings That Can Simultaneously Be Born And Also Numbers of Living Beings That Can Simultaneously Die[3] In Different Classes :

	Minimum	Maximum
1. *Nārakas* (Infernal beings) (1–7)	1, 2, or 3	*Samkhyāta* or *Asamkhyāta* (626–627)
2. Gods *Asurakumāra* & others (1–10)	1, 2, or 3	*Samkhyāta* or *Asamkhyāta* (658–659)
3. Earth-bodied, water-bodied, fire-bodied and air-bodied	*Nirantara asamkhyāta* in every *samaya*	

4. *Vanaspati* (a) *Svasthāna*, i e those living beings of the class of *vanaspati* that after having been dead are born again in this very class—*nirantara ananta* in every *samaya* (632).

   (b) *parasthāna*, i e. those living beings of the class of *vanaspati* that belonged to other classes in their previous birth—*nirantara asamkhyāta* in every *samaya* (632).

   About *udvartanā* of the living beings in this class this same thing is to be repeated (638).

5 *Dvīndriya* Minimum 1, 2 or 3 & Maximum *samkhyāta* and *asamkhyāta* (633).

6. *Trīndriya*
7. *Caturindriya*
8. *Sammūrcchima Pañcendriya Tiryañca*
9. *Garbhaja Pañcendriya Tiryañca*
10. *Sammūrcchima Manusya*

} Minimum 1, 2 or 3 and Maximum *samkhyāta* or *asamkhyāta* (634)

11. *Garbhaja Manusya* Minimum 1, 2 or 3 and Maximum *samkhyāta* (635)

12. *Vānamantara*
13. *Jyotiska*
14 From *Saudharma* to *Sahasrāra* } Minimum 1, 2 or 3 and Maximum *samkhyāta* or *asamkhyāta*(634)
15. From *Ānata* to *Anuttara* } Minimum 1, 2 or 3 and Maximum *samkhyāta* (635)
16 *Siddha* Minimum 1, 2 or 3 and Maximum 108 (636)

5 *Katto* (*Kutaḥ*[4] = From where) *Dvāra* gives an answer to the question as to from which class a living being can transmigrate to

---

3 The *sūtras* referred to in brackets give an account of *upapāta* For *udvartanā* refer to *sū* 637–638

4 *Saṭkhaṇḍāgama* conducts, in its characteristic way, the discussion about the process of transmigration (*gati-āgati*) of living beings, employing 14 *mārganādvāras* (points-of-investigation), (Book VI pp 418 ff)

and take birth in a particular class It is also a question as to whether or not all living beings are equally qualified to be born in all classes Generally speaking all living beings can take birth in any of the classes But here it is determined as to what class a living being should necessarily belong to in its immediately preceding birth if it is to take birth in a particular class. We give below the table

	Classes which living beings of the classes mentioned to the left should belong to in their immediately preceding births.
1 *Nāraka* (class of infernal beings)	1 (a) All the classes of the *Tiryañca pañcendriya paryāpta* excepting *sthalacara* and *khecara* quadrupeds having the life-span of *asamkhyāta* years (639[1–22])
	1 (b) A class of *garbhaja paryāpta* human beings born in *Karmabhūmi* and having their life-span of *samkhyāta* years (639[23-26])
(i) A class of infernal beings born in hell I called *Ratnaprabhā*	(i) The above (a) & (b) to be repeated here (640)
(ii) A class of infernal beings born in *Śarkarā* hell	(ii) All the classes mentioned in the above (a) and (b) except a class of *sammurcchima tiryañca pañcendriya* (641)
(iii) A class of infernal beings born in *Vālukā* hell	(iii) All the classes that are covered by (ii) except the class of *bhujaparisarpa* (642)
(iv) A class of infernal beings born in *Panka-prabhā* hell	(iv) All the classes that are covered by (iii) except the class of of *khecara* (643)

(v) A class of infernal beings born in *Dhūmaprabhā* hell.	(v) All the classes that are covered by (iv) except the class of quadrupeds (644)
(vi) A class of infernal beings born in *Tamā* hell	(vi) All the classes that are covered by (v) except the class of *sthalacara* (645)
(vii) A class of infernal beings born in the seventh hell.	(vii) (a) *Jalacara-tiryañcapañcendriya paryāpta* and (b) *Garbhaja paryāpta* (c) Males and neuters belonging to the class of *garbhaja paryāpta* human beings and having the life-span of *samkhyāta* years and also born in *karmabhūmis* only (646–47)
2. *Asurakumāra*, etc. (1–10)	2 (a) *Paryāpta-Tiryañca-Pañcendriya* (648) (b) *Garbhaja-Paryāpta-Manusya* (648)
3. A class of earth-bodied	3 (a) *Tiryañca* (650 [1–10]) (b) *Manusya* (650 [11–12]) (c) All classes of celestial beings except the class of *Sanatkumāra*, the class of *Anuttara* gods and the classes of gods that intervene in between these two (650 [13–18]).
4 A class of water-bodied	All the classes that are covered by the above (3). (651)
5. A class of fire-bodied and a class of air-bodied	5 (a) *Tiryañca* (b) Human beings (652)
6. A class of vegetation	All the classes that are covered by (3) (653)
7 A class of two-sensed beings A class of three-sensed being A class of four-sensed beings	All the classes that are covered by the above (5) (654)

8. A class of *pañcendriyatiryañca*	8 (a) A class of infernal beings (b) A class of *tiryañca* (c) A class of human beings (d) A class of celestial beings except the sub-classes of celestial beings born in *Ānata* regions and in the regions above *Ānata* (655)
9 A class of human beings	9 (a) All classes of infernal beings except the class of infernal beings born in hell VII (b) All classes of *tiryañca* except the classes of fire-bodied and air-bodied (c) A class of human beings (d) A class of celestial beings (656)
10. A class of *Vānamantara*	The same as (2)
11 A class of *Jyotiska*	11 (a) All classes of *garbhaja-tiryañcapañcendriya* except the class of *khecara* having the life-span of *asamkhyāta* years (b) All classes of human beings except the one of those human beings born in *antaradvīpa* (658).
12. A class of *Saudharma* celestial beings and a class of *Īśāna* celestial beings.	12 The same as the above (11) (659)
13 A class of *Sanatkumāra* celestial beings, a class of *Sahasrāra* celestial beings and the intervening classes of celestial beings	13 The same as above (12) except the classes formed by the living beings having life-span of *asamkhyāta* years and born in *Akarma-bhūmis* (660, 661)
14 A class of *Ānata* celestial beings, a class of *Acyuta* celestial beings and the intervening classes	14 A class of *garbhajaparyāpta* human beings born in *karmabhūmis*, having life-span of *samkhyeya* years and having right faith or wrong faith (662–663)

15. A class of *Graiveyaka* celestial beings	15 A class of self-controlled human beings (664).
16. A class of *Anuttaropapātika*	16 A class of self-controlled human beings spiritually vigilant (665)

From the above table following note-worthy facts emerge ·

1. No female of the class of human beings takes birth in hell VII.
2. A living being belonging to the class of infernal beings cannot again be born in this very class in its immediately next birth. Similarly, a living being belonging to the class of celestial beings cannot again be born in this very class in its immediately next birth
3. A living being belonging to the class of celestial beings cannot be born, in its next birth, in the classes of celestial beings, fire-bodied beings, air-bodied beings and *vikalendriya* beings but can be born in the classes of earth-bodied, water-bodied, plant-bodied and human beings
4. A living being having sense-organs less than five cannot take its immediately next birth in the class of infernal beings or in the class of celestial beings.
5. A living being belonging to the class of infernal beings can possibly take its immediately next birth in the class of *pañcendriya tiryañca.* An infernal being inhabiting any of the first six hells can possibly take its immediate next birth in the class of human beings But no infernal being can take its immediately next birth in the classes of the one-sensed, the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed living beings.
6. The case of the fire-bodied and the air-bodied beings is different from that of the earth-bodied etc. A living being taking birth in any one of these two classes should necessarily belong, in its immediately previous birth, to the class either of *tiryañca* or of human beings But a living being once born in any one of the above-mentioned two classes, viz. a class of fire-bodied and that of air-bodied cannot be born in the class of human beings in its next birth.
7. Human beings that are under the influence of wrong faith cannot take their immediately next birth in the celestial regions higher than *Sahasrāra*
8. Human beings that are not self-controlled (*asamyata*) or are only partly self-controlled (*samyatāsamyata*) cannot take their immediately next birth in *Graiveyaka* or *Anuttara.*

9 A living being belonging to the class of human beings can take its next birth in any one of the four classes of existence But it is noteworthy that a living being born in the seventh hell cannot take its next birth in the class of human beings.

6 *Uvvattanā*—Its Sanskrit counterpart is '*udvartanā*'. In this Dvāra VI we are told as to in which class a living being belonging to a particular class can take its next birth. The Fifth *Dvāra* provides us with an answer to this question if we read it with a view to finding out an answer to this question. In the 5th *dvāra* we are told as to which class a living being belonging to a particular class in its present birth could have belonged to in its previous birth. From this it naturally becomes clear as to which class a living being belonging to a particular class in its present birth can belong to in its next birth. Hence it is not necessary to give a separate table for that (666–676).

7 *Parabhaviyāuyam*—This *dvāra* discusses the question as to when a living being binds the *karma* determining the life-span of its next birth. The life-span-determining *karma* determines even the class in which it is to be born in its next birth. Hence the above-mentioned question is closely related to the question of '*katto*' and '*udvartanā*' The answer to this question is given in this *Dvāra*.

Life-span is of two types—(1) *sopakrama* (that can be shortened) (2) *nirupakrama* (that cannot be shortened)[5] Celestial and infernal beings have the second type of life-span This means that their life-spans cannot be shortened by accidents That is, they never meet with accidents that can terminate their life-span They bind the *karma* determining the life-span of their next birth when there remain six months for the end of their present life-span (677, 678, 683)

A living being belonging to any of the classes of the one-sensed, the three-sensed or the four-sensed beings can have either *sopakrama* or *nirupakrama* life-span If its life-span is of the *nirupakrama* type then it binds the *karma* determining the life-span of its next birth when there remains 1/3 of its present life-span And if its life-span is of the *sopakrama* type then it binds the *karma* determining the life-span of its next birth when there remains 1/3 or 1/9 or 1/27 of its present life-span (679, 680) *Pañcendriya-tiryañcas* (the five-sensed sub-human beings) and human beings both having the life-span of *asamkhyāta* years in their present birth bind the *karma* determining the life-span of their next birth, only when there remains six months for the end of their present life-span · From among the *Pañcendriya-tiryañcas* and human beings those that have

5. *Yogasūtra* 3 22 and the *Bāsya* thereon

the life-span of *samkhyāta* years bind the *karma* determining the life-span of their next birth when there remains 1/3 of their present life-span, provided their present life-span is of the *nirupakrama* type And those same beings bind the same when there remains 1/3 or 1/9 or 1/27 of their present life-span, provided their present life-span is of the *sopakrama* type (681-682).

8 *Āgarisa* (Sk *Ākarsa*) *Ākarsa* means grasping *karma* through the instrumentality of the concerned types of activity. When we are given a glass of water, we drink it in one sip or in many sips. Similarly, karmic material particles are grasped either in one *ākarsa* or in many *ākarsas*. Here first we are told as to what types of *āyukarma* are possible in the different classes of living beings Afterwards we are given the information as to how many *ākarsas* are required for the grasping of the particles of *āyukarmas* of different types.

The bondage of *āyukarma* is of six kinds in the case of all the living beings (685) All the living beings grasp the material particles of *āyukarma* in one to eight *ākarsas* (687–690) Thus as there are eight alternatives in the grasping of the material particles of *āyukarma*, eight groups of living beings are formed on the basis of those alternatives and then their relative numerical strength is calculated. The number of those who grasp these concerned particles in eight *ākarsas* is the smallest. And with the decrease in the number of *ākarsas*, the numerical strength of the groups increases *asamkhyāta* times So, the number of those who grasp the karmic matter by one *ākarsa* is the greatest (691–692).

Following are the six types of bondage of *āyukarma* (684) ·

1 *Jāti-nāma-nidhatta-āyu* The Sanskrit counterpart of *nidhatta* is *nisikta* Generally a living being arranges the karmic atoms grasped in one *samaya* in the order in which they are to be experienced This arrangement is called *niseka* And that which gets arranged in this way is called *nidhatta* (Sk *nisikta*) In the sub-types of *nāma-karma* occur the classes, viz. a class of the one-sensed, a class of the two-sensed, a class of the three-sensed, a class of the four-sensed and a class of the five-sensed living beings. The *āyukarma* that is arranged with the *jāti-nāma-karma* (=*nāma-karma* determining the class in which a living being is to take birth) is known as *jāti-nāma-nidhatta-āyu*

2. *Gati-nāma-nidhatta-āyu* : In the sub-types of *nāmakarma* there occur the four classes of existence, viz. a class of celestial beings, a class of infernal beings, a class of human beings and a class of sub-human beings That *āyu-karma* which is arranged with the *gati-nāma-karma* (the *nāma-karma* determining the class of

existence in which a living is to take birth) is known as *gati-nāma-nidhatta-āyu*

3 *Sthiti-nāma-nidhatta-āyu* : That *karma* the rise or operation of which causes the sustenance or stability of a living being in a particular birth is called the *sthiti-nāma-karma.* It is different from *jāti-nāma-karma, gati-nāma-karma, śarīra-nāma-karma* etc. because it is separately mentioned (See No. 1, 2, 4, etc) That *āyukarma* which is arranged with the *sthiti-nāma-karma* is called the *sthiti-nāma-nidhatta-āyu*

4 *Avagāhanā-nāma-nidhatta-āyu* *Avagāhanā* means that which a soul pervades and inhabits. Thus by *avagāhanā* is here meant *śarīra* (body). In the sub-types of *nāma-karma* there occur five types of bodies viz *audārika*, etc. That *āyukarma* which is arranged with the *avagāhanā-nāma-karma* is known as *avagāhanā-nāma-nidhatta-āyu*

5 *Pradeśa-nāma-nidhatta-āyu* : Karmic atoms are known as *pradeśas.* That *karmas* which are experienced as *pradeśas* only, that is, which can have the rise of their *pradeśas* (*pradeśodaya*) but not of their fruit (*vipāka*) are called *pradeśa-nāma-karma.* The *āyukarma* which is arranged with them is called *pradeśa-nāma-nidhatta-āyu.*

6 *Anubhāva-nāma-nidhatta-āyu* The fruit or result of *karma* is called *anubhāva* Not any *anubhāva* but that of the highest degree is meant in this particular context. That *āyukarma* which is arranged with the *karma* of the highest *anubhāva* is known as *anubhāva-nāma-nidhatta-āyu.*

Here Āc. Malayagiri offers clarification that the objective behind the classification of the *āyukarma* into six types is to suggest that between the two members of each pair, viz. *jātināma-karma-āyukarma*, etc it is the *āyukarma* that is primary. It is primary because the rise of *jatināmakarma*, etc. is governed by or dependent on the rise of *āyukarma* [6]

*

6 *Prajñāpanāṭīkā*, folio 217 A.

CHAPTER VII

BREATHINGS OF LIVING BEINGS

We all know that breathing is very important and essential for the sustenance of life The present chapter VII describes the maximum interval possible between one breathing and another breathing of a living being belonging to different classes except the class of liberated ones From the discussion one noteworthy fact emerges Āc. Malayagiri draws our attention to it It is this that the more is the misery a living being suffers from, the more is the number of breathings it performs And the breathings of the most miserable living being are without any interval[1]. Conversely, more the happiness a living being experiences, much more is the interval between its one breathing and another breathing[2]. It is so because the activity of breathing itself is a kind of misery. This is a fact of experience and scriptures also corroborate it.

Āc Malayagiri has arrived at a general rule on the basis of this discussion. The rule is that in connection with a living being belonging to the class of celestial beings the same is the number of fortnights intervening between its one breathing and another as is the number of *sāgaropamas* its life-span consists of [3]

In the text proper there occurs *ānamamti vā pānamamti vā ūsasamti vā nīsasamti vā*" Āc Malayagiri considers '*ānamamti*' and '*ūsasamti*' to be synonyms Again he regards '*pānamamti*' and '*nīsasamti*' as synonyms But he has recorded another view also. According to this other view, the first member of each pair (*ānamamti-ūsasamti, pānamamti-nīsasamti*) refers to internal breathing whereas the second member of it refers to external breathing

Temporal Interval Between One Breathing And Another of a Living Being Belonging To Different Classes

	Classes	Temporal Interval	
1	Infernal beings	Uninterrupted	Nil
2.	*Asurakumāra*	7 *stoka* (Min)	Somewhat more than a fortnight (Max.)

1. "*atiduhkhitā hi nairayikāh, duhkhitānām ca nirantaram ucchvāsanihśvāsau, tathā loke darśanāt* |" *Prajñāpanāṭīkā*, folio 220 B.
2 "*sukhitānām ca yathottaram mahān ucchvā·anihśvāsakriyāvirahakālah*" *Ibid* folio 221 A.
3 *yathā yathā"yuṣah sāgaropamavṛddhis tathā tathocchvāsanihśvāsakriyā-virahapramānasyāpi pakṣavrddhih*
4. *Prajñāpanāṭīkā*, folio 220 A

		Minimum	Maximum
3	From *Nāgakumāra* to *Stanitakumāra*	7 *stoka* (Min)	*Muhūrtaprthaktva*
4	Sub-human beings and human beings	Indefinite (Min)	Indefinite (Max)
5	*Vānamamtara*	7 *stoka* (Min)	*Muhūrtaprthāktva* (Max)
6	*Jyotiska*	*Muhūrta-prthaktva* (Min)	*Muhūrtaprthaktva* (Max)
7	*Vaimānika*	,, ,,	33 fortnights (Max)
(A)	i *Saudharma*	,, ,,	2 ,, ,,
	ii *Īśāna*	somewhat more than ,, ,	2 ,, ,
	iii *Sanatkumāra*	2 fortnights ,,	7 ,, ,,
	iv *Māhendra*	somewhat more than 2 fortnights ,	somewhat more than 7 fortnights
	v *Brahmaloka*	7 fortnights ,,	10 fortnights ,
	vi *Lāmtaka*	10 ,, ,,	14 ,, ,,
	vii *Mahāśukra*	14 , ,,	17 , ,,
	viii *Sahasrāra*	17 ,, ,,	18 ,, ,,
	ix *Ānata*	18 ,, ,,	19 ,, ,,
	x *Prānata*	19 ,, ,,	20 ,, ,,
	xi *Ārana*	20 ,, ,,	21 ,, ,,
	xii *Acyuta*	21 ,, ,,	22 ,, ,,
(B)	i Those in the lower region of the lower *Graiveyaka*	22 ,, ,,	23 ,, ,,
	ii Those in the middle region of the lower *Graiveyaka*	23 ,, ,,	24 ,, ,,
	iii Those in the upper region of the lower *Graiveyaka*	24 ,, ,,	25 , ,,
	iv Those in the lower region of the middle *Graiveyaka*	25 ,, ,,	26 ,, ,
	v Those in the middle region of the middle *Graiveyaka*	26 ,, ,,	27 ,, ,,

vi Those in the upper region of the middle *Graiveyaka*	27	fortnights	(Min)	28	fortnights	(Max.)
vii Those in the lower region of the upper *Graiveyaka*	28	,,	,	29	,,	,,
viii Those in the middle region of the upper *Graiveyaka*	29	,,	,,	30	,,	,,
ix Those in the upper region of the upper *Graiveyaka*	30	,,	,,	31	,,	,,
(C) i *Anuttara Vijaya* etc. 1–4	31	,,	,,	33	,,	,,
ii *Sarvārthasiddha*	33	fortnights	*ajaghanya-anutkrsta*			(693–724)

CHAPTER VIII

SIGNS OR INSTINCTS OF LIVING BEINGS

This *Pada* is devoted to the treatment of *jīvasañjñā*. Here by *sañjñā* is meant the sign which points to the existence of a living being In the beginning of the *Pada* ten signs are enumerated (725) Afterwards we are told that all these ten signs are present in each and every transmigratory living being (726-729) But in the discussion on *sañjñā* conducted from the standpoint of 24 *Dandakas* (730, 732) as also in the discussion on the relative numerical strength of living beings possessed of *sañjñās* (731, 733), the first four alone, viz *āhāra* (food-seeking instinct), *bhaya* (fear), *maithuna* (mating instinct) and *parigraha* (acquisitive instinct) are taken into account This suggests that in olden days these four *sañjñās* had been recognised and it is only afterwards that their number has been raised to ten These ten *sañjñās* are as follows

(1) *āhāra* (food-seeking instinct)
(2) *bhaya* (fear)
(3) *maithuna* (mating instinct)
(4) *parigraha* (acquisitive instinct)
(5) *krodha* (anger)
(6) *māna* (pride)
(7) *māyā* (deceit)
(8) *lobha* (greed)
(9) *loka*
(10) *ogha*

In the present context the meanings of the terms '*āhāra*' upto '*lobha*' are clear but those of '*loka*' and '*ogha*' are not clear Āc Malayagiri explains the terms '*lokasañjñā*' and '*oghasañjñā*' as follows *Oghasañjñā* means cognition of generality whereas *lokasañjñā* means cognition of particularity But he has recorded another interpretation also According to this interpretation, *oghasañjñā* means instinctive activity of climbing a creeper etc. whereas *lokasañjñā* means activity which one should avoid though prevalent in the world or among the common people.

The exposition of these *sañjñās* is performed from the standpoint of prominency and continuity. It is noted that in infernal beings instinct of fear (*bhaya*) is prominent, though each of the first four *sañjñās* are present always uninterruptedly (730). In sub-human beings (*tiryañca*) the food-seeking instinct is prominent in human beings the mating instinct (734) and in celestial

beings the acquisitive instinct (736). But each of these four *sañjñās* are uninterrupted1y present in all living beings

Relative Numerical Strength

1 Infernal beings (a) The number of those who (prominently) possess mating instinct is the lowest
(b) The number of those who possess food-seeking instinct is *samkhyāta* times that of (a)
(c) The number of those who possess acquisitive instinct is *samkhyāta* times that of (b).
(d) The number of those who possess fear is *samkhyāta* times that of (c) (731)

2. Sub-human beings (a) The number of those who possess acquisitive instinct is the lowest
(b) The number of those who possess the mating instinct is *samkhyāta* times that of (a).
(c) The number of those who possess fear is *samkhyāta* times that of (b)
(d) The number of those who possess food-seeking instinct is *samkhyāta* times that of (c) (733)

3 Human beings (a) The number of those who possess fear is the lowest
(b) The number of those who possess food-seeking instinct is *samkhyāta* times that of (a).
(c) The number of those who possess acquisitive instinct is *samkhyāta* times that of (b).
(d) The number of those who possess the mating instinct is *samkhyāta* times that of (c) (735)

4 Celestial beings (a) The number of those who possess food-seeking instinct is the lowest
(b) The number of those who possess fear is *samkhyāta* times that of (a).
(c) The number of those who possess the mating instinct is *samkhyāta* times that of (b)
(d) The number of those who possess the acquisitive instinct is *samkhyāta* times that of (c). (737)

CHAPTER IX

BIRTH-PLACES OF DIFFERENT CLASSES OF LIVING BEINGS

When a death of a living being takes place it migrates, with subtle bodies viz *taijasa* and *kārmana*, to the new place where it takes in material particles suitable for the *audārika* or the *vaikriya* body whichever is fit for the new birth This place is known by the term '*yoni*' In this chapter the problem of *yonis* (birth-places) of different classes of living beings is considered from various standpoints First their touches are considered (738). Then the question as to whether they are animate or inanimate is considered (754) And then the questions as to whether they are concealed or otherwise (764) and so on and so forth are discussed. Moreover, speciality of the human birth-place (*yoni*) is described in this chapter (773) We are told that human birth-place is of three types, viz *kūrmonnatā*, *śankhāvartā* and *vamśīpatrā* The three terms denoting these three types of human birth-place are descriptive and self-explanatory The term '*kūrmonnatā*' suggests its tortoise-like curve, the term '*śankhāvartā*' suggests its conch-like coiled shape, and the term '*vamśīpatra*' suggests its bamboo-leaf-like shape

The *kūrmonnatā* yonis serve as the birth-place of great personalities like *Tīrthankara* A woman-jewel (*strī-ratna*) has invariably the *śankhāvartā-yoni* Many living beings descend to this *yoni* but they invariably leave it before their actual birth.[1] In other words, all living beings that descend to this *yoni* suffer pre-natal death, so to say That is, none is born from this *yoni* Generally women have *yonis* of *vamśīpatra* type (773). The question of relative numerical strength of the classes of living beings is considered here from the standpoint of different types of *yonis* (753, 763, 772) But the question of relative numerical strength of different groups of human beings is not considered from the standpoint of three types of *yonis* that human beings have (773).

1 Āc Malayagiri records an old view that *strīratna's* embryo gets destroyed on account of her excessive heat of sex passion. *Prajñāpanāṭīkā*, folio 228-A.

Birth-places of different classes of Living beings

Classes of living beings	Cold	Hot	Cold-cum-hot	Animate	Inanimate	Mixed	Concealed	Revealed	Concealed-cum-revealed
1. Infernal beings	Cold	Hot	×	×	Inanimate	×	Concealed	×	×
2 Bhavanapati celestial beings	×	×	Cold-cum-hot	×	Inanimate	×	Concealed	×	×
3 Earth-bodied, water-bodied[1], air-bodied and plants	Cold	Hot	Cold-cum-hot	Animate	Inanimate	Mixed	Concealed	×	×
4 Fire-bodied	×	Hot	×	Animate	Inanimate	Mixed	Concealed	×	×
5 The two-sensed, the three-sensed, the four-sensed	Cold	Hot	Cold-cum-hot	Animate	Inanimate	Mixed	×	Revealed	×
6 Five-sensed sub-human beings	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sammūrcchima sub-human beings	Cold	Hot	Cold-cum-hot	Animate	Inanimate	Mixed	×	Revealed	×
Garbhaja sub-human beings	×	×	Cold-cum-hot	×	×	Mixed	×	×	Concealed-cum-revealed
7 Human beings	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sammūrcchima human beings	Cold	Hot	Cold-cum-hot	Animate	Inanimate	Mixed	×	Revealed	×
Garbhaja human beings	×	×	Cold-cum-hot	×	×	Mixed	×	×	Concealed-cum-revealed
8 *Vānamantara*	×	×	Cold-cum-hot	×	Inanimate	×	Concealed	×	×
9 *Jyotiska*	×	×	Cold-cum-hot	×	Inanimate	×	Concealed	×	×
10 *Vaimānika*	×	×	Cold-cum-hot	×	Inanimate	×	Concealed	×	×
11 *Siddha* (Liberated souls)	×	×	×	×	×	×	×	×	×

1 *Sūtras* 742-43 describe the birth-places (*yonis*) of the one-sensed except the fire-bodied But the printed text of the commentary on these *sūtras* contain the wrong reading, viz '*ekendriyānām apkāyikavarjānām ..trividhā yonih*' (*Prajñāpanāṭīkā*, folio 225 B, 226 A). It is noteworthy that all the manuscripts yield the reading, '*ekendriyānām agnikāyavarjānām trividhā yonih.*' And this is the correct reading and hence it fits well in the context.

Relative Numerical Strength of Living beings from the Standpoint of yoni (birthplace).(753, 763, 772)

1 (a) Number of living beings having hot-cold birth-places is the lowest

(b) Number of living beings having hot birth-place is *asamkhyāta* times (a)

(c) Number of living beings having no birth-place, that is, liberated souls is *ananta* times (b).

(d) Number of living beings having cold birth-place is *ananta* times (c)

2. (a) Number of living beings having animate-inanimate birth-places is the lowest

(b) Number of living beings having inanimate birth-places is *asamkhyāta* times (a)

(c) Number of living beings having no birth-place is *ananta* times (b)

(d) Number of living beings having animate birth-places is *ananta* times (c)

3 (a) Number of living beings having concealed-revealed birth-places is the lowest

(b) Number of living beings having revealed birth-places is *asamkhyāta* times (a)

(c) Number of living beings having no birth-place is *ananta* times (b).

(d) Number of living beings having concealed birth-places is *ananta* times (c)

*

CHAPTER X

DISCUSSION ON CARAMA-ACARAMA FEATURES OF ALL SUBSTANCES

Carama-acarama Features of Ratnaprabhā etc.

The world exhibits arrangement. Hence some things are on the border region (*carama*) and some are on the intermediary region (*acarama*). The former are called *carama* and the latter *acarama*. In this chapter the question of *carama-acarama* features is discussed in connection with different substances Earths, viz. *Ratnaprabhā* etc are different parts of the whole world (*loka*). Similarly, atoms and the composite aggregates constituted of different number of atoms are also the different parts And the different living beings also are the parts The question of *carama-acarama* features is discussed in connection with these parts one by one and then in connection with the whole *loka-aloka* together. One thing to be borne in mind is that something is called *carama* or *acarama* not absolutely but only in relation to some other things Similarly, something is called *caramas* (i. e. many *caramas*) or *acaramas* (i e many *acaramas*) not absolutely but only in relation to some other things

Let us elucidate the point. First of all eight earths—*Ratnaprabhā* and others (7) and the eighth *Īsatprāgbhāra* (= *Siddhālaya* = Abode of the liberated)—are enumerated (774). The *carma* feature is uniformly affirmed as well as negated in connection with each of the following : eight earths, celestial regions beginning with *Saudharma*, *loka* and *aloka* (775-776) The following six alternatives are framed :

1. Is it 'a *carama*' ?
2. Is it 'an *acarama*' ?
3. Is it 'many *caramas*' ?
4. Is it 'many *acaramas*' ?
5. Is it '*caramāntapradeśas*' ?[1]
6. Is it '*acaramāntapradeśas*' ?

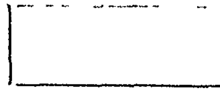
And all these six alternatives are negated in the case of each one of the above-mentioned items (775) Āc Malayagiri here says that when the absolute question is put, the answer is definitely

1. The commentator does not take it as a *bahuvrīhi* compound. This means that if *Ratnaprabhā* is viewed not as one *dravya* (substance) but as *pradeśas* (constituent units) of that *dravya* on the basis of its pervading *asamkhyāta pradeśas* then it is of the nature of many *pradeśas* (775)

negative and when the relative question is put the answer may be affirmative When the question, viz ' is *Ratnaprabhā carama* or *acarama* ?' is put, then the answer is ' it is neither *carama* nor *acarama*' In other words, it is wrong to ask ' is *Ratnaprabhā carama* ? *acarama* ?' But when the question, viz ' is *Ratnaprabhā carama* or *acarama* in relation to this or that ?' then the answer may be affirmative In other words, such questions are the right questions This is so because a particular thing can be *carama* or *acarama* not absolutely but only in relation to some other things

Hence in the text proper the answers given to the above-mentioned six questions are certainly negative But it is not that they are negative only After having answered them in negation they are answered in affirmation. They are answered in affirmation as follows

'*niyamā acarimam ca carimāni ya,*
carimamtapadesā ya acarimamtapadesā ya ' (775)

The meaning of this statement is worth considering. The explanation offered by the commentator is as follows There is no go but to answer in negation all the six questions when *Ratnaprabhā* is viewed as one impartite whole But when it is viewed as the one divided into many parts on account of its pervading *asamkhyāta* space-points, then all the six questions could be answered in affirmation as in the above-noted quotation When it is viewed not as one impartite whole but as a physical combination of 'many *caramas*' (= parts lying on the border regions) and 'one *acarama*' (a part lying in the intermediate region), it could be called 'many *caramas*' as well as 'one *acarama*' In a diagram we can demonstrate it by a quadrilateral The four boundary lines are called many *caramas* and the portion surrounded by them is called one *acarama* Hence it could be called 'many *caramas*' as well as 'one *carama*' [2] This answer is given from the standpoint which views the *dravya* or substance or whole as divided into parts. Here our attention is mainly directed towards *dravya*

But if the *avayavas* or parts of which the *dravya* is made is concentrated upon then the answer will be—"*carimamtapadesā ya acarimamtapadesā ya* " This means that *Ratnaprabhā* Earth consists of many units (*pradeśas*). All these units are divided into two groups Those that lie on the four boundary lines are called *caramāntapradeśas*, and those that lie in the region surrounded by four lines are called *acaramānta-pradeśas* And *Ratvaprabhā* Earth,

2 The commentator has recorded different interpretations of the terms '*carama*', '*acarama*', etc *Prajñāpanaṭīkā*, folio 229 B

being made of both these types of *pradeśas*, could be called '*caramānta-pradeśas*' and '*acaramāntapradeśas.*'

The roots of the crystallised Jaina doctrine of identity-cum-difference of parts and whole are obvious here.[3]

Relative Numerical Strength of Carama etc.

The *sūtras* occurring in the beginning of the chapter (774-776) are devoted to the discussion on the features *carama* etc. in connection with *Ratnaprabhā* etc After that in *sūtras* 777–780 is given the calculation of the relative numerical strength of those features *carama* etc. It is as follows :

1. About *Ratnaprabhā*
   - (a) From the standpoint of *dravya* (substance)
     - (i) *Acarama*, being one in number, is the lowest in numerical strength
     - (ii) Number of 'many *caramas*' is *asamkhyāta* times that of (i)
     - (iii) *acarama* (i) + 'many *caramas*' (ii) = somewhat more than (*viśesādhika*) that of (ii)
   - (b) From the standpoint of *pradeśas* (parts)
     - (i) The number of *caramāntapradeśas* is the lowest.
     - (ii) The number of *acaramāntapradeśas* is *asamkhyāta* times that of (i)
     - (iii) *Caramāntapradeśas* + *acaramāntapradeśas* = somewhat more than (*viśeṣādhika*) that of (ii)
   - (c) From the standpoints of *dravya* and *pradeśa* taken together
     - (a) (i), (ii) and (iii) yielded by *dravyārthika* standpoint and
     - (b) (i), (ii) and (iii) yielded by *pradeśārthika* standpoint are here enumerated in the same order giving the serial number (i) to (vi) To link (iii) yielded by *dravyārthika* standpoint to (i) yielded by *pradeśārthika* standpoint we are told that the latter is *asamkhyāta* times the former

2–3. The above account of the relative numerical strength applies to each of the remaining six infernal regions, each of the celestial regions beginning with *Saudharma*, and *Īsatprāgbhārā* Earth And even *Loka* which contains all these is not an exception because the space points of *Loka* are not more than *asamkhyāta*

But the account differs in the case of *Aloka* because from the *pradeśārthika* standpoint it has *ananta* space points Hence in its

---

3. *Ibid*, folio 229 B

account the number of *acaramānta-pradeśas* is to be understood as *ananta* times—instead of *asamkhyāta* times—that of the *caramānta-pradeśas* (779)

The catalogue of the relative numerical strength of the features *carama* etc of *Loka* and *Aloka* taken together is given below (780)

4 About *Loka-aloka*

(a) From the standpoint of *dravya*

(i) The number of *acarama* of each of the two is the lowest.

(ii) The number of *caramas* of *Loka* is *asamkhyāta* times (i)

(iii) The number of *caramas* of *Aloka* is *asamkhyāta* times (ii)

(iv) *Acaramas* of both (i) + *caramas* of both (ii)-(iii) = somewhat more than (*viśesādhika*) (iii)

(b) From the standpoint of *pradeśa*

(i) The number of the *caramānta-pradeśas* of *Loka* is the lowest

(ii) The number of the *caramānta-pradeśas* of *Aloka* is somewhat more than (*viśesādhika*) (i)

(iii) The number of *acaramānta-pradeśas* of *Loka* is *asamkhyāta* times (ii)

(iv) The number of *acarimānta-pradeśas* of *Aloka* is *ananta* times (iii)

(v) The *caramānta-pradeśas* of *Loka* (i) and of *Aloka* (ii) + *acaramānta-pradeśas* of *Loka* (iii) and of *Aloka* (iv) = somewhat more than (*viśesādhika*) (iv)

(c) From both the standpoints

(i) The number of *acarama* of each of the two is the lowest

(ii) The number of *caramas* of *Loka* is *asamkhyāta* times (i)

(iii) The number of *caramas* of *Aloka* is somewhat more than (ii)

(iv) *Acaramas* of the each of the two *Loka* and *Aloka* (i) + *caramas* of *Loka* and of *Aloka* (ii)-(iii) = somewhat more than (iii)

(v) The number of *caramānta-pradeśas* of *Loka* is *asamkhyāta* times (iv)

(vi) The number of *caramānta-pradeśas* of *Aloka* is somewhat more than (v)

(vii) The number of *acarmānta-pradeśas* of *Loka* is *asamkhyāta* times (vi)

(viii) The number of *acaramānta-pradeśas* is *ananta* times (vii)

(ix) *Caramāntapradeśas* of *Loka* and of *Aloka* (v)-(vi) + *acaramāntapradeśas* of *Loka* and of *Aloka* (vii)-(viii) = somewhat more than (viii)

(x) The number of all the substances is somewhat more than (ix)

(xi) The number of all the *pradeśas* is *ananta* times (x)

(xii) The number of all the modes is *ananta* times (xii) (780)

Consideration of the Features carama etc. in connection with physical Atom and physical Aggregate

In this exposition 26 alternatives are considered in connection with a loose atom as also in connection with the different aggregates having different number of constituent atoms and it is demonstrated as to which out of those alternatives is to be affirmed or negated in connection with each of them (781–789) At the end of this topic recapitulatory (*sangrahanī*) verses are given (790)

The primary alternatives are three, viz *carama*, *acarama* and *avaktavya*. Then on the basis of plurality or otherwise they are raised to six And at last mathematical permutation and combination yield in all 26 alternatives which are as follows

(1) 1 *carama*	4 *caramas*	
(2) 2 *acarama*	5. *acaramas*	
(3) 3. *avaktavya*	6 *avaktavyas*	
(4) 7. *carama* and *acarama*	8. *carama* and *acaramas* 9 *caramas* and *acarama* 10 *caramas* and *acaramas*	The first set of four alternatives
(5) 11 *carama* and *avaktavya*	12. *carama* and *avaktavyas* 13 *caramas* and *avaktavya* 14 *caramas* and *avaktavyas*	The second set of four alternatives
(6) 15. *acarama* and *avaktavya*	16. *acarama* and *avaktavyas* 17 *acaramas* and *avaktavya* 18 *acaramas* and *avaktavyas*	The third set of four alternatives
(7) 19 *carama, acarama* and *avaktavya*	20 *carama, acarama* and *avaktavyas* 21 *carama, acaramas* and *avaktavya* 22 *carama, acaramas* and *avaktavyas* 23. *caramas, acarama* and *avaktavya* 24 *caramas, acarama* and *avaktavyas* 25 *caramas, acaramas* and *avaktavya* 26 *caramas, acaramas* and *avaktavyas*	

In the above catalogue the 26 alternatives are written in such a way that those which are in singular could easily be marked off The objective behind it is to make it clear that the roots of *Saptabhangī* propounded by Jaina theoreticians in their treatment of *Syādvāda* doctrine are visible in the alternatives of this type The *Saptabhangī* of this very sort occur in *Bhagavatīsūtra* We

have elucidated and clarified it elsewhere. So, we refrain from its detailed treatment here The age of *Āgamas* is followed by the age of *Anekānta* or Logic The Jaina theoreticians of the Age of Logic excluded the alternatives in plural and formulated the wellknown *Saptabhangī* It suffices to suggest this much at this juncture

Now let us see as to which of the alternatives are applicable in the case of an atom etc (781–789)·

1 Any loose atom 1 alternative No 3

2 A physical aggregate of 2 atoms 2 alternatives = Nos 1 and 3

3 A physical aggregate of 3 atoms 4 alternatives = Nos. 1, 3, 9, 11

4 A physical aggregate of 4 atoms 7 alternatives = Nos 1, 3, 9, 10, 11, 12, 23

5 A physical aggregate of 5 atoms 11 alternatives = Nos 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25

6 A physical aggregate of 6 atoms 15[4] alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 26

7 A physical aggregate of 7 atoms 17 alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

8 A physical aggregate of 8 atoms 18 alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

9 A physical aggregate of 9 to *samkhyāta* atoms, of *asamkhyāta* atoms and of *ananta* atoms 18 alternatives = Nos 1, 3, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

The Problem of Features carama etc in connection with Structure or Figuration

The five classes of structures viz a class of globular structures etc (791), their sub-classes (792), the number of their constituent atoms (793), their extent of pervasiveness (or size) (794) and their features *carama* etc (797) are considered in the order of their mention here And at last relative numerical strength of their features *carama* etc is also calculated (802–806) The summary of all this exposition is as follows

The five classes of structure are (1) a class of globular structures, (2) that of circular structures, (3) that of triangular structures, (4) that of quadrangular structures, (5) that of oblong structures[5] (791) Each class consists of *ananta* individual

---

4 According to some theoreticians here there are 14 alternatives Hence they reject the 8th one *Ibid*, folio 238 B

5 Even the 8[5]th *sūtra* suggests that there are five types of structure

structures (792) And each individual structure consists of *samkhyāta* or *asamkhyāta* or *ananta* atoms (793). A structure constituted of *samkhyāta* atoms occupies *samkhyāta* space-points, the one constituted of *asamkyāta* atoms occupies *samkhyāta* or *asamkhyāta* space-points, and even the one constituted of *ananta* atoms occupies *samkhyāta* or *asamkhyāta* space-points only (but never *ananta* space-points) (794–796)

In the consideration of the features *carama* etc in connection with the various structures (797–801) those six alternatives (775) are negated as well as affirmed in that very manner (775) We have already clarified the point So we need not repeat here what we have already said

The exposition of the relative numerical strength of the features *carama* etc in connection with these five structures (802–806) closely follows that very exposition conducted in connection with *Ratnaprabhā* (777) Hence we need not repeat the account in connection with the structures But there is one point of difference which we should note. The text proper in this connection says, '*navaram samkame anamtagunā*' (805, 806) The commentator points out that the above-mentioned statement asks us to employ the phrase '*ananta* times' when we switch over from the consideration of *ksetra* to the consideration of *dravya* It is as follows .

1 The number of 'one *acarama*' is the lowest.

2 From the standpoint of *ksetra* the number of *caramas* is *asamkhyāta* times (1)

3 But from the standpoint of *dravya* the number of *caramas* is *ananta* times (1)

4 'One *acarama*' + *caramas* = somewhat more than (3)

—*Prajñāpanātikā*, folio 244 B

Features carama etc. of Living beings

The discussion on the features *carama* etc in connection with the 24 classes (24 *dandakas*) of living beings is here (807–829) conducted from the eleven standpoints of *gati* (condition of transmigratory existence), etc enumerated in the recapitulatory verse in Sūtra no 829 From the standpoint of *gati*, only that living being who is destined to go directly from its present condition of transmigratory existence to the Abode of the Liberated without making any station in any condition of transmigratory existence could be called *carama* All the human beings are not destined to go directly to the Abode of the Liberated Many of them are required

to make stations in the conditions of transmigratory existence In other words, before their final release they will have to take many births in different conditions of transmigratory existence. Hence from the standpoint of *gati* they are considered to be *acaramas* Similarly, here in this chapter the features *carama* etc. are considered in connection with living beings from the standpoints *sthiti*, etc also

CHAPTER XI

ON SPOKEN LANGUAGE

This chapter is named *Bhāsāpada* because it is devoted to the exposition of spoken language. It deals with the problems of its origination, form, nature, types and speaker It seems to be a collection of scattered materials pertaining to spoken language. In order to make the speculation on spoken language easily understandable we have reversed the order of *sūtras* in our account. Readers are requested to take note of this fact

Nature and Origination of Spoken Language

Bhāsā means that which is spoken.[1] The commentator explains this statement by stating that that which gives rise to knowledge in the hearer is *bhāsā*[2] Thus *bhāsā* means spoken language The first or primary cause of spoken language or speech is a living being (858) That is, in the absence of a living being, its origination does not take place. But by first or primary cause is not meant here the material cause According to *Prajñāpanā*, the material cause of spoken language is the material-particles-of-the form-of-spoken-language the defining characteristics of which are colour, odour, flavour and touch (877 [6]). A soul or living being receives those particles only when they are in the condition of immobility (877[1]) It receives those particles through the instrumentality of body and afterwards transforms them into spoken language or speech In the Jaina terminology it is said that 'it receives them through bodily activity (*kāya-yoga*)' (858, 859) There has been raised a question as to what form or shape these particles transformed into speech assume when they are expelled out by a living being. And in the answer we are told that they assume the vajra-shape (858) The commentator explains as to why they assume that shape The shape of *Loka* (universe) resembles that of a *vajra*, and the particles transformed into language pervade the whole *Loka* as soon as they are expelled out This is the reason why they assume vajra-shape as soon as they are expelled out by a speaker.[3] *Prajñāpanā* itself explicitly states that the material-particles-of-the-form-of-spoken-language once thrown out by a speaker reaches up to the end of *Loka* (858) They could not proceed further, because beyond the limits of *Loka* there does not exist 'the medium of motion (*Dharma*)'.[4]

1 "*bhāṣyate iti bhāṣā*" *Prajñāpanāṭīkā*, folio 246 B
2 "*bhāsā avabodhabījabhūtā*" *Ibid*, folio 256 A
3 *Ibid*, folio 256 A
4 *Ibid*, folio 256 B

The material particles-of-the-form-of-spoken-language require two moments only for the process beginning with their reception and ending with their expulsion (859) It is so because in the first moment they are received and in the second moment they are expelled out[5].

Matter is available in the form of loose atoms as well as aggregates constituted of two upto *ananta* atoms. Only those aggregates that are constituted of *ananta* atoms are amenable to the reception meant for the transformation into spoken language (877 [3]). Again, not all such aggregates but only those that occupy *asamkhyāta* space-points are amenable to the reception (877 [4]). The material-particles-of-the-form-of-spoken-language persist for one moment upto *asamkhyāta* moments (877 [5]) [6] In other words, the material particles once transformed into spoken-language remain in that state for one moment upto *asamkhyāta* moments. Each material-particle-of-the-form-of-spoken-language does not possess all the types of colour, flavour, odour and touch And the types that one particle possesses are not necessarily identical with those that another particle passesses. But when they are taken jointly then we can say that they possess all the types of colour, flavour, odour and touch In other words, in the class of these material-particles-of-the-form-of-language, all types of colour, flavour, odour and touch are available (877 [6]–877[14]) But we should note one exception in this connection This exception is due to the fact that out of each pair of contradictory touches one touch only could be grasped. Hence each of the particles received for the transformation into spoken-language possesses 2 or 3 or 4 touches But when they are taken jointly, they can be said to have four touches only, that is, neither more nor less than four touches (877 [13]).

Material particles are found everywhere in the entire *Loka* But the size of a soul is equal to the size of a body it inhabits Hence there arises a question as to whether the soul receives the material particles-of-the-form-of-spoken-language from any part of the world The answer given to the question is that only those particles that are in touch with the soul are received by it(877[15]). Moreover, only those material-particles-of-the-form-of-spoken-language that occupy the space-points occupied by the units of

5 According to the statement of Āc Bhadrabāhu in the reception of the material particles-of-the-form-of-spoken-language the bodily activities are required whereas in their expulsion the vocal ones *Āvaśyakanir-yukti gā* 7, *Viśesā gā* 353.

6. In this context the commentator records different explanations offered by others, *Prajñāpanāṭīkā*, folio 262 B.

soul are received by it (877[16]). These particles are received by the concerned units of soul. Hence it is said that the particles which are not separated from the concerned units of soul by the intervening points and which are either atomic[7] or gross are received by the soul. Those particles that are separated from the concerned units of soul by intervening space-points are not received by the soul (877[17-18]) Again, the material-particles-of-the-form-of-spoken-language are in the upward direction or in the downward direction or in the horizontal direction. And they are received in the[8] beginning or in the middle or in the end of the duration for which they are amenable to reception (877 [19-20]) The particles that are not separated from the units of soul by spatial gap are received from all the six directions by the soul according to their spatial order (877 [21-23]).

The material-particles-of-the-form-of-spoken-language are received incessantly or intermittently. When a speaker does not speak continuously, there are intervals in the process of reception of particles Hence this reception is called intermittent reception But when he speaks continuously for a specific duration of time, he receives the particles incessantly Hence this reception is known as incessant reception. Here we should note some points. In the first moment of the process there is reception only because there is no possibility of expulsion in this moment But in the second moment both the reception and the expulsion become possible. It is so because in this second moment the particles received in the first moment are expelled out and at the same time new particles that are to be expelled out in the third moment are received Thus in all the moments intervening between the first and the last both reception and expulsion take place[9]. In the last moment there is only expulsion but no reception (878-879)

---

7. In 877 [3] it is clearly stated that the material aggregate which is amenable to reception is *ananta-pradeśī* (i e constituted of *ananta pradeśās*—atoms) whereas here we are told that even *anus* are received. But let us note that there is no contradiction between the two statements It is so because the term '*anu*' is here used not in the sense of an atom but in the sense of 'an aggregate occupying *pradeśas* (space-points) less in number than the *pradesas* (atoms) of which it is constituted'. And the term '*bādara* aggregate' means 'an aggregate occupying *pradeśas* (space-points) comparatively more in number than the *pradeśas* (atoms) of which it is constituted' *Prajñāpanātīkā* folio 263 B

8 They are amenable to reception for the period of an *antarmuhūrta* And hence we are required to understand that they are received in the beginning, or in the middle or in the end of an *antarmuhūrta* only *Prajñāpanāṭīkā*, folio 263.

9 On the basis of *Viśeṣāvaśyakabhāsya* (*gā.* 371) Āc. Malayagiri in his

Journey of the particles upto the end of Loka

We have already said that spoken words travel upto the end of Loka While explaining this point *Prajñāpanā* states that the particles are expelled out in two ways. Let us explain the two ways as follows. The particles are expelled out in one whole mass in which they are received as also in the quantity in which they are received This mass gets destroyed, that is, its form-of-the-spoken-language comes to an end when it has travelled some miles The second way is to expel the particles in many masses resulted from the division of that original mass in which they are received. [10](The masses arrived at by the process of division are very subtle and hence they do not get destroyed very soon. They retain their form-of-spoken-language for long. Not only that, they transform into the form of words or spoken-language the other material particles which come in their contact). Thus they go on increasing by infinite times as they travel or spread and at last reach the end of *Loka* (889).

The material things are divided into parts in various ways. Hence here the five divisions are mentioned with their illustrations. These five divisions are—*khanda, pratara, cūrnikā, anutaṭīkā* and *utkarikā* (881–887). Not only that but even the account of the relative numerical strength of these five divisions is given here (887)

Types of Spoken Language

Different types of spoken language are described in this chapter (830, 849, 859, 870, 896). These types are systematically expounded in *sūtras* 860–866 Hence depending mainly on these *sūtras* we explain those types

There are two main types of spoken language, viz *paryāpta* (fully developed) and *aparyāpta* (undeveloped) (860) The commentator explains them as follows That spoken language (rather speech) the nature or meaning of which could be determined as true or false is called *paryāptā* On the other hand, that speech the nature or meaning of which could not be determined as true or false is called *aparyāptā* If its meaning is true it is

---

commentary on *Prajñāpanā* clarifies that though there cannot take place two cognitions (*upayoga*) simultaneously yet there can take place two activities (*kriyā*) simultaneously. *Prajñāpanāṭīkā*, folio 264.

10 The portion put into brackets is not found in the text But we have added it for clarification Refer to *Viśesā. gā.* 378 and *Parjñāpanāṭīkā* folio 265 B

regarded as true speech If its meaning is false, it is regarded as false speech In other words, that speech which enables us to know the thing as it is is true speech, and that speech which leads us to know the thing as it is not is false speech. Thus *paryāptā* speech has two sub-types, viz true speech (*satya-bhāsā*) and false speech (*mrsābhāsā*) (861). The truth or validity of the speech depends on various situations and conditions These situations and conditions being ten, the types of true or valid speech are also ten They are · 1. *Janapada-satya*, 2 *Sammata-satya*, 3 *Sthāpanā-satya*, 4 *Nāma-satya*, 5. *Rūpa-satya*, 6. *Pratītya-satya*, 7. *Vyavahāra-satya*, 8. *Bhāva-satya*, 9. *Yoga-satya*, 10 *Aupamya-satya* (862)[11]. There are so many reasons or conditions that lead a person to speak untruth And on the basis of these conditions the untrue or false speech is also divided into ten classes They are · 1. *Krodhaniḥsrta*, 2. *Mānaniḥsrta*, 3. *Māyāniḥsrta*, 4 *Lobhaniḥsrta*, 5 *Premaniḥsrta*, 6. *Dvesaniḥsrta*, 7. *Hāsyaniḥsrta*, 8 *Bhayaniḥsrta*, 9. *Ākhyānikāniḥsrta*, 10. *Upaghātaniḥsrta* (863)

The *aparyāptā* speech is of two types, viz. *satyā-mrsā* (true-as-well-as-false) and *a-satyā-mrsā* (neither-true-nor-false) (864) The former is again of ten types (865) and the latter of twelve types (866). The speech which contains half-truth or partial truth is *satyā-mrsā* speech On the other hand, that speech to which the standard of truth or falsity is not applicable is called *a-satyā-mrsā* speech For instance, when a person wanting John to come near him says 'O ! John', his speech could be described as *a-satyā-mrsā* (neither-true-nor-false) Similarly, when a person says to another person, 'Go ahead', his speech could be described as *a-satyā-mrsā*. This means that the statements of address, order and the like are neither valid nor invalid. And such statements come under the head of *a-satyā-mrsā* speech The commentator has explained its various types, hence we need not enter into the details thereof (Comm. folio 259).

The speech characterised by the phrases 'I believe', 'I think' and the like is called *avadhāranī* (determinate) speech (830). This *avadhāranī* speech is fourfold That *avadhāranī* speech which enhances religion is true, that which does harm to the cause of religion is false, that which does both is true-as-well-as-false and that which does neither is neither-true-nor-false (831, 856)

Prajñāpanī (descriptive) speech which is one of the types of *a-satyā-mrsā* speech (866) is discussed at length in this chapter Let us explain it (Though all the words themselves are without any gender), the words like '*go*' (cow) (which express universals) are

11 *Sthānānga-samavāyānga*, pp. 122–123, *Prajñāpanāṭīkā*, folio 257.

employed in masculine gender. But the speech that employs these words in masculine gender could not be regarded as false It is a specimen of *Prajñāpanī* (descriptive) speech (832). (It is so because it describes the real state of the objects expressed. In other words, the gender in which a word is employed corresponds to the actual gender of the object denoted by that word.) Even when the gender of the word used in the speech does not correspond to the gender of the object denoted by that word, the speech could not be regarded as false. It should be considered to be a case of *Prajñāpanī* speech (851–53, 833, 854, 857). (Moreover, by the verbal speech we order a person of any gender and this person may or may not carry out our orders). This [12]*ājñāpanī* (imperative) speech too could not be held as false It should be regarded as a case of *Prajñāpanī* speech (834–855). The speech that describes the characteristics of things possessing different genders could not be regarded as false even though the characteristics described by it are not entirely available in the concerned persons or things It is simply a case of *prajñāpanī* speech (835) The words which express universals are found employed in genders, (but the universals have no gender at all) Even the speech containing these words could not be regarded as false It is also a case of *prajñāpanī* speech (836) Similarly, the speech that delivers orders keeping in view the class or universal could not be regarded as false It is a case of *prajñāpanī* speech Again, the speech which describes the characteristics of a class, viz. masculine, feminine, neuter could not be considered to be false This is also a specimen of *prajñāpanī* speech (837–838, 856)

Words of speech are classified on the basis of different principles According to this classification there are 16 types of words Out of them the nine are yielded by 3 genders[13], 3 numbers[14] and 3 tenses Some are *pratyaksavacana, paroksavacana, adhyātmavacana,* etc. The remaining types are yielded by other standpoints or principles of classification (896) All these types are included in the *prajñāpanī* speech which is not a false speech. (897)

---

12. *Ājñāpanī bhāṣā* is a type of *asatyamrsā bhāṣā* (*sū* 866)

13 For the classification of words on the basis of gender (*linga*) one may refer to *sū* 851–853

14 In *sū* 849-850 there occurs the classification of words on the basis of number. But therein the *dvivacana* (dual number) which is found in Sanskrit language is not mentioned. It is so because in Prakrit language there is no *dvivacana*.

*

CHAPTER XII

BODIES OF LIVING BEINGS

The twelfth chapter is devoted to the discussion on the bodies of living beings. There are five types of bodies[1]—(1) *audārika* (the gross), (2) *vaikriya* (the transformable), (3) *āhāraka* (the projectable), (4) *taijasa* (the electric) and (5) *kārmana* (the karmic) (901). In *Upanisads* we come across the doctrine of five sheaths of a soul.[2] Out of the five one is made up of food (*annamayakośa*) We can compare the *audārika* body with the sheath made up of food. Afterwards, philosophical systems like Sānkhya posited a subtle body (*avyakta-*, *sūksma-* or *linga- śarīra*) [3] It resembles the *kārmana* body recognised by the Jainas.

The chapter takes up the 24 classes (*dandakas*) of living beings one by one answering in each case the question as to which types out of these five it has (902–909) Having done this it considers two sub-types of each of the five bodies These two sub-types are—the bodies that living beings possess at present (*baddha*) and those that they possessed in the past (*mukta*) And the numerical strength of these two sub-types is calculated from the standpoints of *dravya*, *ksetra* and *kāla* (910). Again the chapter takes up those 24 classes one by one in each case asking as to how many bodies of this or that type it possesses at present, how many it possessed in the past. This calculation too is made from the standpoints of *dravya*, *ksetra*, and *kāla* (911–924)

The number of bodies from the standpoint of time is here to be understood as equal to the number of moments of temporal duration mentioned in the *sūtra* Similarly, the number of bodies from the standpoint of space is to be understood as equal to the number of units of that much space which is pointed out in the *sūtra* The number *asamkhyāta* and also the number *ananta* are of many types But here we have used those terms in the general sense So, to know the exact type of the number *asamkhyāta* and the number *ananta* employed in a particular context the readers interested in mathematics are requested to refer to the equations given in the *sūtras* at the concerned places. The commentator has explained those equations at length

---

1 *Bhagavatī* 17 1 *sū* 592.

2. *Taittirīya Upaniṣad*, Bhrguvalli, *History of Indian Philosophy*, Belvalkar and Ranade, p 250.

3. *Sānkhyakārikā* 39-40, *History of Indian Philosophy*, Belvalkar and Ranade pp 358, 430, 370, Introduction to *Gaṇadharavāda*, Malvania, pp 121-123

The meanings of the terms '*audārika*' etc. denoting the five types of bodies are explained by the commentator keeping in view the special function each one of them performs.

That gross body which is full of flesh, bones, etc is *audārika-śarīra*. Yet it is an important or principal body. Its importance is even more than that of the body possessed by the celestial beings of the highest celestial region It is so because this is the body which *Tīrthankara* and other great souls possess Celestial beings cannot possess this body All the living beings except celestial beings and infernal beings possess this body from their very birth

Moreover, in the above enumeration the succeeding one is subtler than the preceding one Though the number of the constituent atoms of the succeeding body is greater than the number of constituent atoms of the preceding body, the succeeding one is subtler than the preceding one This is pointed out by the commentator

That body which can assume various forms is called *vaikriya* The infernal and celestial living beings possess this type of body from their very birth And human beings can attain it as supernatural power

On some special occasion a monk possessed of the knowledge of fourteen *Pūrvas* creates, by the force of yogic powers, a body. This body is known as *āhāraka-śarīra* With the help of this body the monk approaches a *tīrthankara* (the final authority in matters religious) to resolve a doubt occurred to his mind

That body the function of which is to digest or consume the food materials we take is called *Taijasa-śarīra* Thus its function in a way corresponds to that of fire And the body composed of karmic matter is the *kārmana* body Both the *taijasa* and the *kārmana* bodies are ever associated with the soul Only when it attains liberation it is freed from these two bodies also. These two bodies are associated with the soul from the beginningless time Even during the period of soul's transmigration from one birth to the next they remain associated with it But during the period of this journey it has no body other than these two Only after having reached the new birth-place the soul starts constructing *audārika* or *vaikriya* body

In the *Satkhandāgama* account of the bodies the *baddha* and *mukta* types are not discussed Therein at one place (Book XIV Sū 129, p 237) the discussion about the bodies is conducted through ten points-of-investigation, viz *satprarūpanā*, *dravyapramānānugama*, etc. whereas at another place (Book XIV, Sū 236, p 321)

it is conducted through six points-of-investigation, viz. *nāma-niryukti*, etc.

For the information about bodies, at one place, readers may refer to *Sthānānga-Samavāyānga* p. 399 While considering the question of types of bodies which each of the 24 classes of living beings has, the bodies are also divided into two broad divisions, viz. external bodies and internal bodies.

The whole chapter is snmmarised in the following tables.

Number of the types of bodies that are possible in this or that class of living beings

Sū. 901–909	*Audārika*	*Vaikriya*	*Āhāraka*	*Taijasa*	*Kārmana*
1 Infernal beings	×	,,	×	,,	,,
2–11. *Asura* upto *Stanita*	×	,,	×	,,	,,
12. Earth-bodied	,,	×	×	,,	,,
13 Water-bodied	,,	×	×	,,	,,
14. Fire-bodied	,,	×	×	,,	,,
15. Air-bodied	,,	,,	×	,,	,,
16. Plant-bodied	,,	×	×	,,	,,
17 Two-sensed	,,	×	×	,,	,,
18 Three-sensed	,,	×	×	,,	,,
19. Four-sensed	,,	×	×	,,	,,
20. Five-sensed Sub-human beings	,,	,,	×	,,	,,
21 Human beings	,,	,,	,,	,,	,,
22 *Vānavyantara* celestial beings	×	,,	×	,,	,,
23. *Jyotiska* celestial beings	×	,,	×	,,	,,
24 *Vaimānika* celestial beings	×	,,	×	,,	,,

Numerical Strength of Baddha and Mukta Bodies (Sū 910)

Śarīra	*Number* 1. *Samkhya*	2 *Asamkhya*	3 *Ananta Ut Av*	*Temporal Equation* 1 *Asamkhyāta Ut Av*	2 *Ananta Ut Av*	*Spatial Equation* 1 *asamkhyāta pratara*	2 *Asamkhyāta Loka*	3. *Ananta Loka*	*Substantial Equation*
1 *Audārika*									
1 *Baddha*	—	,,	—	,,	—	—	,,	—	—
2 *Mukta*	—	—	,,	—	,,	—	—	,,	*ananta* × number of *abhavyas*
2. *Vaikriya*									
1 *Baddha*	—	,,	—	,,	—	,,	—	—	—
2. *Mukta*	—	—	,,	—	,,	—	—	,,	*ananta* × number of *abhavyas*
3 *Āhāraka*									
1 *Baddha*	Zero or minimum 1 to maximum *sahasra pṛthaktva*			—	—	—	—	—	—
2 *Mukta*	—	—	*ananta*	—	,,	—	—	,,	*ananta* × number of *abhavyas*
4. *Taijasa*									
1 *Baddha*	—	—	,,	—	,,	—	—	,,	*ananta* × number of *siddhas* = $\frac{1}{ananta}$ × number of all living beings.
2 *Mukta*	—	—	,,	—	,,	—	—	,,	*ananta* × number of all living beings = $\frac{1}{ananta}$ × (number of all living beings)^2
5. *Kārmaṇa*									
1 *Baddha*, 2 *Mukta*	Repeat whatever is said in No 4								

Number of the Baddha and Mukta bodies found in this or that class of living beings (Su. 911–924)

	Audārikā		*Vaikriya*		*Āhāraka*		*Taijasa*		*Kārmana*	
	Baddha,	*Mukta*	*Baddha*,	*Mukta*	*Baddha*,	*Mukta*	*Baddha*,	*Mukta*	*Baddha*,	*Mukta*
1 Infernal beings	×	*Ananta*	*Asamkhyāta*	*Ananta*	×	*Ananta*	*Asamkhyāta*	*Ananta*	*Asaṁkhyāta*	*Ananta*
2–11 *Asura* upto *Stanita*	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
12 Earth-bodied	*Asamkyāta*	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
13. Water-bodied	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
14. Fire-bodied	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
15 Air-bodied	,,	,,	*Asamkhyāta*	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
16. Plant-bodied	,,	,,	×	,,	×	,,	*Ananta*	,,	*Ananta*	,,
17 Two-sensed	,,	,,	×	,,	×	,,	*Asamkhyāta*	,,	*Asamkhyāta*	,,
18 Three-sensed	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
19. Four-sensed	,,	,,	×	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
20 Five-sensed sub-human beings	,,	,,	*Asamkhyāta*	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
21 Human beings	*Samkhyāta* or *Asamkhyāta*	,,	*Samkhyāta*	,,	1 upto *Sahasra pṛthaktva*	,,	*Samkhyāta* or *Asamkhyāta*	,,	*Samkhyāta* or *Asamkhyāta*	,,
22 *Vānavyantara*	×	,,	*Asamkhyāta*	,,	×	,,	*Asamkhyāta*		*Asamkhyāta*	,,
23. *Jyotiska*	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,
24. *Vaimānika*	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	,,

CHAPTER XIII

ON TRANSFORMATION (OR CHANGE)

In Indian Philosophy the systems like Sānkhya, etc. believe that a substance undergoes change. On the other hand, the systems like Nyāya etc. believe that a substance undergoes no change That is, those who maintained the identity of substance and property accepted change in a substance, and those who maintained the difference between the two rejected the change in a substance On this account three types of eternality or permanence came to be recognized in Indian philosophy. The Sānkhya, the Jaina and the Vedāntins like Rāmānuja upheld the view of permanence-in-change (*parināminityatā*), but we should note that the Sānkhya in connection with *Prakrti* (Matter) upheld this view whereas in connection with *Purusa* (Soul) it upheld diametrically opposite view, viz. that of absolute permanence (*kūtasthanityatā*).[1] The Naiyāyikas considered all the permanent substances to be absolutely permanent and rejected the view of permanence-in-change. This is natural and necessary corollary of their contention that substance and its properties are absolutely separate. Buddhists voted for momentarism. Yet they stuck to the belief in rebirth. Thus there came into existence the doctrine of *santatinityatā* According to Buddhists there is no permanence other than the permanece of a continuum. This is the third type of permancece.

In this chapter the modes or transformations[2] of both the living and the non-living substances are calculated. From this it follows that the Jainas reject the absolute permanence of soul (925) First the divisions and sub-divisions of the modes of the living substance are enumerated (926–937) Afterwards the chapter takes up 24 classes of living beings in each case calculating the modes it undergoes (938–946) And at last the divisions and sub-divisions of the modes of the non-living substance are mentioned (947–957) But here the modes of *pudgala* (matter) only are mentioned and calculated, the modes of *dharma* (medium of motion), *adharma* (medium of stoppage) and *ākāśa* (medium of location) are not mentioned at all This suggests that in olden days the possibility of change or modification was not admitted in the case of these three non-living substances This is corroborated by the following passage describing *dharma* etc. and occurring in *Bhagavatī* 2 10 and *Sthānānga* 441 The passage runs as follows

---

1 "*dvayī ceyam nityatā kūṭasthanityatā parināminityatā ca | tatra kūtasthanityatā purusasya | parināminityatā gunānām |*" *Pāta Bhāsya* 4 33

2 *Bhagavatīsūtra* asks us to understand *parināmas* as described in *Pannavanā* '*parināmapadam niravasesam bhāniyavvam*' (14 4. *sū* 514)

"*kālao na kayāi nāsī, na kayāi na bhavati, na kayāi na bhavissai tti bhuvim bhavati bhavissati ya dhuve nitie sasāte akkhae avvae avatthite nicce | bhāvato avanne agamdhe arase aphāse*" etc The belief in the modes of *dharma*, etc came into existence later on when the triad of origination, destruction and persistence came to be looked upon as the essential characteristic of reality in general And we actually come across in *Tattvārthasūtra* the definition of reality (*sat*) (5·29). It is as follows . That which is characterised by origination, destruction, and permanence is real. Even the definition of permanence (*nitya*) is formulated in conformity with this definition of reality. It runs as follows '*tabdhāvāvyayam nityam*' (Permanence means non-deviation from the essential nature)(5 30) This definition bears the clear stamp of the tradition represented by *Pātañjalayogasūtra* The definition of permanence formulated by Vyāsa in his *Bhāsya* on *Yogasūtra* is noteworthy in this connection. It is as follows· "*yasmin parinamyamāne tattvam na vihanyate tan nityam*" (4·33). Moreover, let us note the definition of *parināma* given in *Tattvārthasūtra* It is . '*tadbhāvaḥ parināmaḥ*' (5 41).

Bhagavatī and *Sthānānga*, while discussing the modes of *Dharmāstikāya* etc., state this much that *Dharmāstikāya* etc do not possess colour, flavour, odour and touch. But they observe silence about what they positively possess [3]

Among ten modes of non-living substances enumerated in *Prajñāpanā* there is one called '*agurulaghu*' (neither-heavy-nor-light) (947). In its connection it is explicitly stated that it is only of one form (*egāgāre*) (956). Hence there is no possibility of its varied modes or degrees In *Bhagavatī* there occurs, at many places, the discussion about *guru-laghu* (heavy-as-well-as-light) From this whole discussion contained in *Bhagavatī* we can naturally deduce that the fine material atom and substances other than matter are considered to be *agurulaghu* Thus soul substance, medium of motion, medium of stoppage, medium of location and time are by implication proved '*agurulaghu*' At this juncture we should note that relatively heavy and relatively light are here described by the term '*gurulaghu*' and hence by the term '*agurulaghu*' is meant its negation This means that substances that are described as *agurulaghu* are bereft of the mode or property '*guru*' or '*laghu*' or relative '*gurulaghu*' Among the four alternatives formulated about the modes *guru* and *laghu* this is the fourth one This also points to the fact that *agurulaghu* means the negation of all the three *guru*, *laghu* and *gurulaghu* Thus the mode or property *agurulaghu* is not positive. This becomes clear from the *Bhagavatī* (1 9 *sū* 73) account of *gurulaghu* But the same

---

3 *Sthānāngasūtra* 441, *Bhagavatī* 2 10 *sū*. 118

Bhagavatī in *Skandaka-Adhikāra* states that *Loka* has infinite *agurulaghu* modes. Infinite *agurulaghu* modes are predicated not only of *loka* but also of soul substance (*jīva*), liberation (*siddhi*), and the liberated (*siddha*) (2 1 *sū* 91). Thus we have here a suggestion of the process of creation out of nothing. From this it becomes clear that *Bhagavatī* contains different strata of thought. Hence we can say this much that here an attempt is made to demonstrate that even *dharma*, *adharma* and *ākāśa* undergo changes or modifications. This attempt is the result of the emergence of a novel thought that reals without exception should undergo changes A stage in the development of this novel thought is represented by the aphorism 5 42 of *Tattvārthasūtra* and the *Bhāṣya* thereon wherein we are told that transformation is of two kinds, without beginning and with beginning, and further that the transformation of *arūpī* (non-material) substances is of the first kind. The difference of opinion regarding the authenticity of this *sūtra* as also regarding its interpretation is due to the emergence of this novel thought which has not yet been crystallised

One should refer to Āc Jinabhadra's *Viśeṣāvaśyakabhāṣya* (*gāthā* 654-663) for the logical treatment of the properties viz. *guru, laghu, gurulaghu* and *agurulaghu*.

Calculation of Modes

Modes of living substance

1 *Gati* (States of transmigratory existence, viz state of infernal beings etc 4)
2 *Indriya* (Sense-organs viz Ear etc 5)
3 *Kaṣāya* (Passions, viz Anger etc 4)
4 *Leśyā* (Mental colourations, viz black etc 6)
5 *Yoga* (Activity, viz mental etc. 3)
6 *Upayoga* (Cognition—determinate and indeterminate 2)
7 *Jñāna* (Knowledge—*Ābhinibodhika* etc 5)
8. *Darśana* (Faith—right, etc 3)
9 *Cāritra* (Conduct—right, etc 3)
10 *Veda* (Sexual behaviour, 3)

Modes of non-living substance

1 *Bandhana* (Bondage—smooth and arid)
2 *Gati* (Movement, involving touch and not involving touch, or short and long)
3. *Saṃsthāna* (Structure—spherical etc 5)
4 *Bheda* (divisions—*khanda* etc 5)
5 *Varna* (Colour—black, etc 5)
6 *Gandha* (Odour—fragrant, not-fragrant)
7 *Rasa* (Flavour—pungent, etc 5)
8 *Sparśa* (touch—*kakkhada*, etc 8)
9 *Agurulaghu* (neither-heavy-nor-light 1)
10 *Śabda* (Word—sound *subbhidubbhi*)

The *gâthâ* No. 200 that occurs in the explanation of *bandhana pariṇāma* occurs in *Satkhandāgama* also Of course, there it contains some different readings [4]

Ajīvagatipariṇāma (movement of non-living substance) is of two kinds, viz. *spṛśadgati* (movement involving touch) and *aspṛśadgati* (movement not involving touch). According to the Jaina view units of space are everwyhere. Hence Āc Malayagiri is of the opinion that *spṛśadgati* does not mean the movement involving touch with the units of space, and the *aspṛśadgati* the movement not involving touch with the units of space But there is another view which contradicts the view upheld by Āc Malayagiri Let us quote the words of Āc. Malayagiri, "*anye tu vyācakṣate spṛśadgatipariṇāmo nāma yena prayatnaviśesāt ksetrapradeśān spṛśan gacchati, aspṛśadgatipariṇāmo yena ksetrapradeśān aspṛśann eva gacchati—tan na budhyāmahe, nabhasaḥ sarvavyāpitayā tatpradeśasamsparśavyatirekena gater asambhavāt | bahuśrutebhyo vā paribhāvanīyam* " || [5]

Āc. Malayagiri has given the following instance to explain these two kinds of movement. When a person throws a pot-sherd in a pond in horizontal direction, it moves touching water at some periods of time and not touching water at some other periods of time. The difference of opinion regarding the interpretation of the terms *spṛśadgati* and *aspṛśadgati* seems to suggest the fact that the conception of *spṛśadgati-aspṛśadgati* belonged to the period when the conception of *ākāśa* as an independent substance and consequently of its units was not yet formulated, and it has traditionally retained its former position even after the formulation of those conceptions which are not consistent with it Upādhyāya Yāśovijayaji has tried to resolve logically the inconsistency by writing a treatise '*Aspṛśadgativāda*' Again, the Jainas maintain that the soul that is being liberated reaches, in one moment only, the Abode-of-the-liberated which is invariably *asamkhyāta* units of space away from the place of its death and also that a thing takes one moment to travel from one unit of space to its next And one naturally feels the contradictions or inconsistency in these two contentions. According to the rule that a thing takes one moment to travel from one unit of space to its next, the soul that is being liberated should take at least *asamkhyāta* moments to reach the Abode-of-the-liberated To resolve this discrepancy the conception of *aspṛśadgati* is employed This whole discussion draws our attention to the fact that the conceptions or doctrines known collectively as Jaina philosophy and religion took their own time for crystallisation All the doctrines were not enunciated in their final form at once Nor were they believed in their final form from the very start

4 *Saṭkhaṇḍāgama,* Book XIV, sū 36 p 33

5 Malayagiri's Commentary, folio 289 A

Modes Possible in this or that class of

	1. Gati (Condition of Existence	2. Indriya (Sense-organs)	3. Kasāya (Passions)	4 Leśyā (Mental colouration)
1 Infernal beings	Infernal	Five	Anger, Pride, Deceit, Greed	Black, Green, Grey,
2-11 *Bhavanavāsī*	celestial	,,	,,	,, ,, ,, Red
12 Earth-bodied, 13. Water-bodied, 14 Plant-bodied	Sub-human	One	,,	,, ,, ,, ,,
15 Fire-bodied, 16 Air-bodied	,,	,,	,,	Black Green Grey
17 Two-sensed	,,	Two	,,	,, ,, ,,
18. Three-sensed	,,	Three	,,	,, ,, ,,
19 Four-sensed	,,	Four	,,	,, ,, ,,
20 Fivesensed sub-human beings	,,	Five	,,	All the six
21 Human beings	Human	Five+mind	,, free from *kasāyas*	,, free from all the six
22 *Vānavyantara*	Celestial	Five	Four *kasāyas*	Black, Green, Grey, Red
23 *Jyotiska*	,,	Five	,,	Red
24 *Vaimānika*	,,	Five	,,	Red, Pink, White

Living Beings (938-946)

5 Yoga (Activity)	6 Upayoga (Cognition)	7. Jñāna (Knowledge)	8. Darśana (Faith)	9. Cāritra (Conduct)	10 Veda (Sex)
mental, vocal. bodily	determinate-indeterminate	*Ābhi., Śruta, Avadhi, Mati-ajñāna, Śruta-ajñāna, Vibhanga*	right, wrong, right-cum-wrong	*acāritrī*	Neuter
„	„	„	„	„	Male, Female
bodily	„	*Mati-ajñāna, Śruta-ajñāna*	wrong	„	Neuter
„	„	„	„	„	„
bodily, vocal	„	*Ābhi, Śruta, Mati-ajñāna, Śruta-ajñāna*	right, wrong	„	„
„ „	„	„	„ „	„	„
„ „	„	„	„ „	„	„
mental, vocal, bodily	„	*Ābhi, Śruta, Avadhi, Mati-ajñāna, Śruta-ajñāna, Vibhanga*	right, wrong, right-cum-wrong	*acāritrī, cāritrā-cāritrī*	All the three
„ free from all the three	„	Five *jñānas* & three *ajñānas*	„	*cāritrī, acāritrī, cāritrā-cāritrī-*	„
All the three	„	*Ābhi., Śruta, Avadhi, Mati-ajñāna, -Śruta ajñāna, Vibhanga*	„	*acāritrī*	Male, Female
„	„	„	„	„	„ „
„	„	„	„	„	„ „

CHAPTER XIV

ON PASSIONS

This chapter contains information about four passions (*kasāya*), viz anger, pride, deceit and greed (958) We are told that they are possible in each of the 24 classes of living beings (959) Again, the question of their *pratisthā* or *apratisthā* in soul, not-soul and the both is also discussed keeping in view those 24 classes of living beings (960) The terms '*pratisthā*' and '*apratisthā*' are employed here in the sense of 'having an object' and 'not having an object' respectively. Many a time it so happens that passions arise without any specific cause And hence in these cases they are having no object of their own They are called here *apratisthita* This is the explanation offered by the commentator

We are informed that in each of the 24 classes of living beings the rise or origination of passions takes place depending upon *ksetra* (place), *vastu* (thing), *śarīra* (body) and *upādhi* (paraphernalia) (961)

The sub-types of each of these four passions are again four, viz *anantānubandhī*, *apratyākhyānāvarana*, *pratyākhyānāvarana* and *samjvalana* In this enumeration the succeeding sub-type is milder than the preceding sub-type (962) Again, each of the four passions are differently divided into four groups, viz *ābhoganirvartita*, *anābhoganirvartita*, *upaśānta* and *anupaśānta* (963) When there is a cause for the rise of passions and when a person having the cause in view gives way to the rise of passions, then those passions are called *ābhoganirvartita* On the contrary, when a person gives way to passions without there being any cause whatsoever, then the passions are called *anābhoganirvartita*. So long as the passions do not rise or operate (but remain in the state of subsidence) they are called *upaśānta* And when they rise and operate, they are called *anupaśānta*

In Jaina Āgamic texts the vices of living beings are variously described And they are grouped differently[1] One system of grouping is to bring all the vices under three heads, viz *rāga* (attachment), *dvesa* (aversion) and *moha* (delusion or infatuation) But in the Jaina Karma doctrine all the vices are grouped under the heads of the abovementioned four passions (*kasāyas*) and delusion or infatuation (*moha*) Hence this system of grouping

---

1 Introduction to *Ganadharavāda* (Ed Pt Malvania), p 100.

the vices seems to be finally crystallised in the Jaina treatment of vices [2]

We should make a note that passion (*kasāya*) is one of the modes of a soul, mentioned in the preceding chapter (926).

Passions are the main causes of karmic bondage. The causes of reception or collection of all the eight types of karmas in all the 24 classes of living beings in all the three divisions of time ultimately resolve into four passions The causes not only of the reception or collection of karmas but also of accumulation, bondage, premature realization, realization or rise, and dissociation of karma resolve into these four passions only (964–971)

At the end of this chapter there occurs a recapitulatory verse mentioning the topics of treatment. This suggests that this whole chapter might have come down to Ārya Śyāmācārya through tradition

---

2. Study '*Kasāyapāhuda*' with its commentaries for the detailed account of *preyas* and *dvesa* and four *kasāyas*.

CHAPTER XV

ON SENSE-ORGANS

Among the modes of a living substance or being, sense-organ is mentioned In the list of these modes, sense-organ is mentioned prior to passions (926) But the passions are treated of first in chapter XIV and afterwords in chapter XV sense-organs are treated of This proves that these chapters have come down to Śyāmācārya through tradition and he has simply compiled and edited them in his own way This is again corroborated by the fact that the modes, viz *leśyā* (mental colouration) (chapter XVII), *samyaktva* (right faith) (chapter XIX), *upayoga* (cognition) (chapter XXIX), *ohī-avadhijñāna* (clairvoyance) (chapter XXXIII) are treated of neither in due order nor at one place Some information regarding *avadhijñāna* is contained in the chapter on *Upayoga* (XXIX). Really speaking, this chapter on *upayoga* provides an occasion for the full treatment of *avadhijñāna* In spite of this a separate chapter is devoted to its treatment This suggests that there might have been a tradition current in the days of Ārya Śyāmācārya to discuss independently the topic of *avadhijñāna* Hence Ārya Śyāmācārya might have deemed it necessary to collect data relating to *avadhijñāna* in an independent chapter.

In this chapter the discussion about sense-organs is divided into two sections. The first section consists of 24 *dvāras* (topics) and the second consists of 12 *dvāras* In the very beginning of the first section 24 *dvāras* are pointed out (972) We are told that sense-organs are five (973) Then those 24 *dvāras* (topics) regarding them are discussed one by one in due order Having completed the discussion about the first six topics from *samsthāna* (structure) to *alpabahutva* (relative numerical strength), all these six topics are again expounded keeping in view the 24 classes of living beings (983–989) After that the topics 7th (*Puttha-Spṛstadvāra*) to 9th (*Visayadvāra*) are discussed (990–992). These topics are not expounded keeping in view the 24 classes of living beings This is so not because these topics are such as could not be discussed in connection with 24 classes of living beings but because there was, it seems, no crystallised or established tradition of discussing these topics in connection with those 24 classes

In *sū* 993 we are told that the material karmas that are dissociated from the soul at the time of *māranāntika samudghāta* are subtle In other words, the material atoms that abandon the form of *karma* are subtle Further it is stated that these subtle

atoms are everywhere in *Loka*. Again, in *sū* 994 there occurs a statement to the effect that ordinary beings (*chadmastha*) are not able to know or to see these subtle atoms When even some celestial beings are not capable of knowing or perceiving them then what to talk of the ordinary human beings !

Then it takes up 24 classes one by one in each case considering the question as to whether or not it knows and sees those subtle atoms while receiving them as food (*sū*. 995-998)

Sū. 999 discusses the question as to what a person perceives when he sees the reflection of a thing placed before shining things like a looking-glass, a sword, etc In reply we are told that he perceives neither the looking-glass etc nor his own self but the reflection alone. Here the term '*pratibhāga*' (*palibhāga*) is employed in the sense of reflection (*pratibimba*) The sentence meaning 'whether or not he perceives a looking-glass' occurring in the *sūtra* has a different reading also According to Āc Malayagiri it has the reading yielding the meaning that he may perceive a looking-glass also The contradiction in the two meanings could be resolved as follows Āc. Malayagiri's explanation is from the standpoint of the perceptible nature of the object. From this standpoint he considers the looking-glass also to be perceptible But if we were to regard as perceptible that object which is actually perceived in the concerned instance then we can definitely say that it is only the reflection borne by the looking-glass that is perceived Hence when it is said that he does not perceive the looking-glass it is said from the standpoint of the cognitional awareness,

Interesting discussion about the cognition of reflection occurs in *Niśītha-Bhāsya* (*gāthā* 4318 ff) And even *Syādvādaratnākara* (p 858 ff) extensively discusses this problem Again, Siddhasenagani's commentary on *Tattvārthasūtra* (v 24 p 354) contains this interesting discussion

A blanket, be it thickly woven or thinly woven, touches the same number of units of space This information is included in this chapter, it seems, on account of its involving the point of uniformity-of-touch (1000)

Moreover, the information that a post, be it standing or lying down, occupies the same number of units of space seems to be included here on account of its being related to the object of sense-organ (1001)

Similarly, here we find the discussion about the touch of *dharmāstikāya* etc by the geographical objects like *āgāsathiggala*=

loka, etc (1002–5). According to the explanation offered by Āc Malayagiri the subject-matter of both the *dvāras*, viz *Āgāsathiggaladvāra* (1002) and *Lokadvāra* (1004) is the same, merely the terms '*āgāsathiggala*' and '*loka*' differ[1] But if it were so, there arises a question as to why the two *dvāras* are separately treated of or written. The basis of Āc. Malayagiri's view seems to be the uniform treatment of and uniform details about the touch in both the *dvāras* But we have no means to answer the question as to whether or not the author himself meant the difference merely of terms but not of the subject-matter

The second section of this chapter consists of 12 *dvāras* which are mentioned in the beginning of this section (1006)

With a view to describing in connection with 24 classes of living beings the accumulation of the concerned material particles proper for the construction of the concerned sense-organs the author has given the following information A living being receives the material particles for those sense-organs alone which are possible in the class to which it belongs (1007–8) After having accumulated the material particles proper for those sense-organs alone a living being constructs them (1009) Each and every living being requires for the construction of sense-organs due to it one *antarmuhūrta* consisting of *asamkhyāta* moments (1010) Having pointed out the possibility or otherwise of *indriyalabdhi* (internal capacity to have sense experience of this or that type) in each of the 24 classes of living beings (1011) we are told as to how much time the process of cognition ensued by this or that sense-organ requires for its completion in each of the 24 classes of living beings (1012). A calculation of the relative temporal duration required by the process of cognition ensued by this or that sense-organ for its completion is given below (1013).

Sense-organ	**Minimum time the process of cognition requires for its completion**
1. Organ of vision	(1) The shortest duration (when compared with others)
2 Organ of hearing	(2) Somewhat longer duration than (1)
3 Organ of smell	(3) Somewhat longer duration than (2)
4 Organ of taste	(4) Somewhat longer duration than (3)
5. Organ of touch	(5) Somewhat longer duration than (4)

1 "*pūrvam ākāśathiggalaśabdena lokaḥ pṛṣṭo'dhunā lokaśabdenaiva tam pipṛcchiṣur āha* | *Prajñāpanāṭīkā*, folio 308 A *Loka*, being very small in extension, looks like a patch in Space (*Ākāśa*) taken as a whole To suggest this idea the term '*ākāśathiggala*' has been used for *loka* This is the clarification offered by Āc Malayagiri in his commentary on *Prajñāpanāsūtra* (folio 307 A).

Regarding the maximum time we are to understand in continuation with the above the progressive rise in the same order

6. Organ of vision (6) somewhat longer duration than (5)
7. Organ of hearing (7) somewhat longer duration than (6)
8. Organ of smell (8) somewhat longer duration than (7)
9. Organ of taste (9) somewhat longer duration than (8)
10. Organ of touch (10) somewhat longer duration than (9)

Then there occurs the description of the stages the sensory cognition involves, viz *ogāhanā* (*avagrahana=pariccheda*), *avāya* (determination or exclusion of the non-existing characteristics), *īhā* (cogitation), *uggaha* (*avagraha*, grasping)—*arthāvagraha* (final grasping of the object) and *vyañjanāvagraha* (initial grasping of the object) All these stages are discussed in connection with 24 classes of living beings (1014-23) It is noteworthy that though among the *dvāras* (topics) enumerated in the beginning (1006) *vyañjanāvagraha* alone is mentioned after *īhā*, in the actual exposition (1017) two types of *avagraha* are mentioned and explained Again, the order of treatment that is accepted in *Tattvārthasūtra* and *Nandī* in connection with these stages is reversed here It is interesting to note the following points gathered from this *Prajñāpanā* account. *Vyañjanāvagraha* is possible in the case of cognition had through each of the four sense-organs only, viz. organs of hearing, smell, taste and touch. It is not possible in the case of cognition had through visual sense-organ or mind (*manas*) (1018) On the other hand, *arthāvagraha* is possible in the case of cognition had through each of the five sense-organs and also through the sixth *manas* (mind) which is considered to be a quasi-sense-organ (*noindriya*) (1019). Thus *arthāvagraha* is of six kinds. But *avagrahana* (1014), *īhā* (1016) and *avāya* (1015)—each of the three is possible in the case of cognition had through each of the five sense-organs only This means that they are not possible in the case of cognition had through mind. Does this mean that mental cognitive function is not possible in these three stages? In later days it was accepted that *īhā* and *avāya* are possible even in the case of cognition had through mind[2] It is noteworthy that in this *Prajñāpanā* account the stage called *dhāranā* is not even mentioned Is it that by *avagrahana* (1014) *Prajñāpanā* means *dhāranā*? This question occurs to our mind because *ogāhanā* (*avagrahana*) and *uggaha* (*avagraha*) are here separately mentioned By *uggaha* is here definitely meant *avagraha* because it is divided into two types, viz. *arthāvagraha* and *vyañjanāvagraha*. And, as we have already pointed out, *ogāhanā* is here separately mentioned So, we feel that the term *avagrahana* is here used for

2. *Nandīsūtra*, 52-53

the stage known as *dhāranā* in later works. This much is certain that this *Prajñāpanā* account of *jñāna* represents the old stratum of thought

Then follows a different classification of sense-organs Here they are classified into two types, viz. *dravyendriya* (physical sense-organ) and *bhāvendriya* (psychic sense-organ) (1024) But in *Tattvārthasūtra* each of the five *dravyendriyas* are again divided into two sub-types, viz *nirvrti* (the organ itself) and *upakarana* (the protective environment). Thus, according to *Tattvārthasūtra* in all there are ten *dravyendriyas*

In this chapter of *Prajñāpanā* there occur four *dvāras* (topics), viz. *indriyopacaya*, *indriyanirvartana*, *indriyalabdhi* and *indriyopayogāddhā* It is not impossible that *Tattvārthasūtra* has systematised the classification of sense-organs by considering the first two to be the sub-types of *dravyendriya* and the last two to be the sub-types of *bhāvendriya*. *Prajñāpanā* recognises in all eight types of *dravyendriyas* It does not recognize the two sub-types of *dravyendriya* in the case of the organs of taste and smell (1025) It does not name the two sub-types of *dravyendriya* After this it takes up 24 classes of living beings one by one in each case showing as to how many and as to which *dravyendriyas* out of the eight are possible in it (1026–1029) From all this we feel that the two sub-types of *dravyendriya* which are recognised in *Prajñāpanā* are not identical with *nirvrti* and *upakarana* recognised in *Tattvārthasūtra*, nor are they the same as *indriyopacaya* and *indriyanirvartana* mentioned in *Prajñāpanā* itself It is so because according to *Tattvārthasūtra nirvrti* and *upakarana* are possible in the case of all the *indriyas* and according to *Prajñāpanā indriyopacaya* and *indriyanirvartana* are possible in the case of all the *indriyas* whereas two sub-types of *dravyendriya* recognised in *Prajñāpanā* (1025) are possible in the case of three sense-organs only

Then it again takes up 24 classes of living beings one by one in each case pointing out as to how many *dravyendriyas* it possessed in the past, how many it possesses at present and how many it will possess in future (1030–1054)

After that five types of *bhāvendriyas* are mentioned And we are told as to how many of them are possible in the case of each of the 24 classes of living beings (1056–1067)

For the various views about sense-organs upheld by different systems of Indian philosophy one may refer to Hindi Notes (pp 38-41) given at the end of the text of *Pramānamīmāmsā* (Simghi Jaina Series).

CHAPTER XVI

ACTIVITY OF SOUL

Activity of a soul, which depends upon mind, speech and body is technically called *yoga* In this chapter the term '*prayoga*' is used in place of '*yoga*' This threefold activity is considered to be of the soul (*ātmavyāpāra*)[1] because it does not take place in its absence According to Jaina philosophy mind, speech and body are material or physical. The activity that is commonly found in all forms of matter is motion This activity is possible even in the absence of the soul. But the special activities of physical particles transformed into mind, speech and body are possible only when the soul cooperates with this concerned matter Again, these special activities in question are not possible in matter which is not transformed into mind, speech and body And even the transformation of matter into mind, speech and body depends on the *karma* of the soul This is the reason why this threefold activity of material mind, speech and body is regarded as belonging to the soul These three types of activity are divided into 15 sub-types We are told as to which of these sub-types can possibly be present in a living being in a particular situation We are also informed as to which of these 15 sub-types can possibly be present in each of the 24 classes (*dandaka*) of living beings (1069–1084) In this exposition there also occur various alternatives showing as to which sub-types are possible along with a particular sub-type.

Like *Prajñāpanā*, *Ṣatkhandāgama* also enumerates the 15 sub-types of threefold activity and examines the possibility of these sub-types in different classes of living beings, employing the scheme of *mārganāsthānas* of living beings (Book I p 278 ff) In *Satkhandāgama* three main types of activity, viz mental, vocal and bodily are included under the head '*Prayoga Karma*', but their sub-types are mentioned in *Dhavalā* (Book XIII, p 43)

The 15 sub-types are as follows (1068) :

(1) *Satya-manaḥ-prayoga* (True activity of mind)

(2) *Asatya-manaḥ-prayoya* (False activity of mind)

---

1 "*prayogah parispandakriyā, ātmavyāpāra ity arthah* |" *Prajñāpanātīkā*, folio 317 "*ātmapravṛtteh karmādānanibandhanavīryotpādo yogah* | *athavā ātmapradesānām sankocavikoco yogah*" *Dhavalā*, I, p 140
Among the ten types of karma enumerated in *Ācārānganiryukti* (*gāthā* 183) there is one called '*prayoga-karma*' While explaining it Āc Śīlānka enumerates its 15 types (p 94).

(3) *Satya-mṛsā-manaḥ-prayoga* (True-as-well-as-false activity of mind)

(4) *A-satya-mṛsā-manaḥ-prayoga* (Neither-true-nor-false activity of mind)

(5)-(8) The same four types are possible in the case of vocal activity

(9) *Audārikaśarīra-kāya-prayoga*[2] (Bodily activity of the *audārika* (gross) body)

(10) *Audārika-miśra-śarīra-kāya-prayoga* (Activity of *audārika* body when it is in association with other bodies)

(11) *Vaikriya-śarīra-kāya-prayoga* (Bodily activity of the transformable body)

(12) *Vaikriya-miśra-śarīra-kāya-prayoga* (Bodily activity of *Vaikriya* body when it is in association with other bodies).

(13) *Āhāraka-śarīra-kāya-prayoga* (Bodily activity of the projectable body)

(14) *Āhāraka-miśra-śarīra-kāya-prayoga* (Bodily activity of *Āhāraka* body when it is in association with other bodies)

(15) *Karmaśarīra-kāyaprayoga*[3] (Bodily activity of the karmic body)

Āc Malayagiri considers *satyamṛsā* (true-as-well-as-false) activity of mind as well as speech to be a mixture of truth and falsity (*miśra*) from the practical standpoint, but he considers it to be false (*asatya*) only from the definitive standpoint *A-satya-mṛsā* (neither-true-nor-false) activity of mind as well as speech ponders over the nature of the thing or describes the thing Imperative statements have nothing to do with truth or falsity. Hence they too are included in *a-satya-mṛsā* activity of speech From the definitive standpoint even these statements are to be regarded as false if they are spoken with the intention of deceiving others Among bodily activities, mention is not made of the bodily activity of the electric body (*taijasa-śarīra*). This is really noteworthy

---

. In *Saṭkhaṇḍāgama* there does not occur the term '*śarīra*' along with the term '*kāyaprayoga*'. Therein we find the readings like '*orāliyakāyajogo*' (*Saṭkhaṇḍāgama*, Book I, p 289) Again, it mentions 4 types of mental activity, 4 types of vocal activity and 7 types of bodily activity.

Āc Malayagiri is of the opinion that here the name '*taijasa-kārmana-śarīraprayoga*' is intended But even *Saṭkhaṇḍāgama* yields the above-mentioned reading — '*kammaiya-kāyajogo*' (Book I, p. 289). In the mind of Āc Malayagiri there might have arisen a doubt as to why there should not occur the mention of *taijasa-sarīra* in these 15 types Hence he, having conjoined the term '*taijasa*' with the term '*kārmana*', has explained the point (*Prajñāpanāṭīkā*, folio 319). But such a doubt does not occur in *Dhavalā*

After having discussed 15 sub-types of the threefold activity of mind, speech and body the chapter takes up the exposition of '*Gatippavāya*' (*Gatiprapāta*) (1086–1123) This seems to be a collection of secondary matter. All those activities that involve movement or motion (*gati*)[4] are collected here and are grouped under five different heads, viz. 1 *prayogagati*, 2 *tatagati*, 3 *bandhana chedana-gati*, 4 *upapātagati* and 5 *vihāyogati* (1085)

Out of the activities of these five groups, those of the first group are discussed in connection with the 24 classes of living beings In other words, about the activities of the first group only we are told as to which of them are found in each of the 24 classes of living beings. But the activities of the remaining groups are not discussed in connection with the 24 classes of living beings That is, about the activities of these four groups we are not told as to which of them are possibly present in each of the 24 classes of living beings.

Let us take the activities of the first group They are called '*prayoga-gati*' (1086–1089) We have already discussed (1068) 15 sub-types of the activities of this group Hence we need not repeat here what we have already said

All the movement that one performs before he reaches the destination is called *tata-gati* It is so called because it is long drawn out (1090)

The movement which results on account of the bondage of soul and body being cut off is called *bandhana-chedana-gati* (1091)

Bhavopapāta-gati means soul's transformation into celestial being or infernal being or human being or sub-human being Accordingly, this *gati* is of four types The transformation of soul into any one of the above-mentioned four beings is caused by its own *karma* The movement of the liberated soul (*siddhagati*) is not included in the *bhavopapātagati* because the former is not caused by the *karma* whereas the latter is caused by the *karma*

Upapāta-gati is of three types, viz *ksetropapāta*, *bhavopapāta* and *no-bhavopapāta*. The movement of a living being in the concerned space is called *ksetropapātagati* The transformation of a soul into the concerned states of transmigratory existence, viz the state of infernal beings etc is called *bhavopapātagati* (1092–99)

The movement called *nobhavopapātagati* is of two types, one characterising matter and another characterising liberated souls

4 "*gamanam gatih prāptir ity arthah | prāptiś ca desāntaravisayā paryāyāntaravişayā ca | gateh prapāto gatiprapātah . | gatiśabdapravṛttirupanipatatīty arthah*"—*Prajñāpanāṭīkā*, folio 328

This movement is called *nobhavopapātagati* because it is not caused by *karma* (1100).

Matter can move from one end of a direction to its another end in one moment only This movement of matter is called *nobhavopapātagati* of matter (1101). But regarding the *nobhavopapātagati* of liberated souls, simply the types (*Sū* 15–17) of liberated soul are enumerated It is noteworthy that here there is no suggestion whatsoever to the effect that the movement of a liberated soul from one end of a direction to its another end takes place in one moment only (1102–4)

Vihāyogati is divided into 17 types (1105) which are explained as follows:

1 *Spṛśadgati*—This is the movement of a loose atom and it involves touch with other material things (1106)

2 *Aspṛśadgati*—This is the movement of a loose atom and it does not involve touch with other material things (1107)

3 *Upasampadyamānagati*—This is the movement of a thing which depends on some other thing A man's journey to a religious place with the (financial) assistance of a king is an instance in point (1108)

4 *Anupasampadyamānagati*—This is the independent movement of a thing without the assistance of any other thing (1109)

5 *Pudgala-gati*—This is the movement that characterises an atom as well as an aggregate composed of two or three upto *ananta* atoms (1110)

6 *Mandūkagati*—This is the movement which resembles that of a frog Thus this movement involves jumpings of a special type (1111)

7 *Naugati*—This is the movement which characterises a thing in a boat in motion (1112)

8 *Nayagati*—When thought employs one standpoint, its movement is called *Nayagati* Or, when it employs all the standpoints its movement is called *nayagati* (1113)

9 *Chāyāgati*—The movement that depends on shade is called *chāyāgati* (1114)

10 *Chāyānupātagati*—Formation of shade which accords with the size of a thing is called *chāyānupātagati* (1115)

11 *Leśyāgati*—This is a transformation of a *leśyā* (mental colouration) which takes place in its association with another *leśyā* (1116)

12. *Leśyānupātagati*—Formation of *leśyā* (mental colouration) after death in accordance with the concerned *leśyā* (before death) is called *leśyānupātagati* (1117)

13. *Uddiśyavibhaktagati*—The movement for the sake of some body, say, a spiritual teacher, etc , is called *Uddiśyavibhaktagati* (1118).

14 *Catuḥpurusapravibhaktagati*—The movement of four persons about the start and the stoppage of which four alternatives are possible is called *Catuḥpurusapravibhaktagati* The four atternatives are as follows · (1) the four persons start walking at the same moment, (2) they start walking at the same moment but do not stop walking at the same moment, (3) they do not start walking at the same moment but stop walking at the same moment, (4) they do not start walking at the same moment, nor do they stop walking at the same moment (1119)

15 *Vakragati*—It is of four types, viz *ghattanatā*, *stambhanatā*, *ślesanatā* and *patanatā*. *Ghattanatā* is a limping movement *Stambhanatā* means that movement which gets arrested in its course, e g. the movement of bellows, or that movement of the limbs of a body, which is getting arrested. *Ślesanatā* is that movement which causes union of the limbs of the body. *Patanatā* is that movement which characterises a person who falls down while standing or walking (1120)

16 *Pankagati*—This is the movement which characterises a person who walks in mire

17 *Bandhavimocanagati*—This is the movement which takes place when a ripened fruit falls from a tree (1121)

These 17 groups or classes are not mutually exclusive They are meant simply to indicate the special features of various movements

*

CHAPTER XVII

COLOUR-INDEXES TO TEMPERAMENT (LEŚYĀ)[1]

This chapter is devoted to the exposition of *leśyā* (colour-indexes to temperament) It contains six sections (*uddeśas*) There is no system governing the arrangement and order of these sections First section contains one *leśyādvāra* among other *dvāras* This seems to be the reason why the entire discussion occurring in this first section has been included in the chapter on *leśyā* This chapter makes it clear that some *prakaranas* (topical discussions) contained in *Prajñāpanā* might have traditionally come down to Ārya Śyāmācārya who seems to have simply collected and compiled them in their original form. This is corroborated by the chapter on spoken language (ch XI)

Ṣatkhandāgama includes *leśyā* in the list of 14 *mārganāsthānas* (points-of-investigations) Hence it is but natural that its discussion should occur at various places in *Satkhandāgama* (Book I, pp 132, 136, etc , Book III, p 459 etc , Book IV, p 290 etc , etc).

The first section discusses food, body, breathing, karma, colour, colour-index to temperament, emotional experience (*vedanā*), activity and life-span of the living beings belonging to 24 different classes Thus here we are shown that there is no uniformity among living beings regarding these items And here we are told as to what the cause of this variety is (1124–1155). From this whole discussion we gather the following interesting information The bigger the body an infernal being possesses the more quantity of food it takes (1124) Again, the earlier is the birth, the less quantity of *karmas* it has (1125) Moreover, the earlier is the birth. purer are its colour and colour-index to temperament (1126–27) *Sañjñī* infernal beings suffer great or intense misery whereas *asañjñī* infernal beings suffer miseries of low intensity (1128) [2] The activities performed by an infernal being possessed of right faith are less than those performed by the one devoid of it (1129) And the life-spans of different infernal beings are not uniform (1130)

---

1 For the detailed information about the *leśyā*-speculation available in Jaina Āgama and Karma literature as also in Non-Jaina works one may refer to *Leśyākosa* edited by Mohan Lal Banthia and Shrichand Choradia, Calcutta, 1966 For the interpretation of the term '*leśya*' one may consult Schubring *Doctrine of the Jainas* p 195

2 The fact that the infernal beings are here divided into two classes, viz *sañjñī* and *asañjñī* suggests that this chapter has been written in the period of time when these two terms had still not acquired the final technical sense This is the reason why Āc Malayagiri has to give many alternative explanations of these two terms while commenting on them

All the abovementioned items are considered in connection with each of the 24 classes of living beings, viz. a class of *Bhavanavāsī* gods, etc (1131–44)

After that it demonstrates with respect to above items the similarity or otherwise obtaining between living beings having different *leśyās* and belonging to 24 different classes (1145–55). With this ends the first section

Second section begins with the enumeration of six types of *leśyā* Then it takes up four *gatis* (states of transmigratory existence) one by one in each case discussing the question as to how many types of *leśyas* it can possibly have (1157–1169) The concerned table is given below

Classes	black	blue	grey	yellow	pink	white
1 Infernal beings	,,	,,	,,	×	×	×
2 Sub-human beings	,,	,,	,	,,	,,	,,
One-sensed	,,	,,	,,	,,	×	×
,, Earth	,,	,,	,,	,,	×	×
,, Water	,,	,,	,,	,,	×	×
,, Plant	,,	,,	,,	,,	×	×
,, Fire	,,	,,	,,	×	×	×
,, Air	,,	,,	,,	×	×	×
Two-sensed	,,	,,	,,	×	×	×
Three-sensed	,,	,,	,,	×	×	×
Four-sensed	,,	,,	,,	×	×	×
Five-sensed *tiryañca*	,,	,,	,,	,,	,,	,,
Sammūrcchima ,,	,,	,,	,,	×	×	×
Garbhaja ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
Tiryañcanī	,,	,,	,,	,,	,,	,,
3 Human beings	,,	,,	,,	,,	,,	,,
– *Sammūrcchima*	,,	,,	,,	×	×	×
– *Garbhaja*	,,	,,	,,	,,	,,	,,
– Females (*Manusyanī*)	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4 Celestial beings (Male)	,,	,,	,,	,,	,,	,,
,, ,, (Female)	,,	,,	,,	,,	×	×
Bhavanavāsī Gods	,,	,,	,,	,,	×	×
,, Goddesses	,,	,,	,,	,,	×	×
Vānavyamtara Gods	,,	,,	,,	,,	×	×
,, Goddesses	,,	,,	,,	,,	×	×
Jyotisa Gods	×	×	×	,,	×	×
,, Goddesses	×	×	×	,,	×	×
Vaimānika Gods	×	×	×	,,	,,	,,
,, Goddesses[3]	×	×	×	,,	×	×

3. For clarification of this point refer to the Commentary.

In *sūtra* 1170 there occurs the calculation of the relative numerical strength of the living beings possessed of this or that type of *leśyā*. It is as follows ·

1	Living beings possessed of white *leśyā*	(1)	the lowest number
2	,, ,, ,, ,, pink ,,	(2)	*asaṁkhyāta* times (1)
3	,, ,, ,, ,, yellow ,,	(3)	*asamkhyāta* times (2)
4	,, , devoid of *leśyā*	(4)	*ananta* times (3)
5	,, ,, possessed of grey *leśyā*	(5)	*ananta* times (4)
6	Living beings possessed of blue *leśyā*	(6)	somewhat more than (5)
7	,, ,, ,, ,, black ,,	(7)	,, ,, ,, (6)
8	,, ,, ,, ,, *leśyā*	(8)	,, ,, ,, (7)

But the calculation of the relative numerical strength of the infernal beings possessed of this or that type of *leśyā* (*sū.* 1171) is as follows

1	Infernal beings possessed of black *leśyā*	(1)	the lowest number
2	,, ,, ,, ,, blue ,,	(2)	*asamkhyāta* times (1)
3	,, ,, ,, ,, grey ,,	(3)	*asamkhyāta* times (2)

This is so because the lower is the hell, smaller is the number of beings residing in it. Hence the infernal beings residing in the seventh hell have the black *leśyā* and their number is the lowest among the infernal beings residing in different hells

In the case of *tiryañcas* (sub-human beings) the principle underlying the relative numerical strength is quite opposite to the one underlying the same in the case of infernal beings, but it follows the general and normal principle (1170) which is obvious in the calculation given in *sūtra* 1170, the only difference being that here there is no *tiryañca* which is free from *leśyā*

Regarding the relative numerical strength of the sub-human beings possessed of this or that *leśyā*, a separate calculation is given according to the number of sense-organs possessed by them (1173–1180) Sometimes the relative numerical strength in this calculation does not tally with the same in the other Relative numerical strength of human beings possessed of this or that type of *leśyā* is also calculated (1181–87) And the relative numerical strength of celestial beings possessed of this or that type of *leśyā* is also calculated But here the speciality is that the mutual relative numerical strength of the four classes of celestial beings viz *Bhavanavāsī*, etc is also calculated from the standpoint of *leśyā* (1188–90) Moreover, here we are told as to how many supernatural powers (*rddhis*) a living being possessed of this or that *leśyā* can possible have It is made clear that living beings possessed of black, blue, gray, yellow or pink *leśyā* can have many supernatural powers (*maharddhika*) This implies that the beings possessed of

white *leśyā* can have all the possible supernatural powers (1191) At the end the section takes up four *gatis* one by one in each case showing the relative numerical strength of the supernatural powers possessed by its living beings having this or that type of *leśyā* (1192–97).

The last *sūtra* runs as follows "*kei bhanamti — cauvīsadamdae-nam iddhī bhāniyavvā*" (1198) This *sūtra* records a view that here in the above case we should take up 24 classes instead of 4 *gatis*, and in each case one should calculate the relative numerical strength of supernatural powers (*iddhī*) that can possibly be possessed by its beings having this or that type of *leśyā* From this it becomes clear that this difference of version pertains to the reading of *Prajñāpanā*. It also proves that this difference of version might have been present at the time of compilation of *Prajñāpanā*

The third section (1199–1217) contains the discussion about the type of *leśya* which a living being has at the time of its birth and death (1199–1214) Again, we are told that the spatial and temporal range the physical object lying within which is perceived directly by *avadhijñāna* (clairvoyance) differs according to the difference in *leśyā* of a cognizer And we are shown the exact range which is determined by this or that type of *leśyā* Moreover, this section yields information regarding the number of *jñānas* which a living being possessed of this or that type of *leśyā* can possibly have (1215–17)

The fourth section is devoted to a description of *leśyā* viewed as a physical substance It demonstrates as to how a *leśyā* is converted from this type into that type Again, it extensively expounds as to what types of colour, flavour, odour and touch a particular type of *leśyā* can possibly have (1219–1241). All this shows that *leśyā* is nothing but a sort of transformation or modification of matter, which takes place depending on soul

Sūtra 1242 calculates various modes of *leśyā*. Then it takes up its types one by one in each case explaining its units (*pradeśas*) (1243), extent of pervasiveness (*avagāhanāksetra*) (1244), groups of particles (*varganā*) (1245), resting place or substratum (*sthāna*) (1246) and relative numerical strength (*alpabahutva*) (1247-49) All these points are explained from the standpoint of its substratum (*sthāna*) and at the same time keeping in view its substance (*dravya*) and units (*pradeśa*)

In the beginning of the fifth section there occurs the repetition of what has already been said in the fourth section regarding the transformation of *leśyā* Afterwards it is explained that a *leśyā* could not be converted from one type into another (1252–55) If

P 23

this be the case, then how can we reconcile this view with the one given in the fourth section? Āc Malayagiri reconciles this view with that as follows. The possibility of transformation of a *leśyā* from one type into another is accepted in the fourth section not in the case of all the four classes but in the case of two classes only, viz that of human beings and of sub-human beings And the possibility of such a transformation is rejected in this fifth section not in the case of all the four classes but in the case of two classes only, viz that of infernal beings and of celestial beings (*Prajñāpanāṭīka* folio 371) Āc Malayagiri's remark about *sūtras* 1552–55 is worthy of note His remark runs as follows. '*amūni ca sūtrāṇi sākṣāt pustakeṣu na dṛśyante kevalam arthataḥ pratipattavyāni, tathā mūlaṭīkākāreṇa vyākhyānāt*"—*Prajñāpanāṭīkā*, folio 372

The sixth section contains information about the *leśyās* of male and female human beings residing in different regions (1256–57). After that it expounds the fact that there is no rule that the *leśyā* of one should necessarily be identical with that of one's father and/or mother It concludes that one may or may not have the *leśyā* similar to the *leśyā* of one's father or mother In other words, one does not necessarily inherit a *leśyā* from one's father or mother. This amounts to saying that mental temperament is not necessarily an inherited characteristic (1258)

Though this chapter is of a considerable length, it does not contain the following two topics which are extensively dealt with in other works [4] It does not discuss the question as to what type of thoughts occurs to a living being possessed of this or that type of *leśyā* Moreover, it does not even mention the two sub-types of each main type of *leśyā*, viz. *dravyaleśyā* and *bhāvaleśyā*. This points to the early date of the compilation of *Prajñāpanā*

4 *Uttarādhyayana*, 34 21–32 *Bhagavatīsūtra*, *sataka* 12, *uddeśa* 5, *sū* 450, p 572

CHAPTER XVIII

PERIOD OF CONTINUOUS PERSISTENCE OF ONE MODE

This chapter is devoted to the consideration of the question as to how much period of time a substance—living or non-living—which is included in the '*kāya*' group can continuously have one particular mode [1] In other words, it lays down the minimum and maximum periods for which one individual substance can continuously belong to a particular class from among so many possible in its case First it is necessary to understand the difference between the subject-matter of the fourth chapter called '*Sthitipada*' and that of the present chapter called '*Kāyasthitipada*' The subject-matter of the former is *bhavasthiti* whereas that of the latter is *kāyasthiti* *Bhavasthiti* means a period of time for which a living being lives in its one birth only On the other hand, *kāyasthiti* means a period of time for which a living being can continuously be a member of one class in its several consecutive births Moreover, the fourth chapter considers the question of *bhavasthiti* in connection with living beings only whereas the present chapter considers the question of *kāyasthiti* in connection with even non-living substances, viz *dharmāstikāya* etc which are known as *kāya* (*astikāya*) That is, this present chapter discusses also the question as to how long a particular non-living substance can continuously have a particular mode.

Satkhandāgama discusses the question of *sthiti* (*bhavasthiti*) keeping in view one living being as also many living beings Moreover, therein the enquiry is conducted in terms of 14 *mārganāsthānas*, viz *gati* etc as also in terms of 14 *gunasthānas*. *Satkhandāgama* too contains an exposition of *kāyasthiti* similar to the one found in the present chapter But it conducts this exposition too in terms of 14 *marganāsthānas* and 14 *gunasthānas* [2]

The present chapter conducts its exposition of *kāyasthiti* in terms of 22 '*padas*' instead of 14 *mārganāsthānas* employed in *Ṣatkhandāgama* The list of 22 'padas' is given below And the list of 14 *dvāras* (*mārganāsthānas*) accepted in *Satkhandāgama* on the basis of similar *dvāras* mentioned elsewhere is also given below

---

1 '*kāya iha pariyāyah parigrhyate*'—*Prajñāpanātīkā*, folio 375

2 Refer to *Ṣaṭkhanḍāgama* ('*Kālānugama*'), Book IV, pp 313, 357 & Book VII, pp 114, 462

Prajñāpanā	Satkhandāgama
1 *Jīva* (Animate being)	—
2 *Gati* (class of animate beings)	1 *Gati*
3 *Indriya* (sense-organ)	2 *Indriya*
4 *Kāya* (body)	3. *Kāya*
5 *Yoga* (activity)	4. *Yoga*
6 *Veda* (sexual behaviour)	5. *Veda*
7 *Kasāya* (passions)	6 *Kasāya*
8 *Leśyā* (mental temperament)	10 *Leśyā*
9 *Samyaktva* (faith)	12. *Samyaktva*
10 *Jñāna* (determinate cognition)	7. *Jñāna*
11 *Darśana* (indeterminate cognition)	9 *Darśana*
12 *Samyata* (self-controlled)	8. *Samyama*
13 *Upayoga* (cognition)	—
14 *Āhāra* (nourishment)	14 *Āhāraka*
15 *Bhāsaka* (capable of speaking)	—
16 *Paritta* (having one body each)	—
17 *Paryāpta* (fully developed)	—
18. *Sūksma* (subtle)	—
19 *Sañjñī* (possessing higher cognitive capacity)	13 *Sañjñī*
20 *Bhava*(-*Siddhi*)	11. *Bhavya*
21. *Asti* (-*kāya*)	—
22 *Carima* (capable of attaining *moksa*)	—

Here one point should be made clear An infernal being can never be born in its next birth as infernal being Nor a celestial being can ever be born in its next birth as celestial being Hence there is no difference between their *bhavasthiti* and *kāyasthiti* Only in the case of human and sub-human beings there is the possibility of difference between [3]*bhavasthiti* and *kāyasthiti* As a matter of fact, we should say that there is no possibility of *kāyasthiti* in the case of infernal beings and celestial beings. Readers interested in this point should compare the fourth chapter with the present one

From among 22 *dvāras*, the first one is '*jīva*' We are told that *jīva* exists in all the three divisions of time (1260) This means that it has no beginning and no end, it is neither originated nor will it be destroyed, it is eternal The commentator has defined *jīva* as that which possesses *prānas* And he has told us that *prānas* are of two types, viz *dravya prānas* (external or physical *prānas*) and *bhāva prānas* (internal or psychic *prānas*) Sense-organ, etc are the instances of *dravya-prāna* and knowledge etc

3 A living being belonging either to the class of *sañjñī* sub-human beings with five senses or to the class of human beings can at the most have 8 continuous births in the same class. *Prajñāpanātīkā*, folio 376

are the instances of *bhāva-prāna*. And knowledge being included in *bhāva-prāna*, *siddhas* (liberated beings) too could be said to possess *prānas* and consequently be included in the class of *jīvas* [4]

In the text proper the discussion about *Kāla* (Time) is conducted in two ways (1262, 1286 etc) In this connection the commentator observes that the discussion about *Kāla* is here conducted from the temporal as well as spatial standpoints. The number *ananta* (infinite) being of various kinds or degrees, the comparison of the number of the moments of time with the number of space-points helps our understanding of those degrees [5]

About the *kāyasthiti* of the sub-human beings given in the text proper (1262) the commentator remarks that it is the *kāyasthiti* of only a section of the class of sub-human beings, viz. plant beings Other sub-human beings could not have that much *kāyasthiti* [6]

About the *kāyasthiti* of goddesses given in the text proper (1264) the commentator observes that it is to be understood of the goddesses of *Īśāna* [7]

Again, he informs us that the maximum *kāyasthiti* of sub-human beings given in the text (1268) is to be understood of those sub-human beings only that belong to *Devakuru* (*Pajñā Vr* p 377) The text proper tells us that the *kāyasthiti* of two-sensed beings is '*samkhyātakāla*' (1273) He points out that by '*samkhyātakāla*' we should here understand '*samkhyeyāni vaisasahasrāni*' (*Prajñāpanāṭīkā* fol 378)

Sūtra 1277 mentions *apaiyāpta* beings The commentator observes that by *aparyāpta* we are to understand both the types of *aparyāpta* beings, viz *labdhi-aparyāpta* and *karana-aparyāpta* (*Prajñāpanāṭīkā*, folio 378)

On the other hand, he asks us to take the term *paryāpta* used in *sūtra* 1279, etc. in the sense of *labdhiparyāpta* only (*Prajñā ṭīkā*, folio 378)

The term '*kāya*' employed in *Kāyadvāra* (1285–1320) is to be understood in the sense of body But in *sūtra* 1285 it means not body in general but its two special kinds, viz *kārmana* and *taijasa* (*Prajñā. ṭīkā*, folio 379)

Sūtra 1288 lays down that the *kāyasthiti* of plant beings is '*asamkhejjā poggalapariyattā*' This implies that there is no possi-

---

4. *Prajñāpanāṭīkā*, folio 375
5 Ibid, p 375
6 Ibid, p. 375
7 Ibid, p 376

bility of a plant being belonging to the class of plant beings from the beginningless time. In the past it must have belonged to other classes also To remove this possible misunderstanding the theoreticians have pointed out two divisions of plant beings, viz. *vyavahārarāśi* and *avyavahārarāśi* and have also described the nature of *nigoda* beings.

This whole interesting discussion is conducted here in order to corroborate the view that the soul of Marudevī was in plant from the beginningless time as also similar other views (*Prajñā ṭīkā*, folios 379 and 385)

The *sūtra* 1305 referring to the *bādarasāmānya* of the earth-bodied, etc states that their *kāyasthiti* is *asamkhyāta utsarpiṇīs* (ascending time-cycles) and it equates this period of time with one of the equal *asamkhyāta* parts of an *angula* Here there arises a question as to how the number of the spacepoints covered by one of the *asamkhyāta* equal parts of an *angula* be equal to the number of moments of *asamkhyāta* ascending time-cycles The solution offered is that the space is subtler or finer than time and hence that becomes possible (*Prañā ṭīkā*, folio 382)

Among the divisions made of the *sendriya* beings (1271), *sakāya* beings (1285), *sajogī* beings (1321) and *saveda* beings (1326) etc we find one division called *anādi-ananta* beings This suggests that some beings are *abhavya* who, being not capable of attaining *moksa*, will never attain it

It is noteworthy that in *Yogadvāra* (1321-25) we are told that the minimum and maximum periods of mental or vocal activity are one moment and an *antarmuhūrta* respectively This means that vocal activity or mental activity, that is, concentration can continue at the most for an *antarmuhūrta* After that it necessarily comes to an end This is the characteristic of a living being This period being very short we are not able to notice it. This is the clarification offered by the commentator (*Prajñā ṭīkā*. folio 382)

In the discussion about the period for which a living being can continuously have a female sex five views are recorded And in the text proper this discussion occurs in the form of a dialogue between Lord Mahāvīra and his chief disciple Gautama (1327) Āc Malayagiri has explained these five views What he has said about the rightness of a particular view as also about the propriety of this dialogue is noteworthy He says, "*amīsām ca pañcānām ādeśānām anyatamādeśasamīcīnatānirnayo'tiśayajñānibhiḥ sarvotkrsta-śrutalabdhisampannair vā kartum sakyate | te ca bhagavadāryaśyāmapratipattau nāsīran | kevalaṁ tatkālāpeksayā ye pūrvapūrvatamāḥ sūrayaḥ tatkālabhāvigranthapaurvāparyaparyālocanayā yathāsvamati*

strīvedasya sthitim prarūpitavantas tesām sarvesām api prāvacani-kasūrīnām matāni bhagavānāryaśyāma upadistavān | te ca prāvacanika-sūrayaḥ svamatena sūtram pathanto gautamapraśna-bhagavannirva-canarūpatayā pathanti | tatas tadavasthāny eva sūtrāni likhatā Gotamā[1] *ity uktam | anyathā bhagavati gautamāya nirdestari na samśayakathanam upapadyate bhagavataḥ sakalasamśayātītatvāt |*"

—*Prajñā. tīkā*, folio 385

Satkhandāgama gives one view only in this context It neither records nor discusses the various views.

In *Samyaktvadvāra* (1343-1345) the commentator has explained the terms *samyagdrsti*, *mithyādrsti* and *samyag-mithyādrsti* as follows The living being that has the right faith in the categories propounded by *Tīrthankara* or *Jina* is called *samyagdrsti*, the one who doubts these categories is called *mithyādrsti*, and the one who has neither faith in nor doubt about these categories is called *samyag-mithyādrsti* On the basis of *Śataka-cūrni* he states that the *samyag-mithyādrsti* nether likes nor dislikes the categories propounded by a *Jina* just as a person ignorant of rice, etc. neither likes nor dislikes them (*Prajñā tīkā*, folio 391)

While expounding the question of the period for which a living being can continuously have *avadhidarśana* (extrasensory indeterminate knowledge of the spatially and temporally distant material objects) (1356), the commentator has discussed, after Āc Jinabhadra, the difference of opinion between the *sūtrakāra* and *kārmagranthika* regarding the question as to whether or not the *avadhidarśana* is possible in the case of a living being possessed of *avadhi-ajñāna* (extrasensory determinate cognition of the spatially and temporally distant material objects by a cogniser having no faith in the categories propounded by a *Jina*) (*Prajñā. tīkā*, folio 391)

In *Upayogadvāra* (1362–63) the *sūtrakāra* has laid down that the minimum or maximum period for the continuous operation of cognitive faculty is an *antarmuhūrta* The commentator observes that this statement is from the standpoint of transmigratory souls, and that the *sūtrakāra* does not mean to apply it to the case of the liberated and omniscient beings in whose case it is one moment only (*Prajñā tīkā*, folio 392) Really speaking, this *sūtra* belongs to the period prior to that when Jaina theoreticians started discussing the question as to whether omniscient's *jñāna* and *darśana* operate simultaneously or alternately. The *sūtrakāra* could not have meant what the later Jaina theoreticians arrived at in connection with this problem, the problem itself being of late origin.

At various places in his commentary Āc Malayagiri points out that the *sūtrakāra* could not have meant the tenets or theories which Jaina theoreticians of later times arrived at. These places are so many The interested reader should consult the commentary for all such instances We have given here only some of them in order to bring home the fact that maturity and consistency of thought is attained gradually.

CHAPTER XIX

RELIGIOUS FAITH

Samyaktva means religious faith in the Jaina doctrine In the present chapter, a threefold distinction is made between *samyagdrsti* (i e one possessing *samyaktva*), *mithyādrsti* (i e. one lacking *samyaktva*), and *samyag-mithyādrsti* (i e. one partially possessing *samyaktva*) First it demonstrates as to which of these three types are possibly present in the general class of living beings Then it takes up 24 classes of living beings one by one in each case discussing the question as to which of these three types are possibly present in it At last it tells us as to which of these three types are possible in the class of liberated souls (1399–1405) The table is as follows

		Samyag.	Mithyā	Samyagmithyā.
	The general class of all living beings	,,	,,	,,
1	Infernal beings	,,	,,	,,
2–11.	*Bhavanapati* gods	,	,,	,,
12	Earth-bodied	×	,,	×
13	Water-bodied	×	,,	×
14	Fire-bodied	×	,,	×
15	Air bodied	×	,,	×
16	Plant-bodied	×	,,	×
17	Two-sensed	,,	,,	×
18	Three-sensed	,,	,,	×
19	Four-sensed	,,	,,	×
20	Fivesensed sub-human beings	,,	,,	,,
21	Human beings	,,	,,	,,
22	*Vānavyantara*	,,	,,	,,
23	*Jyotiska*	,,	,,	,,
24	*Vaimānika*	,,	,,	,,
	Siddha	,,	×	×

From this table it becomes clear that *samyag-mithyādrsti* is possible in the case of five-sensed beings only and that all one-sensed beings are necessarily *mithyādısti* only. Again, *samyag-mithyādrsti* is not possible in the classes of the two-sensed, three-sensed and the four-sensed Having divided the five-sensed beings into *sañjñī* and *asañjñī Satkhandāgama* states that *asañjñī* five-sensed beings are necessarily *mithyādısti* only (*Satkhandāgama*, Book I, pp 258, 261) This shows how the thought gradually developed

Ṣatkhandāgama discusses also the causes of the *samyaktva* (Book VI, pp 418–437) It also describes the mental conditions of different beings regarding *samyaktva* or religious faith when they are on the point of death (p 437)

*

CHAPTER XX

END-CAUSING ACTIVITY

The activity that causes the end of the present birth is called *antakriyā* (end-causing-activity) There follows from this activity either of the two results, viz new birth or emancipation (*moksa*) Thus the term '*antakriyā*' is here used in the sense of death as well as emancipation The chapter takes up 24 classes of living beings one by one in each case discussing the question of end-causing activity employing the following ten *dvāras*

(1) Can a living being belonging to this or that class perform end-causing activity (emancipation)?

(2) Can it perform end-causing activity (emancipation) in the immediate next birth or in the birth after many births?

(3) If it can perform end-causing activity (emancipation) in the immediate next birth, then how many can do so simultaneously?

(4) In which class a living being belonging to this or that class can possibly take birth after death?

(5) Can a living being belonging to this or that class become a *tīrthankara* after death?

(6) Can it become a *cakravarti* (world-conqueror) after death?

(7) Can it become a *baladeva* after death?

(8) Can it become a *vāsudeva* after death?

(9) Can it become a *māṇḍalika* after death?

(10) Can it become a *ratna* after death?

On the basis of these ten *dvāras* we can say that here the term '*antakriyā*' is employed in two senses In the first three *dvāras* the discussion is about *moksa* (emancipation) And the remaining *dvāras* too pertain to *antakriyā* but here the term '*antakriyā*' has the sense of death. It is also possible to take it in the sense of *moksa* because in these 4–10 *dvāras* there occurs the discussion about the question as to whether or not the *moksa* is possible in the case of a living being taking birth in this or that class (*yoni*) after death

The essence of the first *dvāra* is that it is only the human beings that can attain *moksa*, but it does not mean that all the human beings attain *moksa* (1408[3]) A living being can belong

to any class. Hence a living being belonging to the class of infernal beings, celestial beings or sub-human beings can after death belong to the class of human beings So, we can say that some living beings belonging to these three classes attain *moksa* (of course, having born in the class of human beings) and some do not (1407[2])

The second *dvāra* discusses the question as to whether a living being belonging to this or that class performs *antakriyā* with interval or without interval In other words, it discusses a question as to whether a living being belonging to this or that class attains liberation in the immediately next birth which is necessarily human or in the birth which it takes after one or many intervening births and which too is necessarily a human birth The answer given to this question is as follows In the case of living beings belonging to the first four hells both the ways are possible But in the case of living beings belonging to the next three only one way is possible and that is of attaining emancipation in the human birth which is separated by one or many intervening births

In the case of living beings belonging to the classes of *Bhavanapati* gods, earth-bodied beings, water-bodied beings and plant-bodied beings both the ways are possible In the case of fire-bodied, air-bodied, two-sensed, three-sensed and four-sensed beings only one way is possible and that is of attaining liberation in the human birth separated by one or more births And in the case of the remaining living beings both the ways are possible (1410–13)

Āc Malayagiri accounts for the impossibility, in the case of fire-bodied, air-bodied, two-sensed, three-sensed and four-sensed beings, of the way of attaining liberation in the immediately next birth which is necessarily a human birth Fire-bodied and air-bodied beings cannot have their next birth in the class of human beings And it is the nature of the two-sensed, three-sensed and four-sensed beings not to be emancipated in the immediately next human birth even though they can have their next birth in the class of human beings (*Prajñāpanātīkā* folio 397)

The third *dvāra* discusses the question as to how many living beings attaining liberation in immediately next human birth and belonging to this or that class of living beings attain liberation simultaneously (1414–16)

Classes to which living beings attaining liberation in the next human birth belong (anantarāgata)[1]	Minimum Number	Maximum Number
Infernal beings	1, 2, 3,	10
Infernal beings of 1–3 hells	,, ,, ,,	10
Infernal beings of 4–7 hells	,, ,, ,,	4
Bhavanapati Gods	,, ,, ,,	10
,, Goddesses	,, ,, ,,	5
Earth-bodied, Water-bodied	,, ,, ,,	4
Plant-bodied	,, ,, ,,	6
Five-sensed sub-human beings	, ,, ,	10
Five-sensed sub-human beings (female)	,, ,, ,,	10
Human beings	,, ,, ,,	10
,, (female)	,, ,, ,,	20
Vānavyantara	,, ,, ,,	10
Vānavyantara (female)	,, ,, ,,	5
Jyotiska gods	,, ,, ,,	10
,, goddesses	,, ,, ,,	20
Vaimānika gods	,, ,, ,,	108
Vaimānika goddesses	,, ,, ,,	20

The fourth *Udvartadvāra* discusses the question as to which are the possible classes in which a living being belonging to this or that class is born in its next birth In this discussion *Prajñāpanā* uses the term *udvrtta* for the death that takes place in any of the classes of living beings But *Ṣatkhandāgama* employs three terms *udvrtta*, *kālagata* and *cyuta* in this context It uses the term *udvrtta* for the death of infernal beings, *Bhavanavāsī* gods, *Vānavyantara* gods and *Jyotiska* gods, *kālagata* for the death of sub-human beings and human beings, and *cyuta* for the death of *Vaimānika* gods[2]

This *dvāra* discusses also the question as to which items from among *dharmaśravana* (listening to religious preachings), *bodha* (cognition), *śraddhā* (religious faith), *matijñāna* (sensory cognition), *śrutajñāna* (scriptural knowledge), *vratagrahana* (determination to practise vows), *avadhijñāna* (extra-sensory cognition of spatially and temporally distant physical objects), *anagāratva* (state of homeless monk), *manaḥparyāyajñāna* (extra-sensory cognition of the mind), *kevalajñāna* (omniscience) and *siddhi* (liberation) a living being after having born in a particular class can acquire[3]

---

1 This account has in view only those *anantarāgata* living beings about whom we are told in *sū* 1410–13 that they perform *antakriyā*

2 *Saṭkhandāgama*, Book VI, p 477 (*Viśesārtha*)

3 For comparison refer to *Uttarādhyayana, Adhya* 29th (73 *padas* beginning from *Samvega*) See also *Sthānānga-Samavāyānga*, pp 3–8.

Satkhandāgama adds to the abovementioned items several others, viz tīrthankara-hood, cakravarti-hood, etc [4] But *Prajñāpanā* discusses tīrthankara-hood etc in and through other *dvāras* [5] This suggests the early date of the *Prajñāpanā* account And we find that *Ṣatkhandāgama* account is more systematic than the *Prajñāpanā* account Again, it is noteworthy that in the present *daāra* of *Prajñāpanā* there occurs the account of māndalika-hood (9th *dvāra*) and *ratnas* (jewels) (10th *dvāra*) which are conspicuous by their absence in the concerned *Satkhandāgama* account Again, *Satkhandāgama* enumerates the items in the following order *ābhinibodhika* (sensory cognition), *śrutajñāna*, *manaḥparyāyajñāna*, *kevalajñāna*, *samyagmithyātva* (partial religious faith), *samyaktva*, *samyamāsamyama* (partial self-control), *samyama* (self-control), baladeva-hood, cakravarti-hood, tīrthankara-hood, emancipation (Book VI, p 494). This is not the order in which they are acquired First the items related to *jñāna* are mentioned, then those related to *darśana*, afterwards those related to *cāritra* and at last the other special items.

The summary of the *Udvrtta-dvāra* (1417-43) is as follows

Class to which a living being belongs	**Class in which it is born after death**	**Items which it can acquire in New birth**
1 Infernal beings	Five-sensed sub-human beings	*Deśa-samyama*[6] and *Avadhijñāna*
	Human beings	*Moksa*
2. *Bhavanapati* gods	Earth-bodied, Water-bodied, Plantbodied,	×
	Five-sensed sub-human beings	The same as in 1
	Human beings	"
3. Earth-bodied, Water-bodied, Plant-bodied	Earth-bodied, Water-bodied- Fire-bodied, Air-bodied, Twosensend, Three-sensed, Foursensed,	×
	Five-sensed subhuman beings	The same as in 1
	Human beings	"
4 Fire-bodied, Air-bodied	From earth-bodied upto Four-sensed beings	×
	Five-sensed sub-human beings	*Dharma-śravana*

4 Book VI pp. 484-502.

5 Refer to *dvāras* 5-10 of this *Pada* XX.

6 The text proper yields the following reading "*sīlam vā vayam vā gunam vā veramanam vā paccakkhānam vā posahovavāsam vā*" (1420 [6]) *Sūtra* 1420 [8] speaks about *anagāra* (monk) Hence these beings should be regarded as *deśasamyamī* (i e having partial self-control) For definitions of *śīla* etc one may refer to the commentary (folio 399)

5 Two-sensed, three-sensed, four-sensed	From earth-bodied upto Five-sensed sub-human beings	The same as in 3
	Human beings	*Manaḥparyāya*
6 Five-sensed sub-human beings	Infernal beings	*Samyaktva* and *Avadhijñāpa*
	Bhavanapati gods	,,
	One-sensed upto four-sensed	The same as in 3
	Five-sensed sub-human beings, human beings	The same as in 1
	Vānavyantara, Jyotiṣka Vaimānika	,,
7 Human beings	The same as in 6	,,
8 *Vānavyantara, Jyotiṣka, Vaimānika*	The same as in 2	,

In the fifth *Tīrthankaradvāra* is considered the question as to whether or not a living being belonging to this or that class can possibly attain Tīrthankara-hood in its immediate next human birth[7] If tīrthankara-hood is not possible in its case, then what is possible in the course of its spiritual development is mentioned here The gist of this account (1444–58) is as follows ·

The immediate preceding birth of a human being	**What is possibly attained by a human being**
An infernal being belonging to the hell *Ratnaprabhā* up to the hell *Vālukāprabhā*	Tīrthankara-hood
Infernal being belonging to *Pankaprabhā* hell	*Mokṣa* (emancipation)
Infernal being belonging to *Dhūmaprabhā* hell	*Virati* (practice of vows)
Infernal being belonging to *Tamā* hell	*Viratāvirati* (partial practice of vows)
Infernal being belonging to Seventh hell	*Samyaktva* (religious faith)
Bhavanapati gods	*Mokṣa*
Earth-bodied and water-bodied	,,
Fire-bodied and Air-bodied	Listening to religious preachings
Plant-bodied	*Mokṣa*

7 *Yantra-pūrvaka-karmādi-vicāra* (p 118) contains a Table about the excellences like *tīrthankara*-hood, etc which are dealt with in this chapter XX of *Prajñāpanāsūtra*

Two-sensed, three-sensed or four-sensed being	*Manaḥparyāyajñāna*
Five-sensed sub-human being, human being, *Vānavyantara* or *Jyotiska*	*Moksa*
Vaimānika	Tīrthankara-hood

From this it becomes clear that it is possible for a living being belonging to the class of infernal beings or to that of *vaimānika* celestial beings to attain tīrthankara-hood in its immediate succeeding birth provided it is a human birth

Cakravarti-hood is possible only in the case of living beings who belong to the first hell or to the class of celestial beings and who take their next immediate birth in the class of human beings (1459–63) The qualifications required for the attainment of baladeva-hood are the same as those required for the attainment of tīrthankara-hood, the only difference being that even a living being belonging to *Śarkarāprabhā* hell and taking its immediate succeeding birth in the class of human beings can possibly attain baladeva-hood (1464) The qualifications required for the attainment of vāsudeva-hood are the same as those required for the attainment of baladeva-hood, the only difference being that it is not possible for a living being belonging to *Anuttaropapātika* to attain vāsudeva-hood in its immediate succeeding birth (1465) It is not possible for a living being belonging to the class of infernal beings of 7th hell or of fire-bodied beings or of airbodied beings to attain māndalika-hood in the immediate succeeding birth (1466).

The summary of the tenth *Ratnadvāra* (1467–69) is as follows It is not possible for a living being belonging to the class of infernal beings of VII hell or of fire-bodied beings or of air-bodied beings or of *anuttaravimāna* gods to become *senāpati* (commander-in-chief), *gāthāpati* (a rich man), *vardhaki* (carpenter), *purohita* (royal-priest) or *strīratna* (queen) in its immediate succeeding birth We are told that a living being belonging to the regions from infernal region upto *sahasrāra* celestial region can possibly become horse-jewel or elephant-jewel in its immediate succeeding birth And we are further told that a living being belonging to the celestial regions from *Asurakumāra-devaloka* to *Īśāna-devaloka* can possibly become any one of the following 'jewels' in its immediately succeeding birth *cakra* (royal discus), *chatra* (royal umbrella), *carma* (royal shield), *danda* (royal staff), *asi* (royal sword), *mani* (royal diamond), *kākinī* (royal coin) (These 'jewels' enumerated here are earth-bodied beings).

At the end of *Ratnadvāra* there occurs a discussion pertaining to the question as to in which celestial region a particular living being who has attained this or that spiritual qualification in the present birth is born after death The commentator says nothing about the connection of this discussion with *Ratnas*. The gist of this discussion (1470) is as follows :

1.	*Asamyata bhavya dravya*[8] *deva*	From *Bhavanavāsī* to *Graiveyaka*
2	One not opposed to *samyama*	From *Saudharma* to *Sarvārthasiddhi*
3	One opposed to *samyama*	From *Bhavanavāsī* to *Saudharma*
4	One not opposed to *saṁyamāsamyama*	From *Saudharma* to *Acyuta*
5	One opposed to *samyamāsamyama*	From *Bhavanavāsī* to *Jyotiska*
6	*Asañjñī* (having *akāmanirjarā*)	From *Bhavanavāsī* to *Vānavyantara*
7	*Tāpasa*[9]	From *Bhavanavāsī* to *Jyotiska*
8	*Kāndarpika*[10]	From *Bhavanavāsī* to *Saudharma*
9.	*Caraka-parivrājaka*[11]	From *Bhavanavāsī* to *Brahmaloka*

8 There is a difference of opinion regarding the meaning of this term According to some it means a *samyagdrsti* (i e a person possessed of right faith). But Āc Malayagiri does not accept this interpretation According to him the term stands for *Bhavya* (capable of attaining liberation) and *Abhavya* living beings who, in the guise of *Śramana* follow the practices of *Śramana* inspite of their being *mithyādrsti* (possessed of wrong faith) —*Prajñāpanātīkā*, folio 404

9 By the term *tāpasa* are meant ascetics like those who live on leaves That is, they do not practise penances laid down in Jaina works. In India the tradition of *tāpasa* is very old In Jaina terminology they are called '*bāla-tapasvī*', whereas those who perform penances recognised in Jaina tradition are called '*paṇḍita-tapasvī*' *Brhadāranyaka* (4 3 22) reference to *tāpasa* is the oldest one See *Vedic Index*

10 A person who, though himself *samyata* (self-controlled), makes others laugh by his humorous speech and action is called *kāndarpika* This definition of *kāndarpika* occurs in *Brhatkalpabhāsya*, *gā* 1294–1301 It is quoted by Āc Malayagiri in his *Prajñāpanātīkā*, folio 405

11 The commentator explains the term '*carakaparivrājaka*' in two ways According to the first, the term '*caraka*' qualifies the term '*parivrājaka*' and the compound term means *Tridaṇḍi*, a class of wandering mendicants According to the second, the terms '*caraka*' and '*parivrājaka*' are on equal footing and the whole compound means '*caraka* and *parivrājaka*' Here by the term *caraka* is meant a class of ascetics who wear

10 *Kilbisika*[12]	From *Saudharma* to *Lāmtaka*
11. *Tiryañca (deśavirata)*	From *Bhavanavāsī* to *Sahasrāra kalpa*
12. *Ājīvaka*[13]	From *Bhavanavāsī* to *Acyuta*
13. *Ābhiyogika*[14]	From *Bhavanavāsī* to *Acyuta*
14. *Svaliṅgī* but *darśana-vyāpanna* (i e *nihnava*)	From *Bhavanavāsī* to *Graiveyaka*

The following facts emerge from the above account Even without the internal purity merely by the external pure conduct a living being can acquire the desert of being born in the celestial regions upto *Graiveyaka* The importance of the acceptance of the external marks like dress, etc. of a Jaina monk is implied in items 1 and 14. With internal purity the practice of moral discipline makes it possible for a living being to take its next birth in *Sarvārthasidhi* celestial region which is the highest position among the *Vaimānika* gods. The comparison of items 7, 9, 12 with the items 1, 14 makes it clear that a person (who has no faith in it but) who simply bears the external marks of the Jaina monk is on a higher plane than a follower of a non-Jaina religion Thus here the emphasis is on the external marks and behaviour than on the internal purity

At the end of this chapter there occurs an enquiry about the life-spans of *asaññī* living beings (1471–73) We are given the information regarding the *nāraka-āyukarma* and *deva-āyukarma* that they bind, as also their relative numerical strength. The commentator has given no reason for the inclusion of this discussion in this chapter

---

simply a loin-cloth the end of which, after being carried round the body, is gathered up behind and tucked into the waist-band, whereas by the term *parivrājaka* is meant a class of Sānkhya mendicants

12 A person of deceitful nature who abuses *jñāna* (knowledge), *kevalī* (an omniscient being), *dharmācārya* (religious preceptor) and monks is called *kilbisika* This definition of *kilbiṣika* occurs in *Bṛhatkalpa-bhāṣya* (*gāthās* 1302–1307). Āc Malayagiri has quoted this definition in his commentary on *Prajñāpanāsūtra* The commentary on *Bṛhatkalpa-bhāṣya* tells us that such a person, while condemning knowledge, declares that works like *Sūryaprajñapti* (dealing with Astronomy) and *Yoniprābhṛta* are of no use to those who want to attain liberation (Commentary on *gāthā* 1303).

13 Followers of Gośālaka

14. *Ābhiyogika* means a person who performs *vaśīkarana* (subjugation of other persons) etc with the help of magical skill and chants etc A description of an *ābhiyogika* occurs in *Bṛhatkalpabhāṣya* (*gāthās* 1308-14) Āc Malayagiri quotes it in his *Prajñāpanāṭīkā* Practice of such magical performances causes demerit when they are practised with a view to acquiring fame (*Bṛhatkalpabhāsya, gā* 1314)

CHAPTER XXI

BODILY STRUCTURE AND SIZE

In this chapter the following points about the bodies (*śarīra*)[1] of living beings are discussed .

(1) Types of bodies

(2) Their structure or form

(3) Their size or magnitude

(4) Accumulation of particles for their construction

(5) Number of bodies that can simultaneously be possessed by a living being

(6) Relative numerical strength of their substances (i e. of the different types of bodies) and also of the atomic particles that constitute them.

(7) Relative numerical strength of their sizes

From among these points, Nos 1, 2 and 3 are expounded while describing the various types of bodies. And after that points Nos. 4–7 are taken up for discussion This suggests two different successive stages of the treatment of the problem of the body In olden days the problem of living beings was usually discussed through various points-of-investigation like *gati*,[2] etc , and on this line the different classes of living beings were formed and discussed[3] But among those points-of-investigations (*dvāras*) we do not find *śarīra-dvāra* The fact that the discussion about the body in *Satkhandāgama* first of all occurs in its *cūlikā* named *Prakṛti-samutkīrtana* (Book VI p 50) also corroborates our above-mentioned conclusion Therein among the sub-types of *Nāmakarma*, body and many items related to body have found place after the mention of *gati* and *jāti*

In the first *Vidhi-dvāra* five types of bodies are enumerated They are . *audārika* (the gross), *vaikriya* (the transformable), *āhāraka* (the projectable), *taijasa* (the electric) and *kārmana* (the kārmic) (1474). After this enumeration they are taken up one by one for exposition Here the sub-types of each of these five types are pointed out While enumerating the sub-types of the *audārika* body we are told that they are as many as are the classes of living beings beginning

---

1. The chapter XII of *Prajñāpanā* is '*Śarīrapada*'. It deals with the topic of body (*sarīra*) The chapter XVI of *Prajñāpanā* (*Prayogapada*) yields information about bodily activities.
2. *Prajñāpanā*, Padas III & XVIII
3. Ibid, Pada XIII

from the one-sensed and ending with the human beings who are five-sensed[4] (1476–87). Hence while discussing the form of the *audārika* body all those forms which are found in the bodies possessed by the above-mentioned classes of living beings are discussed The form of the body possessed by an earth-bodied being resembles that of *Masūra* pulse, that of the body possessed by a water-bodied being resembles that of a stable water-drop (*stibukabindu*)[5], that of the body possessed by a fire-bodied being resembles that of a multitude of needles, that of the body possessed by an air-bodied being resembles that of a flag, and that of the body possessed by a plant-bodied being is of various types The structure or form which is found in the body possessed by a living being belonging to any of the classes beginning with the class of the two-sensed upto that of the four-sensed is *hunda* (every limb and every feature unsymmetrical). The bodies possessed by living beings belonging to all the remaining classes of living beings having *audārika* bodies—except the class of *sammūrcchima* beings—can have all the six types of bodily forms. The body possessed by a *sammūrcchima* being invariably has *hunda* form (1488–1501) The following are the six bodily forms[6] ·

(1) *samacaturasra* (Symmetrical from all angles).
(2) *nyagrodhaparimandala* (Upper part symmetrical, lower part unsymmetrical).
(3) *sādi*[7] (Reverse of (2))
(4) *vāmana* (Dwarfish).
(5) *kubja* (Hunch-backed)
(6) *hunda* (Every limb and every feature unsymmetrical)

The classes of the one-sensed, the two-sensed etc. are taken up one by one and we are told as to what height the concerned type of body found in that class has (1502–13)

Those very points that are discussed in connection with the *audārika* body are also discussed in connection with the *vaikriya* body too This *vaikriya* body is found in the classes of fully developed (*paryāpta*) gross (*bādara*) air-bodied beings, five-sensed

---

4 For the treatment of these divisions one may refer to the chapter I of *Prajñāpanā*

5. "*stibukākāro yo bindur na punar itastato vātādinā viksiptah*" Commentary, folio 411

6 The text proper, at this place, does not enumerate all the six structures; it employs the term '*jāva*' (suggesting abridgement) and hence it mentions the first and the last alone (1497[1]) But *sū*. 1694 [8] (Chapter XXIII) enumerates all the six.

7. Different reading—*sācī*

sub-human beings and five-sensed human beings It is to be noted that not all the beings belonging to these three classes possess this body Only those beings that are *garbhaja* (born from uterus), *paryāpta* and having the life-span of *samkhyāta* years can possess this body In the case of human beings one more limiting condition is given Only those human beings that inhabit *Karmabhumi* (Land of Action) can have it But all the celestial beings invariably possess it (1514-20). After this account occurs the description of the form of this body (1521-26) While describing the form both the sub-types of it viz *bhavadhāraṇīya* and *uttara vaikriya* are taken into account The *vaikriya* body that one acquires as soon as one is born is called *bhavadhāraṇīya*. And this body is known as *uttara vaikriya* as and when it assumes afterwards different forms. Again, while discussing the height or size of this body both these sub-types are taken into account (1527–32)

The *Āhāraka* body has no sub-types Only that human being who inhabits the Land of Action (*Karmabhūmi*), who is endowed with supernatural powers and who is self-controlled though spiritually lethargic (*pramatta*)[8], can acquire this body (1533). It has *samacaturasra* form (1534) Its minimum height is somewhat less than a *ratnī* (= one hand) and maximum height is one full *ratnī* (1535).

We are told that the *Taijasa* body is found in all the classes of living beings beginning with the one-sensed and ending with the five-sensed Hence its sub-types are as many as are the classes of living beings (1536–39) Then follows the description of its form (1540–44) And after that we are informed about its height (1545–51) We are told that all this applies in toto to the *Kārmana* body (1552) The size of these two bodies is given keeping in view especially the *māranāntikasamudghāta* It is so because leaving this special occasion their size is always equal to that of the *aūdārika* or the *vaikriya* body On death a living being leaves its present body and migrates to the place where it has to take new birth. During this journey these two bodies alone are associated with the transmigrating soul Hence while considering the size of these two bodies the size which they can have during this journey is discussed The material particles are accumulated for the construction of the body generally from all the six directions Similarly, incremental accumulation as well as the dispersion of the particles take place from or into all the six directions (1553–58)

---

8 According to *kārmagranthikas* even those who are not spiritually lethargic can possibly have this body *Prajñāpanāṭīkā*, folio 424

In the *Samyogadvāra* (1559–1564) the question as to how many bodies from among the five, viz *audārika* etc , a living being can simultaneously possess is discussed The gist of the discussion is as follows .

1. The *Audārika* is possible[9] with the *Vaikriya*, the *Āhāraka*, the *Taijasa* and the *Kārmana*
2. The *Vaikriya* is possible with the *Audārika*, the *Taijasa* and the *Kārmana*
3. The *Ahāraka* is possible with the *Audārika*, the *Taijasa* and the *Kārmana*
4. The *Taijasa* is possible with the *Audārika*, the *Vaikriya*, the *Āhāraka* and the *Kārmana*
5. The *Kārmana* is possible with the *Audārika*, the *Vaikriya*, the *Āhāraka* and the *Taijasa*

The *Taijasa* and the *Kārmana* are always found together

The last two *dvāras* (1565–66) are devoted to the calculation of the relative numerical strength of their substances and constituent atoms as also of their sizes It is noteworthy that the discussion about the relative numerical strength of their sizes occurs even in the *Satkhandāgama* (*Avagāhanā-mahādandaka*, Book XI, Sūtra 33, p. 56) Again, the relative numerical strength of their constituent atoms as also of their incremental accumulation is found discussed therein (Book XIV, p 429)

For the comparison of the *Kārmana* body with the subtle body recognised in other systems of Indian philosophy one may refer to the introduction to *Ganadharavāda*, (Ed Malvania), p 121

From the standpoint of substance the order of their relative numerical strength is as follows the *Āhāraka*, the *Vaikriya*, the *Audārika*, the *Taijasa*, the *Kārmana*.

From the standpoint of their constituent atoms the order of their relative numerical strength is as follows · the *Āhāraka*, the *Vaikriya*, the *Audārika*, the *Taijasa*, the *Kārmana*

When both the standpoints are taken together, the order of the relative numerical strength is as follows *āhāraka* substances, *vaikriya* substances, *audārika* substances, *āhāraka* atoms, *vaikriya* atoms, *audārika* atoms, *taijasa-kārmana* substances, *taijasa* atoms, *kārmana* atoms (1565)

---

9. This means that it does not necessarily and invariably accompany them.

The relative numerical strength of their sizes is calculated from the standpoints of maximum, minimum and the both From the standpoint of the *minimum* size, the order is as follows the *Audārika*, the *Taijasa-Kārmana*, the *Vaikriya*, the *Āhāraka* From the standpoint of *maximum* size, the order is as follows · the *Āhāraka*, the *Audārika*, the *Vaikriya*, the *Taijasa-Kārmana* From the standpoint of the maximum and the minimum sizes taken together, the order is as follows : the *Audārika* (mini.), the *Taijasa-Kāmana* (mini), the *Vaikriya* (mini), the *Āhāraka* (mini), the *Āhāraka* (max), the *Audārika* (max.), the *Vaikriya* (max.), the *Taijasa-Karmana* (max) (1566)

*

CHAPTER XXII

ON ACTIVITY[1]

Karma means disposition or impression (*vāsanā, samskāra*) which causes rebirth From the very early times in India thinkers pondered over it The speculation of the *Karma* goes inevitably hand in hand with the conception of the cycle of births and deaths. In the old set of *Upanisads* this speculation occasionally occurs. But in the Jaina and the Buddhist literature—especially in the Jaina *Āgamas*—it occupies large space[2] Therein we also notice its two clear-cut stages. In its first or primary stage the term *kriyā* might have been employed in place of the term *karma* We surmise this because in the Jaina *Āgamas*[3] and Pali *Pitakas*[4] the term *kiriyā* has been used for *sukrta-duskrta* (good or bad acts), *punya-pāpa* (merit-demerit) and *kuśala-akuśala karma* (auspicious or inauspicious acts) whereas the term *kiriyāvāī* has been used for the believer in those acts Hence in the classification of doctrines, found in the *Āgamas* of that period of time, occur the four broad classes, viz *Kriyāvādī, Akriyāvādī* etc[5] And in the Pāli *Pitakas* the believers in the good and bad acts are described as 'the preachers of *Kriyā*' Moreover, therein the Buddha calls himself a *Kriyāvādī*, and he is praised by employing the terms *Kriyāvādī* and *Karmavādī* Some thinkers might have dubbed him as *Akriyāvādī* on account of his doctrine of No-Soul Hence he interpreted the term *Akriyāvāda* in his own way And if somebody were to describe him as *Akriyāvādī* in this sense he would not have objected to the description[6] In fine, in those days the term *Kriyāvādī* was prevalent in the sense of 'the one who believes in the *Karma*' and the term *Akriyāvādī* in the sense of 'the one who does not believe in the *Karma*'. But the term *Karma* gradually ousted the term *kriyā* First both the terms were employed side by side as interchangeable terms or as synonyms[7] But when it was finally determined

---

1 For the account of Āgamic speculation on *Kriyā* (Activity) one may refer to '*Kriyākośa*' edited by Shri Mohan Lal Banthiya and Shri Shrichand Choradiya, Calcutta, 1969

2 Introduction to *Ganadharavāda* (Ed Malvania), p. 109

3 *Sūtrakrtānga*, 1 12 1

4 *Dīghanikāya, Sāmaññaphalasutta*

5 *Bhagavatī* 30 1, *Bhagavatīsāra*, p 570 For other readings refer to *Kriyākośa*, p. 256

6 *Vinayapitaka, Mahāvagga* 6 31 *Anguttaranikāya* 4 179 Aso refer to '*Āgama yuga kā Jaina Darsana*' p 74

7 These two terms are employed side by side in *Ācārāngasūtra* (the portion in the beginning of the text) and *Dīghanikāya* (*Sonadamdasutta*)

that both mean the same thing, the term *kriyāvāda* became oblivious and the term *karmavāda* alone remained in the field There is another reason also for this happening It is that with the increase of subtlety and depth of *Karma* speculation the old *Kriyā* speculation drifted far away from the former And at last the old *kriyā* speculation could not keep pace with the new *karma* speculation. So, now we have before us the *kriyā* speculation simply as a background of or as a historical link with the *karma* speculation[8] We can have a glimpse into its nature through *Kriyāpada* of *Prajñāpanā*, and *Kriyāsthāna* (2.2) and *Pratyākhyāna-kriyā* (2 4) of *Sūtrakrtānga* Moreover, the discussions about *kriyā* and *kriyāvāda*, that we come across in *Bhagavatī*,[9] also suggest the importance of the *Kriyā* speculation in those ancient days. Gradually the importance of the *Kriyā* speculation waned and that of the *Karma* speculation increased *Satkhandāgama* provides an evidence to this fact It is replete with the *Karma* speculation. But therein we do not come across the *kriyā* speculation of the type found in the *Āgamas*, especially *Prajñāpanā* and *Bhagavatī*

Again, it is necessary to note that there were believers in the *Kriyā*, who did not accept material veil of the *karma* over and above acts (*kriyā*)[10] Their knowledge is described by the derogatory term, viz. *vibhangajñāna* This suggests that the tenet of the material veil of the *karma*, recognised in the *Karma* doctrine propounded in the *Āgamas*, was not originally present in the *Kriyāvāda* at its early stages. If *kriyā* or *karma* (act) were regarded as giving its fruit and that too after a gap of so many years or lives, then *kriyā* (act) being destroyed as soon as it is performed the theoreticians could not help postulating *karma* as a veil or impression or disposition (*āvarana, vāsanā, samskāra*) resulting from the *kriyā* (act); and gradually it was concluded and determined that this *karma* which is viewed as a veil or impression should be material Thus the two terms *kriyā* and *karma* which at one time conveyed the identical sense came to mean different things Before they came to mean different things they had passed through various stages. First *prānātipāta* (injury to life) itself was known as *kriyā* (1572), then the *kriyā* (=*kriyāphala*=*karma*) generated by *prānātipāta* came

8 In *Bhagavatīsūtra* we are told that *kriyā* precedes *vedanā*, further that even a *śramana* (a monk) has *kriyā* which is caused by *pramāda* (spiritual lethargy) and *yoga* (mental, vocal and bodily activity) (*Sū* 151, 152 (3 3)) Moreover, we are told that a person cannot attain liberation so, long as he is possessed of *kriyā*—Sū. 153.

9 Ibid, 1. 10, 30 1, 3 3, 7 1, 7 10, 2. 8, 18. 8, 6. 3. Also see *Bhagavatīsāra* pp. 34, 597.

10. *Sthānānga*, 542.

to be known as *kriyā* (1574) and after that the term *karma* became current in place of *kriyā* (1585) The term *kriyā* which was a synonym of the term *karma* got out of use and the term *karmavāda* alone became current in the circles of thinkers

In the *Pūrvagata* of *Dristivāda* there is one *Pūrva* named *Kriyāviśāla* But *Satkhandāgama* establishes the connection of *Karmaprakrti* with the *Pūrva* called *Āgrāyanī*.[11] This too corroborates our conclusion that in the first stage *kriyā* itself was regarded as *karma* but afterwards *karma* gradually acquired the sense quite different from that of *kriyā*.

The chapter on *Kriyā*[12], contained in the *Prajñāpanā*, is merely a collection of discussions about *Kriyā* conducted variously in those days It gives us an idea as to how the *Kriyā* speculation might have developed For instance, the one way of treating of *Kriyā* is to demonstrate its five types based on the conception of violence-nonviolence[13] (*sū* 1567–72, 1605). The second way of treating of *Kriyā* takes into account 18 *pāpasthānas* (types of bad acts), but this treatment is such as it includes the treatment of five great vows[14] (*sū* 1574–80) The third way of treating of it is to form and describe its five types which could somehow be included in 18 *pāpasthānas* (1621) Moreover, *Sūtrakrtānga* too contains the discussion about *kriyāsthānas* (types of vicious acts). Thus the topic of *Kriyā* was variously discussed in those early days But before the *Kriyā* speculation could assume its concrete form, *Karma* speculation got systematised and it finalised the *dosas* (vices) Thus *Karma* speculation took the advantage of the old *Kriyā* speculation But the former had not adopted the latter in its original form

In this chapter it is determined as to which living beings are active and which inactive And it is finally concluded that the liberated souls (*siddhas*) are inactive, they perform no act whatsoever From among the non-liberated (*samsārī*), only those who have attained the *śaileśī* or *ayogī* state are inactive And all the rest

---

11 *Satkhandāgama*, Book IX, sū 45 p, 134

12. For the exposition of *Kriyā* one may refer to *Sthānānga-Samavāyānga*, p 410 Therein various details about *Kriyā* are systematically presented and explained

13 The speculation regarding these types of *Kriyā* is possibly very old. It is so because these types alone are meant in *sū* 1585 etc. where occurs the reference to *Kriyā* alone The common name given to these five types is *Āyojikā* (= that keeps one involved in the cycle of births and deaths) (1617–)

14 Compare this account with the one found in *Satkhandāgama* (*Vedanāpratyayavidhāna Sūtras*), Book XII, p. 275

non-liberated souls are active (1573) Really speaking, the *sūtra* mentioning the two-fold divisions of souls, viz. the active and the inactive should occur first and only afterwards should come the exposition of the types of *kriyā* as also the discussion about the question as to which types of *kriyā* are found in this or that class of living beings This is the natural order of treatment It is not followed in the *Prajñāpanā* account Here first the five main types of *kriyā* and their subtypes are enumerated (1567–72) and only afterwards the question as to which living beings are active and which inactive is discussed (1573) This is so because the chapter is of the nature of collection of various discussions about *kriyā*.

The types and sub-types of *kriyā*, as enumerated in *Prajñāpanā*, are as follows ·

Five Kriyas (1567–72,[15] 1605)	**Eighteen vices by which the Kriyas are generated**	**Five kriyas**
1 *Kāiyā (Kāyikī)*	1 *Prāṇātipāta*	1 *Ārambhiyā*
1 *Anuvarayakāiyā*	2. *Misāvāda*	2 *Pāriggahiyā*
2 *Duppauttakāiyā*	3 *Adattādāna*	3 *Māyāvattiyā*
2 *Āhigaraniyā (Ādhikaranikī)*[16]	4 *Maithuna*	4 *Apaccakkhānakiriyā*
1 *Samjoyanāhigaraṇiyā*	5 *Parigraha*	5 *Micchādamsanavattiyā*
2 *Nivvattanāhigaraniyā*	6 *Krodha*	
3 *Pādosiyā (Pradvesikī)*	7. *Māna*	
1 *Sva-prati aśubhamana*	8. *Māyā*	
2 *Paraprati aśubhamana*	9 *Lobha*	
3 *Tadubhayaprati aśubhamana*	10 *Prema*	
4 *Pāriyāvaniyā (Pāritāpanikī)*	11 *Dvesa*	
1 [17]*Sva-asātā-udīranā*	12 *Kalaha*	
2 *Para-asātā-udīranā*	13. *Abhyākhyāna*	
3 *Ubhaya-asātā-udīranā*	14 *Paiśunya*	
5 *Pānātivāta (Prāṇātipāta)*	15 *Paraparivāda*	
1 *Sva-pānātivāta*	16 *Arati-rati*	
2 *Para-pānātivāta*	17 *Māyāmrsā*	
3 *Ubhaya-pānātivāta*	18 *Mithyādarsanasalya*	

15. *Bhagavatīsāra*, p 34, *Bhagavatī*, *sataka* 3, *uddeśaka* 3
16 *Bhagavatī*, 16 1 564-565, *Bhagavatīsāra*, p 367
17. *Asātā* (pain) caused by pulling off one's own hairs and the practice of penances should not be included in this This is so because the result of the pulling off one's own hairs is good The practice of penances beyond one s capacity is prohibited in the doctrinal works This is the clarification offered by the commentator in his commentary (folio 436).

For the sake of comparison we give below lists of *kriyāsthānas* (vices) and *kriyās* (vicious acts), contained in the *Sūtrakrtānga* (2 2) and *Sthānānga* (419) respectively.

13 Kriyāsthānas

1. *Arthadanda*
2 *Anarthadanda*
3 *Himsādanda*
4. *Akasmātdanda*
5 *Drstiviparyāsadanda*
6 *Mrsāpratyayā*
7. *Adattādānapratyayā*
8 *Adhyātmapratyayā*
9. *Mānapratyayā*
10. *Mitradvesapratyayā*
11. *Māyāpratyayā*
12. *Lobhapratyayā*
13. *Iryāpathika*

25 Kriyās

(1) 1. *Ārambhikī*
2 *Pārigrahikī*
3 *Māyāpratyayā*
4 *Apratyākhyānakriyā*
5 *Mithyādarśanapratyayā*
(2) 6 *Kāyikī*
7 *Ādhikaranikī*
8 *Prādvesikī*
9 *Pāritāpanikī*
10 *Prānātipātakriyā*
(3) 11. *Darśanapratyayā*
12. *Praśnapratyayā*
13. *Pratītyakriyā*
14 *Sāmantopanikā*
15 *Svahastikī*
(4) 16 *Nisrjikā*
17 *Ānāyanikā*
18 *Vaidāranikī*
19 *Anābhogapratyayā*
20 *Anavakānksāpratyayā*
(5) 21 *Premapratyayā*
22 *Dvesapratyayā*
23 *Prayogakriyā*
24 *Samudānakriyā*
25 *Iryāpathikī*

Prajñāpanā discusses the question as to with regard to which things the vicious acts are performed For instance, the act of doing injury[18] to life could be performed with regard to all the six types of living beings That is, a living being belonging to this or that from among 24 classes can do injury to a living being of this or that type from among the six types (1574–75) Living beings tell falsehood with regard to all the substances (1576) They can steal all the things that can be grasped (1577) They can perform the sexual act on *rūpa* or substances having *rūpa* (1578) They can accumulate and possess all the substances (1579) Regarding the remaining vices, viz anger, pride etc we

18 The following statement occurs in *Bhagavatī* (17 4 601, 1.6 52) "*puṭṭhā kajjai no apuṭṭhā kajjai*" It is obvious that here the term '*kriyā*' is employed in the sense of (material) *karma.*

are asked to repeat the same thing in the case of each and every class of living beings (1580)

We are also told as to how many types of karmas a living being binds if it performs this or that from among 18 types of vicious acts It is stated that a living being generally binds the seven out of the eight main types of karmas (excluding the eighth type, viz *āyukarma*) and seldom binds all the eight types of karmas when it is under the influence of this or that vice enumerated in the list of 18 (1581-84)

Prajñāpanā has also discussed the question as to how many vicious acts a living being performs when it binds this or that type of karmas, viz *jñānāvaranīya*, etc (1585-87) The speciality of this discussion is that it has not taken into account those 18 vicious acts, in their place we find the five acts But the text proper does not tell us as to which those five acts are But the commentator points out that they are *kāyikī* etc Moreover, he clarifies that the following question is in the mind of the author of the text proper, though he has not formulated it in so many words How many acts are required for the completion of *prānātipāta*, if a living being were to bind karmas through *prānātipāta*[19]? In answer to this question the text proper states that the acts required are 3, 4, or 5 (1585-87). But it does not tell us as to which these acts are The commentator asks us to understand acts *kāyikī* etc in due order (Commentary, folio 440 B)

Further we are told as to how many vicious acts one or many living beings can have with respect to one or many living beings (1588-1604) Here again the commentator points out that the vicious acts meant here are those beginning with the *kāyikī*. Further he clarifies that we are to include in these vicious acts not only those that are performed in the present life but also those that were performed in the past lives This is so because the living being has not abandoned his attachment to the past body, etc through the instrumentality of which it performed the vicious acts in the past lives Whatever is produced by those body, etc and whatever is done by other souls with them—for all that the living being is held responsible because it has not left its attachment to them. For the extensive treatment of this topic, one may refer to *kriyākośa*, pp 45 ff and 150 ff

Sūtra 1605 again enumerates those five vicious acts which are mentioned in the beginning of this chapter (Sū 1567) And in *sūtra* 1606 we are told that all these five vicious acts are available in the 24 classes of living beings (1606)

---

19 Commentary, folio 440 B

First, the question as to the possibility of the simultaneous existence of the five vicious acts is discussed in a general way. Then, we are informed as to whether or not the simultaneous existence of these five vicious acts is possible in this or that from among the 24 classes of living beings (1607–16) These five vicious acts are given a common name '*āyojikā*' Again, the possibility of their simultaneous existence in general and then in the class of infernal beings etc is discussed in the same way as is done in the immediately preceding *sūtras* (1617–19) Not only that but we are also asked to ponder over the problem of their simultaneity from the standpoints of space and time And all the alternatives that could be formulated from the standpoint of time are enumerated (1620).

After this the chapter gives an account of the other five vicious acts beginning with *ārambhikā* *Pramattasamyata*, etc. are here mentioned as the possessor of these vicious acts (1622–26) This is followed by the treatment of the question as to in which classes of living beings from among the 24 classes these vicious acts are found (1627) The problem of their sumultaneity is also discussed (1628–36) And at last there occurs the treatment of this same from the standpoints of space and time (1636)

Eighteen vicious acts have already been treated of in *sū.* 1578–80 Now the question of the possibility of the refrainment from this or that vicious act in a particular class of living beings is discussed (1637–41). And we are informed that the refrainment from 17 vicious acts beginning with *prānātipāta* is possible in the class of human beings alone, and that the refrainment from *mithyādarśana* is not possible in the class of the one-sensed as also in that of the *vikalendriya* whereas in the remaining classes it is possible

Then we are told as to how many types of karmas are bound at the time of the refrainment from this or that vice from among the 18. In this connection 27 alternatives possible in the living beings in general are enumerated And it is discussed as to how many alternatives are possible in this or that class of living beings from among the twentyfour (1642–49)

Again, we are told as to whether or not the vicious acts *ārambhikī* etc are possible in the case of living beings refrained from vicious acts, viz *prānātipāta* etc, and if they are possible how many of them are possible (1650–62).

At the end of the chapter there occurs the account of relative numerical strength of the vicious acts, viz *ārambhikī* etc. They are mentioned below according to the ascending order of their

relative numerical strength . *mıthyādarśanapratyayā*, *apratyākhyānakrıyā*, *pārıgrahıkī*, *ārambhıkī*, *māyāpratyayā* (1663) The meanıng of thıs order ıs brought out by the commentator as follows Only those lıvıng beıngs that are possessed of *mıthyādrstı* can have the *mıthyādrstıpratyayā krıyā*, but the *apratyākhyāna kriyā* ıs possıble ın both the *avırata samyagdrstı* and *mıthyādrstı*. *Māyāpratyayā krıyā* ıs possıble in *apramattasamyata*, *pramattasamyata*, *deśavırata* and *mıthyādrstı* Hence among all the *kriyās* thıs *krıyā* has the hıghest numerıcal strength (*sarvādhıka*) (Commentary, folıo 452).

The twofold dıvısıon of *krıyā*, vız. *sāmparāyıka* and *aıryāpathıka* which we come across ın later works ıs not found in the whole of the dıscussıon contaıned ın thıs chapter

*

CHAPTERS XXIII–XXVII

SPECULATION ON KARMA

The fourth and the fifth parts (*khandas*) of *Satkhandāgama* are known as *Vedanākhanda* and *Varganākhanda* Among the 24 points-of-investigation (Book IX, *sū* 45, p 134) of the types of *karmas* the second is called *Vedanā* And on the basis of this point-of-investigation called *vedanā* the whole fourth part (*khanda*) is given the title *Vedanākhanda*[1] Again, among those 24 points-of-investigation the sixth one is *bandhana-dvāra* The *bandhana-dvāra* has four constituents, viz *bandha, bandhaka, bandhanīya* and *bandha-vidhāna*. That is, *bandhana-dvāra* contains the explanation of these four sub-points (Book XIV, *sū* 1 p 1) At the occasion of the exposition of *bandhanīya* from among these four there occurs the treatment of *varganā* (Book XIV, *sū* 68, p 48) And on the basis of the treatment of *varganā* the entire fifth part is given the name *Varganākhanda*[2] These two parts that are placed after the first three deserve to be recognised as one independent work This is supported by the fact that like the first part, the fourth one opens with a *mangala* (benediction) Having pointed out the 24 points-of-investigation of the topic of the types of karmas these two parts expound them one by one whereas the first three parts contain the exposition conducted through 14 *mārganāsthānas* (points-of-investigation) of 14 *jīvasamāsas*. Thus these two parts constitute one independent work even though it has been included in the contents and body of the text *Satkhandāgama*. Here it is to be noted that the sixth part called *Mahābandha* contains the exposition of *bandhanavidhāna* alone from among the four, viz , *bandha, bandhaka, bandhanīya* and *bandhanavidhāna*[3].

According to the statement occurring at the beginning of *Vedanākhanda Karmaprakrti* is the fourth *Prābhrta* of the fifth *vastu* (item) of *Āgrāyanī Pūrva* (Book IX, *sū* 45, p 134), and the extensive exposition of that very topic of *Karmaprakrti* is conducted here through 24 points-of-investigation The comparison of this *Ṣatkhandāgama* account with the one found in the chapters 23–27 of *Prajñāpanā* makes it clear that the stage represented by the latter is earlier than the one represented by the former This is again supported by the fact that the *niksepa* method employed

1 *Visayparicaya* (substance) of Book IX, p 1

2 *Visayparicaya* (substance) of Book XIII, p 1.

3 Book I, Introduction, p 67.

in the exposition contained in *Satkhandāgama*[4] is not found employed in the corresponding exposition contained in *Prajñāpanā*. And even the comparison of the items expounded in the one with those expounded in the other suggests the same thing. *Prajñāpanā* treatment of this topic is not subtle and deep It does not enumerate four types of *bandha*, viz *prakrti-bandha*, etc. in due order, nor does it explain all the four. It explains only the three types of *bandha*, viz. *prakrti-bandha*, *anubhāvabandha* and *sthiti-bandha* and that too not in a proper order It does not at all contain the discussion about the *pradeśa-bandha* The crystallised and subtle stage as well as terminology of the Karma speculation which we come across in the later works written by Śvetāmbara and Digambara theoreticians are not present in the *Prajñāpanā* version of *Karma* speculation For instance, *Prajñāpanā* considers *rāga* (attachment) and *dvesa* (aversion) alone to be the cause of Karmic bondage (1670). Though this view is recognised by all the Jaina theoreticians, the discussion about the causes of Karmic bondage has been conducted, by both Śvetāmbara and Digambara theoreticians of later days, in quite a different manner and on altogether a different plane This fact is beyond controversy The *Prajñāpanā* account does not mention *yoga* (activity) which is really one of the causes of Karmic bondage This account does not contain the discussion about *karmapradeśa*[5] Hence it is but natural that it could not mention *yoga* which is the cause of *pradeśa-bandha* This proves beyond doubt that the *Prajñāpanā* account represents the old stage of *Karma* speculation *Prajñāpanā* exposition of *anubhāva-bandha* (1679) also points to its antiquity.

Prajñāpanā very often (1665, 1687, 1754, 1769, 1775, 1787) enumerates the eight basic types of *Karma* And these types are enumerated again and again at the beginning of the discussions of the concerned items From this we can legitimately infer that the twentythird chapter and succeeding ones devoted to the *Karma* speculation were originally written as separate independent tracts and that they have been collected in *Prajñāpanā* A closer study reveals that the two sections of 23rd chapter are in fact an earlier and a later draft of the solution of the same problem First section belongs to the ancient period of time and represents the primary stage of the speculation whereas the second section

---

4 For the 16 *anuyogadvāras* of *vedanā* refer to *Saṭkhaṇḍāgama*, Book X, p 1 For the *nikṣepas* of *karma* refer to Book XIII, p 38

5 The adjectives, viz *baddha* (bound), [illegible]*ta* and *sañcita* (accumulated), etc are given to *karmas* (1679) Bu[illegible] does not occur the discussion about *pradeśa-bandha* Only *prakrt*[illegible]*a*, *sthiti-bandha* and *anubhāva-bandha* are dealt with

belongs to the later period of time and represents the developed stage of speculation The second section supplements the first one. So, we deem it proper to deal with them here at one place jointly.

The types and sub-types of Karmas are as follows .

Basic types of karma[6] (1665, 1687, 1754, 1769, 1775, 1787)	**Sub-types** (1688–1696)
1. *Jñānāvaranīya*[7]	1. *Ābhinibodhikajñānāvaranīya*
	2 *Śrutajñānāvaranīya*
	3 *Avadhijñānāvaranīya*
	4 *Manaḥparyāyajñānāvaranīya*
	5 *Kevalajñānāvaranīya*
2 *Darśanāvaranīya*	1. *Nidrāpañcaka*
	1. *Nidrā*
	2 *Nidrānidrā*
	3. *Pracalā*
	4 *Pracalāpracalā*
	5 *Styānarddhi*
	2 *Darśanacatuska*
	1. *Caksudarśanāvaranīya*
	2. *Acaksudarśanāvaranīya*
	3 *Avadhidarśanāvaranīya*
	4 *Kevaladarśanāvaranīya*
3. *Vedanīya*	1. *Sātāvedanīya*
	1 *Manojñaśabda*
	2 *Manojñarūpa*
	3 *Manojñagandha*
	4 *Manojñarasa*
	5. *Manojñasparśa*
	6 *Manaḥsukhatā*
	7 *Vacanasukhatā*
	8 *Kāyasukhatā*
	2 *Asātāvedanīya*
	1-5 *Amanojñaśabdādi*
	6. *Manaḥduḥkhatā*
	7. *Vacanaduḥkhatā*
	8 *Kāyaduḥkhatā*

---

6 The exposition of eight primary types of *karmas* occurs in the first section of 23rd chapter. Therein we are also told as to what are the causes of karmic bondage The second section of the same chapter first enumerates the secondary types of *Karmas* and afterwards calculates their duration etc found in each of the classes of living beings

7. The commentator has supported the order in which they are enumerated here. Refer to the commentary, folio 454 A

4. *Mohanīya*

1. *Darśanamohanīya :*
    1. *Samyaktvavedanīya*
    2 *Mıthyātvavedanīya*
    3 *Samyak-mithyātvavedanīya*

2. *Cāıitramohanīya :*
    1. *Kasāyavedanīya .*
        1. *Anantānubandhī krodha*
        2. ,, *māna*
        3 ,, *māyā*
        4. ,, *lobha*
        5 *Apratyākhyāna krodha*
        6 ,, *māna*
        7 ,, *māyā*
        8 ,, *lobha*
        9. *Pratyākhyānāvarana krodha*
        10. ,, *māna*
        11. ,, *māyā*
        12 ,, *lobha*
        13 *Samȷvalana krodha*
        14. ,, *māna*
        15 ,, *māyā*
        16. ,, *lobha*
    2. *Nokasāyavedanīya :*
        1. *Strīveda*
        2. *Purusaveda*
        3 *Napumsakaveda*
        4. *Hāsya*
        5 *Ratı*
        6 *Aratı*
        7 *Bhaya*
        8 *Śoka*
        9. *Jugupsā*

5. *Āyu*

1 *Naırayıka āyu*
2. *Tıryañca āyu*
3 *Manusya āyu*
4. *Deva āyu*

6 *Nāma*

1. *Gatınāma :*
    1 *Narakagati*
    2. *Tıryañcagati*
    3. *Manusyagatı*
    4. *Devagatı*

2. *Jātināma* :
   1. *Ekendriya jāti*
   2. *Dvīndriya jāti*
   3. *Trīndriya jāti*
   4. *Caturindriya jāti*
   5. *Pañcendriya jāti*

3. *Śarīranāma* :
   1. *Audārikaśarīra*
   2. *Vaikriyaśarīra*
   3. *Āhārakaśarīra*
   4. *Taijasaśarīra*
   5. *Kārmanaśarīra*

4. *Śarīrāngopānganāma* :
   1–3. *Audārikaśarīrāngopāngādi*

5. *Śarīrabandhananāma* .
   1–5. *Audārikaśarīrabandhanādi*

6. *Śarīrasanghātanāma* ·
   1–5. *Audārikaśarīrasanghātādi*

7. *Samhanananāma*[8] .
   1. *Vajrarsabhanārācasamhanana*
   2. *Ṛsabhanārācasamhanana*
   3. *Nārācasamhanana*
   4. *Ardhanārācasamhanana*
   5. *Kīlikāsamhanana*
   6. *Sevārtasamhanana*

8. *Samsthānanāma* .
   1. *Samacaturasrasamsthāna*
   2. *Nyagrodhaparimandalasams-thāna*
   3. *Sādisamsthāna*
   4. *Vāmanasamsthāna*
   5. *Kubjasamsthāna*
   6. *Hundasamsthāna*

9. *Varnanāma*
   1. *Krsna*
   2. *Nīla*
   3. *Rakta*
   4. *Pīta*
   5. *Śukla*

---

8 The commentator refutes a view upheld by Āc Jinavallabha. Commentary, folio 470.

10 *Gandhanāma* :
  1 *Surabhigandha*
  2 *Durabhigandha*

11. *Rasanāma* .
  1. *Tikta*
  2. *Kaṭu*
  3. *Kaṣāya*
  4. *Amla*
  5. *Madhura*

12 *Sparśanāma* :
  1 *Karkaśa*
  2 *Mrdu*
  3 *Laghu*
  4 *Guru*
  5 *Snigdha*
  6 *Rūksa*
  7. *Śīta*
  8. *Usna*

13. *Agurulaghunāma*

14 *Upaghātanāma*

15 *Parāghātanāma*

16 *Ānupūrvīnāma* :
  1 *Nairayika ānupūrvī*
  2 *Tiryañca ānupūrvī*
  3. *Manusya ānupūrvī*
  4. *Deva ānupūrvī*

17. *Ucchvāsanāma*

18. *Ātapanāma*

19 *Udyota*

20 *Vihāyogatināma* .
  1 *Praśastavihāyogati*
  2 *Apraśastavihāyogati*

21. *Trasanāma*

22 *Sthāvaranāma*

23 *Sūksmanāma*

24 *Bādaranāma*

25 *Paryāptanāma*

26. *Aparyāptanāma*

27. *Sādhāranaśarīranāma*

28. *Pratyekaśarīranāma*

29 *Sthiranāma*

30. *Asthiranāma*

31 *Śubhanāma*

32 *Aśubhanāma*
33. *Subhaganāma*
34 *Durbhaganāma*
35 *Susvaranāma*
36 *Duḥsvaranāma*
37. *Ādeyanāma*
38 *Anādeyanāma*
39. *Yaśaḥkīrtināma*
40. *Ayaśaḥkīrtināma*
41. *Nirmānanāma*
42. *Tīrthankaranāma*

7. *Gotra*

1 *Uccagotra* :
   1 *Jātiviśiṣṭatā*
   2. *Kulaviśiṣtatā*
   3 *Balaviśiṣtatā*[9]
   4 *Rūpaviśiṣtatā*
   5. *Tapaviśiṣtatā*
   6. *Śrutaviśiṣtatā*
   7 *Lābhaviśiṣtatā*
   8. *Aiśvaryaviśiṣtatā*

2 *Nīcagotra* :
   1. *Jātivihīnatā*
   2. *Kulavihīnatā*
   3 *Balavihīnatā*
   4. *Rūpavihīnatā*
   5. *Tapavihīnatā*
   6. *Śrutavihīnatā*
   7. *Lābhavihīnatā*
   8. *Aiśvaryavihīnatā*

8. *Antarāya*

1 *Dānāntarāya*
2 *Lābhāntarāya*
3. *Bhogāntarāya*
4 *Upabhogāntarāya*
5. *Vīryāntarāya*

All the eight basic types of karmas are available in each of the 24 classes of living beings (1666) While explaining as to how a living being binds each of these eight types of karmas, we are told that at the time of the rise (*udaya*) of *jñānāvaranīya karma*, the influx (*āgamana*) of *darśanāvaranīya karma* takes place [10] The

---

9 It is noteworthy that *uccagotra* does not mean merely birth in high-class family, it also means beauty of the body and even spiritual excellences. Similarly, *nīcagotra* does not mean merely birth in low-class family, it also means absence of bodily and spiritual excellences.

10 For this the term '*niyacchati*' is employed

rise of *darśanāvaranīya* is followed by the influx of *darśanamoha* the rise of which is, in turn, followed by *mithyātva*. And as soon as the *udīranā* of *mithyātva* comes into existence, the influx of all the eight types of karmas takes place (1667). This order of influx of the eight types of karmas is found in connection with all the living beings (1668).[11] Attachment (*rāga*) and aversion (*dvesa*) are mentioned as the two causes of Karmic bondage Deceit (*māyā*) and greed (*lobha*) are included in attachment Anger (*krodha*) and pride (*māna*) are included in aversion (1670-74)[12] A living being may or may not experience *jñānāvarana, darśanāvarana, mohanīya* and *antarāya*. Similarly, from among 24 classes of living beings, the class of human beings may or may not experience them But the living beings belonging to the remaining classes invariably and necessarily experience them The remaining four types of karmas, viz *vedanīya, āyu, nāma* and *gotra* are invariably experienced by living beings belonging to all the 24 classes (1675-78) This *sūtra* is devoted to the exposition of *karma vedanā* (Experience of karmas). Scholars are advised to compare this account with the one found in *Vedanā Sāmitta Sūtras* of *Satkhandāgama* (Book XII p 294). The *sūtra* that follows the present one employs the term '*anubhāva*' for '*vedanā*' This points to the development of terminology. The term '*vedana*' in the sense of '*anubhāva*' was current in the earlier stage of *Karma* speculation Again, the treatment of *baddha, sprsta, sañcaya* etc —the items related to *karma*—suggests that the *sūtra* belongs to the later period of time (1679) While describing the fruition (*anubhāva—vipāka*)[13] of *karma* we are told that a bound or accumulated *karma* cannot give its fruit simply because it is ready to do that In addition to that it requires the attainment of proper *gati, sthiti, bhava* and *pudgala* Not only that but it should also attain the state of *udīranā* if it were to give its fruit When the karmas, viz *jñānāvaranīya* etc fulfil all these conditions, they can give their proper fruits (1679-86)

---

11 Āc Malayagiri has experienced some difficulty while commenting on this *sūtra* Hence he asks us to consider it to be '*prāyika*' It is to be noted that this type of discussion about the influx (*āgamana*) of *karmas* does not occur in later works The present *sūtra* wants to suggest this much that *karma* causes the influx of *karma*

12 In these *sūtras yoga* (activity) is not mentioned as one of the causes of karmic bondage Here *kasāya* alone is mentioned as the cause of karmic bondage This is noteworthy.

13 This whole portion dealing with *anubhāva* (1679-86) represents the old stage of speculation.

There are ten types of fruits which *jñānāvaranīya* can give (1679):

1. *Śrotra-āvarana*
2. *Śrotravijñāna-āvarana*
3. *Netra-āvarana*
4. *Netravijñāna-āvarana*
5. *Ghrāna-āvarana*
6. *Ghrānavijñāna-āvarana*
7. *Rasa-āvarana*
8. *Rasavijñāna-āvarana*
9 *Sparśa-āvarana*
10. *Sparśavijñāna-āvarana*

Due to the rise of all these *āvaranas* (veils) we cannot know the objects which we would have known otherwise, we cannot know them inspite of our desire to know them, we cannot retain the knowledge even if we have known them, that is, the knowledge completely fades away. Again, it is noteworthy that the *āvarana* of *manas* (mind) as also that of knowledge due to it are not mentioned here. Moreover, the *āvaranas* of *śrutajñāna*, *avadhijñāna* and *manaḥparyāyajñāna* are also not mentioned here This proves that the *sūtra* represents very old stage of *karma* speculation—the stage preceding the period of time when the terminology of Karma doctrine got established Āc Malayagiri has not explained as to why the concerned *āvaranas* are not mentioned here

The nine types of fruits which *darśanāvaranīya karma* can give are as follows · (1680).

1. *Nidrā*
2 *Nidrānidrā*
3 *Pracalā*
4. *Pracalāpracalā*
5. *Styānrddhi*
6. *Caksurdarśanāvarana*
7 *Acaksurdarśanāvarana*
8 *Avadhidarśanāvarana*
9. *Kevaladarśanāvarana*

One noteworthy thing is that though this *sūtra* takes note of *avadhidarśana*, etc., the preceding *sūtra* does not take note of *Avadhijñāna*, etc.

The eight types of fruits which *sātāvedanīya* can give are as follows : (1681[1])

1 *Manojña-śabda*[14]
2. *Manojña-rūpa*
3 *Manojña-gandha*
4 *Manojña-rasa*
5. *Manojña-sparśa*
6. *Manaḥ-sukhatā*
7 *Vacana-sukhatā*
8. *Kāyasukhatā*

The Karma opposite to *sātāvedanīya* can give the fruits, viz. *amanojña-śabda*, etc (1681[2]).

---

14. The commentator records different explanations offered by others (folio 461).

The five types of fruits which *mohanīya-karma* can give are as follows (1682) :

1. *Samyaktvavedanīya*
2. *Mithyātvavedanīya*
3. *Samyak-mithyātvavedanīya*
4. *Kaṣāyavedanīya*
5. *Nokaṣāyavedanīya*

The four types of fruits which *āyu-karma* can give are as follows (1683) :

1. *Narakāyu*
2. *Tiryañcāyu*
3. *Manuṣyāyu*
4. *Devāyu*

The fourteen types of fruits which *Śubhanāmakarma*[15] can give are as follows (1684[1]) :

1. *Iṣṭaśabda*[16]
2. *Iṣṭarūpa*
3. *Iṣṭagandha*
4. *Iṣṭarasa*
5. *Iṣṭasparśa*
6. *Iṣṭagati*[16]
7. *Iṣṭasthiti*[16]
8. *Iṣṭalāvaṇya*
9. *Iṣṭayaśaḥkīrti*
10. *Iṣṭa-utthāna-karma-bala-vīrya-puruṣakāra-parākrama*
11. *Iṣṭasvara*
12. *Kāntasvara*
13. *Priyasvara*
14. *Manojñasvara*

The fourteen types of fruits which *duḥkhanāmakarma* can give are the opposites of the 14 fruits of *Śubhanāmakarma* (1684 [2]).

The eight types of fruits which *uccagotrakarma* can give are as follows (1685 [1]).

1. *Jātiviśiṣṭatā*
2. *Kulaviśiṣṭatā*
3. *Balaviśiṣṭatā*
4. *Rūpaviśiṣṭatā*
5. *Tapoviśiṣṭatā*
6. *Śrutaviśiṣṭatā*
7. *Lābhaviśiṣṭatā*
8. *Aiśvaryaviśiṣṭatā*

The eight types of fruits which *nīcagotrakarma* can give are the opposites of the eight which *uccagotra* can give, for example, *jātivihīnatā*, etc (1685 [2]).

The five types of fruits which *antarāyakarma* can give are as follows (1886)

1. *Dānāntarāya*
2. *Lābhāntarāya*
3. *Bhogāntarāya*
4. *Upabhogāntarāya*
5. *Vīryāntarāya*

---

15 It has been stated that there are 42 sub-types of *Nāmakarma* But at this place, only 14 types are enumerated This suggests that the present list represents the old stage

16 The commentator records different interpretations of these terms (folio 463).

Then follows the treatment of *sthiti* and *abādhākāla* (1697-1704) About *Abādhākala* we are told as to how long a particular type of karma can remain associated with a living being without giving its proper fruit. After that it describes as to how long a particular karma can abide in the living beings belonging to the classes of the one-sensed upto the five-sensed having higher cognitive faculty (1705-14) For the description of maximum and minimum duration of karmas one may refer to *Ṣatkhaṇḍāgama*, Book VI, *Cūlikas* 6 & 7 And for the treatment of *abādhā*, *niseka*, etc one may again consult the same work, Book XI, *Cūlikā* I, p 139 [17]

Then we are told as to which living beings can bind the karmas of maximum (1745-52) or minimum duration (1742-44)

Karmabandhapada (24th chapter) discusses the question, viz. *bandha* of which karmas takes place along with the *bandha* of this or that karma ? This question is discussed in connection with 24 classes of living beings (1755-68) Similarly, *Karmavedanapada* (25th chapter) treats the question, viz *vedana* of which karmas takes place along with the *bandha* of this or that karma ? And *Karmavedabandhapada* (26th chapter) discusses the question, viz. *bandha* of which karmas takes place along with the *vedana* of this or that karma (1776-86) ? At last *Karmavedavedakapada* (27th chapter) treats the question, viz. *vedana* of which karmas takes place along with the *vedana* of this or that karma (1787-92) ?

*

17. Study the following passage from Āc Malayagiri's commentary: "*etāvatā ca yad uktam āgrāyanīyākhye dvitīyapūrve karmaprakṛtiprābhṛte bandha-vidhāne sthitibandhādhikāre—catvāri anuyogadvārāṇi tadyathā—sthiti-bandha-sthānaprarūpaṇā abādhākaṇḍakaprarūpaṇā utkṛṣṭaniṣekaprarūpaṇā alpabahutvaprarūpaṇā ca iti*" (folio 479). Compare this with the abovementioned portion of *Ṣaṭkhaṇḍāgama*.

CHAPTER XXVIII

ON FEEDING

Prajñāpanā contains a separate chapter on feeding whereas *Satkhandāgama* mentions *āhāra* (feeding) as the 14th item in the list of 14 *mārganāsthānas* (points-of-investigation).[1] This definitely points to the fact that the Jaina theoreticians had recognised the importance of the exposition of this topic since olden days

There are two sections (*uddeśas*) of this chapter The first section deals with the topic through eleven *dvāras* whereas the second one deals with it through 13 *dvāras* Let us compare the list of these 13 *dvāras* with that of 14 *mārganāsthānas* found in *Satkhandāgama*

Prajñāpanā 1865	Satkhandāgama, Book I, p. 132
1 *Āhāra*	1. *Gati*
2. *Bhavya*	2 *Indriya*
3 *Sañjñī*	3 *Kāya*
4 *Leśyā*	4. *Yoga* (9)[2]
5 *Drsti*	5 *Veda* (11)
6 *Samyata*	6 *Kasāya* (7)
7. *Kasāya*	7 *Jñāna* (8)
8 *Jñāna*	8 *Samyama* (6)
9 *Yoga*	9. *Darśana*
10. *Upayoga*	10. *Leśyā* (4)
11 *Veda*	11. *Bhavya* (2)
12 *Śarīra*	12 *Samyaktva* (5)
13 *Paryāpta*	13 *Sañjñī* (3)
	14. *Āhāra* (1)

Out of the 14 points-of-investigation found in *Satkhandāgama* 10 occur in *Prajñāpanā*, having indentical names The first three out of those 14 do not occur in *Prajñāpanā* list But the points, viz *śarīra* and *paryāpti* which are mentioned in *Prajñapanā* are not found among those 14 *Satkhandāgama* mentions *jñāna* and *darśana* separately whereas *Prajñāpanā* mentions *jñāna* and *upayoga* separately We observe here that *jñāna* and *darśana* are in fact covered by *upayaga* and hence there is no need of mentioning *jñāna* separately *Drsti* is an ancient term for *samyaktva* and it is used here in

1. *Satkhandāgama*, Book I, pp 132, 409, Book III, p 483, Book IV, pp 137 308, 486, Book V, pp 173, 238, 446, Book VII, pp 24, 112, 184, 236, 243 298, 365, 461, 477, 493, 518, 574, Book VIII, p 390
2 Numbers given in brackets refer to *Prajñāpanā* items

Prajñāpanā. But *Satkhandāgama* employs the term *samyaktva*. We do not deem it necessary for *Prajñāpanā* to mention *āhāra* as a separate point-of-investigation because the whole topic itself pertains to *āhāra* It seems to us that *Prajñāpanā* utilised a list of 13 *dvāras* which already existed at that time And it is clear that a list of 14 *dvāras* being more systematic than the one of 13 *dvāras*, the former cannot be older than the latter.

The first point-of-investigation taken up for discussion in the first section is the question as to whether the food (*āhāra*)[3] of the living beings belonging to this or that class from among the 24 is *sacitta* (alive), *acitta* (not-alive), or both In answer to this question we are told that the living beings possessed of *vaikriya* body take *acitta* food whereas the living beings possessed of *audārika* body take all the three types of food (1794) After this seven points-of-investigation are discussed jointly These seven points cover the following seven questions Do the infernal beings have the desire to undertake feeding ? When do they desire to undertake it ? What do they take in their feeding ? Do they transform all that they have received from all the directions ? Do they undertake feeding of all the material particles which they have received or only a part thereof ? Do they undertake feeding of all the material particles received by them ? What happens to the material particles after they undertake them in their feeding ? After discussing these seven *dvāras* in connection with the class of infernal beings (1795–1805), *Prajñāpanā* discusses them in connection with the remaining 23 classes one by one (1806–52) The noteworthy facts that emerge from this discussion are as follows *Āhāra* (feeding) is two-fold, viz *ābhoganirvartita* and *anābhoganirvartita* That is, here we find the distinction between voluntary feeding and involuntary feeding Voluntary feeding involves different time-gaps (between one feeding and another) in different classes of living beings whereas involuntary feeding is incessant (1786 and 1806 etc)

Living beings undertake feeding of material particles characterised by colour[4], flavour etc The aggregate of these particles should be such as could have at least infinite atoms as its constitu-

3 *Dhavalā* clarifies that by the term '*āhāra*' are meant not the *kavala-āhāra*, *lepa-āhāra*, *uṣma-āhāra*, *manah-āhāra* and *karma-āhāra* but is meant the *nokarma-āhāra* Book I, p 409

4 The text proper, at this place, states that an aggregate proper for feeding is characterised by one colour etc The commentator points out that this is said from the practical standpoint (*vyavahāranaya*), but from the definitive standpoint (*niscayanaya*) it does have all the five colours (folio 501).

ents, could pervade *asamkhyāta* space-points and could be in touch with the units (*pradeśas*) of soul (1797–1800). Infernal beings mostly receive the material particles colour, etc of which have inauspicious effects (1801). Living beings receive these material particles for their feeding from all directions (1802) Only one out of the *asamkhyāta* equal parts of the thus received material particles gets actually transformed into *āhāra*, food. Again, only one out of *ananta* equal parts of the particles actually transformed into *āhāra* could be relished by a living being (1803) But in the next *sūtra* we are told that all the particles that are received by a living being are transformed into *āhāra* (1804). In other words, all the particles that are received for feeding are undertaken in feeding[5] The material particles received in the act of feeding get transformed into five sense-organs. And this transformation gives rise to painful or miserable consequences alone in the case of infernal beings (1805) whereas it may give rise to pleasant consequences in the case of celestial beings, etc (1806) The material particles grasped in feeding get transformed into as many senses as are possible in the class to which the concerned living being belongs (1812, 1819, 1820, 1823, 1825)

The ninth *dvāra* takes up 24 classes one by one and discusses the question as to whether the material particles utilised in feeding by a living being belonging to this or that class are in the form of the body of the one-sensed or the two-sensed or the three-sensed or the four-sensed or the five-sensed. The gist of the discussion is as follows · In the past these material particles might be of the form of the body of any being but in the present they do have the form of that body alone which is proper in the class to which the being who undertakes the feeding of those particles belong That is, those particles get transformed into the body having as many sense-organs as are possible in the class to which the concerned living being belongs This is so because the material particles utilised in feeding get transformed into the body of that living being only who utilises them in its feeding (1853-1858)

In the tenth *dvāra* we are told as to in which class from among the 24 the feeding through skin is possible and in which the feeding through mouth is possible Here we learn that infernal beings, celestial beings and one-sensed beings undertake feeding through

---

5 At this juncture the commentator makes a suggestion that the *sūtra* should be explained in such a way as there might not arise any conflict among them Hence he positively says that by the phrase 'particles received for feeding' is here intended the phrase 'one out of the *asamkhyāta* equal parts of particles received for feeding' Refer to the commentary, folio 504

skin (1859–60). The two-sensed up to the five-sensed human beings undertake the feeding through skin as well as mouth (1861) The one-sensed beings have no mouth. And though the *vaikriya* body possessed by infernal and celestial beings have a mouth yet its nature is such as they do not require the mouth in the process of undertaking feeding. Hence the beings belonging to these three classes undertake feeding through skin. This is the clarification offered by the commentator (folio 509). Again, he makes it clear that feeding through skin is possible only in the case of *paryāpta* living beings whereas it is not possible in the case of the *aparyāpta* (Commentary, folio 509)

The eleventh *dvāra* discusses the question as to which class of living beings undertakes pre-birth feeding (*oja-āhāra*) and which feeding through sheer desire. We are told that infernal beings undertake pre-birth feeding only; they do not undertake feeding through desire (1862) The same thing applies to all those who possess *audārika* body (1863) Celestial beings alone undertake both pre-birth feeding and feeding through sheer desire (1864) The desire of celestial beings to undertake feeding is fulfilled as soon as it arises in their minds (1864) To undertake feeding of the proper material particles at the place where a living being is to take its new birth is called pre-birth feeding This pre-birth feeding alone is possible in the case of the *aparyāpta* This, again, is the clarification offered by the commentator (folio 510) At the end of this discussion the commentator quotes the following *Sūtrakṛtānga Niryukti gathās* which contain the essence of the discussion

sarīrenoyāhāro tayā ya phāsena lomaāhāro |
pakkhevāhāro puna kāvaliyo hoi nāyavvo || 171 ||
oyāhārā jīvā savve apajjattayā muneyavvā |
pajjattagā ya lome pakkheve homti bhaiyavvā || 172 |
egimdiyadevānam neraiyānam ca natthi pakkhevo |
sesānam jīvānam samsāratthāna pakkhevo || 173 ||
lomāhārā egimdiyā u neraiyasuraganā ceva |
sesānam āhāro lome pakkhevao ceva ||
oyāhārā manabhakkhino ya savve vi suraganā homti |
sesā havamti jīvā lome pakkhevao ceva ||

The last two *gāthas* are not found in the text of *Sūtrakṛtānga-niryukti.*

The second section of the chapter is devoted to the discussion of the question as to whether or not living beings undertake feeding This discussion is conducted here through 13 *dvāras* (1865) The different types of feeding which we have met with in the first section are neither mentioned nor discussed here (1866–1907)

But the speciality of this section is that it first formulates six alternatives on the basis of two terms, viz '*āhāraka*' and '*anāhāraka*' and then it discusses as to which alternative is possible in this or that class of living beings For the highest possible expansion of these six alternatives one may refer to *sū* 1880 The basis of this expansion is a couple of two terms, viz 'singular', 'plural'.

In the third *Saññī-dvāra* the commentator removes the possible doubts that may arise in the mind of a reader. This is noteworthy The term '*saññī*' means *samanaska* (possessor of a mind). In the process of transmigration a living being does not possess mind. So, how can a living being which is in the process of transmigration be called '*saññī*'? The commentator removes this doubt by offering the following explanation. The living being which is in the process of transmigration can be called '*saññī*' even though it does not possess *manas* (mind) at that time because it experiences even at that time the *āyukarma* of a *saññī* living being (Commentary, folio 514) The second doubt that may possibly arise in the mind of readers is as follows How can infernal beings, *Bhavanapati* gods and *Vānamamtara* gods be regarded as '*asaññī*' (1878 [2], 1880)? In answer to this question we are told that living beings that are born in these three classes might have been *asaññī* in their previous birth And keeping this fact in mind the living beings belonging to these three classes could be called *asaññī* (Commentary, folio 514).

CHAPTERS XXIX, XXX, XXXIII

COGNITIVE ACTIVITY OF LIVING BEINGS

Three chapters of *Prajñāpanā* are devoted to the exposition of cognitive activities of living beings They are the 29th chapter (*Upayogapada*), the 30th chapter (*Paśyattāpada*) and the 33rd chapter (*Avadhipada*). Hence we deal with them at one place

Let us study the following pertinent passages from *Ācārāṅga-sūtra*.

"*je āyā se vinnāyā, je vinnāyā se āyā | jena vijānai se āyā*" — *Ācārāṅgasūtra*, 5 5, *su* 165

"*savve sarā niyattamti, takkā jattha na vijjai | maī tattha na gāhiyā | oe appaitthānassa kheyanne | se na dīhe, na hasse, na vatte, na tamse, na cauramse, na parimamdale, na kinhe, na nīle, na lohie, na hālidde, na sukkile, na surabhigamdhe, na durabhigamdhe, na titte, na kadue, na kasāe, na ambile, na mahure, na kakkhade, na maue, na gurue, na lahue, na sīe, na unhe, na niddhe, na lukkhe, na kāū, na rūhe, na samge, na itthī, na puruse, na annahā, parinne sanne uvamā na vijjai | arūvī sattā apayassa payam natthi | se na sadde na rūve na gamdhe na rase na phāse—icceyāvamti—tti bemi ||*"—*Ācārāṅgasūtra*, 5 6, *sū*. 170–171

The gist of these passages is that the soul is the knower, it is absolutely devoid of flavour, etc of any sort, it is *arūvī* (bereft of physical qualities) Though it is *arūvī*, it is real.

Bhagavatīsūtra enumerates the characteristics of soul in the following passage

"*avanne agamdhe arase aphāse arūvī jīve sāsae avatthie logadavve | se samāsao pamcavihe pannatte | tam jahā—davvao jāva gunao | davvao nam jīvatthikāe anamtāim jīvadaivāim, khettao logappamānakhette, kālao na kayāi na āsi, na kayāvi natthi, jāva nicce, bhāvao puna avanne agamdhe arase aphāse, gunao uvaoga gune*" —2 10 118

This passage too informs us that souls are *arūvī* (devoid of physical qualities, viz colour flavour, etc), they are eternal, their defining quality is *upayoga* (cognition), they are infinite (*ananta*) in number. For the first time here in this passage we are told that the defining characteristic of soul is *upayoga* (cognition)

Though *avadhi* is simply a form of *upayoga*, a separate chapter is devoted to its treatment because at that time its details had already been worked out.

First let us understand the distinction between *upayoga* and *paśyattā*. For gaining this understanding we shall have to compare the divisions of the one with those of the other. This is so because the text proper does not give the definition of either of them. According to the ancient methodology, divisions of a particular thing themselves serve as a definition of that thing.

Upayoga[1] (1908-10)	**Pasyattā[2] (1936-38)**
1. *Sākāropayoga*	1. *Sākārapaśyattā*
1. *Ābhinibodhikajñānasākāropayoga*	× ×
2. *Śrutajñānasākāropayoga*	1 *Śrutajñānasākārapaśyattā*
3. *Avadhijñānasākāropayoga*	2 *Avadhijñānasākārapaśyattā*
4 *Manaḥparyāyajñāna-sākāropayoga*	3 *Manaḥparyayajñāna-sākārapaśyattā*
5 *Kevalajñānasākāropayoga*	4 *Kevalajñānasākārapaśyattā*
6 *Mati-ajñānasākāropayoga*	× ×
7 *Śruta-ajñānasākāropayoga*	5. *Śruta-ajñānasākārapaśyattā*
8 *Vibhangajñānasākāropayoga*	6 *Vibhangajñānasākāra-paśyattā*
2 *Anākāropayoga*	2. *Anākāra-paśyattā*
1. *Caksudarśana-anākāropayoga*	1 *Caksudarśana-anākārapaśyattā*
2. *Acaksudarśana-anākāropayoga*	× ×
3 *Avadhidarśana-anākāropayoga*	2 *Avadhidarśana-anākārapaśyattā*
4 *Kevaladarśana-anākāropayoga*	3 *Kevaladarśana-anākārapaśyattā*

Āc Abhayadeva considers *paśyattā* to be a special form of *upayoga* Again, he explicitly states that the cognition which cognises objects belonging to all the three divisions of time is *paśyattā* whereas the cognition which cognises objects belonging to the present alone is called *upayoga* This is the reason why *matijñāna* and *mati-ajñāna* are not included among the divisions of *sākāra-paśyattā*. *Matijñāna* and *mati-ajñana* cognise objects belonging to the present only But then why is *acaksudarśana* not included among the divisions of *anākāra-paśyattā*? In answer to this question he observes that *paśyattā* means *prakrsta īksana* and this *prakrsta īksana* is possible in the *darśana* had through visual sense-organ (*caksu*) alone, it is not possible in the *darśana* had through

---

1 *Bhagavatī* (16 7.582) recommends the readers to consult *Prajñāpanā* for the exposition of these two topics

2 *Mūlācāra* (*Pañcācārādhikāra gāthā* 31) too considers *sākāra-anākāra-upayoga* (determinate-indeterminate cognition) to be a special quality of soul.

any other sense-organ The duration of visual cognitive process is very short and the cognition which involves the cognitive process of short duration is quick. Thus the quick cognitive activity involved in *darśana* had through visual sense-organ provides the reason for calling it *prakrsta* [3]

Āc. Malayagiri follows Āc Abhayadeva But in addition he observes that like the term '*upayoga,*' '*paśyattā*', by convention, means both *sākāra* and *nirākāra bodha* (*Prajñāpanātīkā,* folio 529). Moreover, he states that that cognition alone which involves the cognitive activity of long duration can cognise objects belonging to all the three divisions of time. *Matijñāna* does not involve the cognitive activity of long duration This is the reason why it does not cognise objects belonging to all the three divisions of time And hence it has no place among the divisions of *paśyattā* (*Prajñāpanātīkā,* folio 530)

There are no other sources to know the distinction between *upayoga* and *paśyattā*

Here we are informed as to which divisions of *upayoga* and *paśyāttā* are possible in this or that class of living beings The account is summarised in the Table on p 402 (1912–1927, 1940–1553).

In both the chapters this account is followed by the account of livings beings possessed of *upayoga* But no new information is found in the account (1928–1935, 1954–1962). Hence we do not enter into its exposition But at the end of *Paśyattāpada* there occurs discussion about the question as to whether *jñāna* and *darśana* of a *kevalī* take place alternately or simultaneously And we are told that *jñāna* being *sākāra* and *darśana* being *nirākāra* none can have *jñāna* and *darśana* simultaneously (1963–64) For the extensive discussion of this problem one may consult the second part (*kānda*) of *Sanmatitarkaprakarana* where three different views on the point are presented. One view upholds their alternation another their simultaneity and the third one their identity

Avadhipada discusses nothing about *upayoga* and *paśyattā* It discusses fully the extra-sensory perception known as *avadhi*,[4] taking one by one seven points of investigation, viz *bheda* (divisions), *visaya* (object), *samsthāna* (shape), *avadhi* (limits—internal and external), *deśa-avadhi* (partial avadhi), *ksaya-vrddhi* (increase-decrease) of *avadhi, pratipātī-apratipātī* (steady–unsteady) (1981)d

---

3. *Bhagavatī-ṭīkā,* folio 714

4 *Bhagavatī* (16 10 588) wants its readers to place bodily, at the concerne place, the whole *Avadhipada* (of *Prajñāpanā*) beginning with the *sūtr* 1942.

	Upayoga Sākāra								Upayoga Anākāra				Paśyattā Sākāra						Paśyattā Anākāra		
	1 Ābhinibodhika jñāna	2 ,, ajñāna	3. Śrutajñāna	4 Śruta-ajñāna	5 Avadhi	6. Vibhanga	7 Manaḥparyāya	8 Kevala	1 Cakṣudarśana	2 Acakṣudarśana	3 Avadhidarśana	4 Kevaladarśana	1. Śrutajñāna	2. Śruta-ajñāna	3 Avadhijñāna	4 Vibhangajñāna	5 Manaḥparyaya	6 Kevalajñāna	1 Cakṣudarśana	2 Avadhidarśana	3 Kevaladarśana
21 Manusya	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
1 Nāraka	,,	,,	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	×
2–11 Bhavanapati	,,	,,	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	×
22 Vānavamtara	,,	,,	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	×
23. Jyotisa	,,	,,	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	×
24 Vaimānika	,,	,,	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	×
20 Pañca Tiryañca	,,	,,	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	,,	×	,,	,,	,,	,,	×	×	,,	,,	×
19 Caturindriya	,,	,,	,,	,,	×	×	×	×	,,	,,	×	×	,,	,,	×	×	×	×	,,	×	×
18 Trīndriya	,,	,,	,,	,,	×	×	×	×	×	,,	×	×	,,	,,	×	×	×	×	×	×	×
17 Dvīndriya	,,	,,	,,	,,	×	×	×	×	×	,,	×	×	,,	,,	×	×	×	×	×	×	×
12–16 Sthāvara	×	,,	×	,,	×	×	×	×	×	,,	×	×	×	,,	×	×	×	×	×	×	×

While discussing the veil (*āvaraṇa*) of *karma* *Satkhandāgama* explains *avadhijñāna*. And there we find the exposition of its divisions and shapes (Book XIII, pp 289–328) This *Satkhandāgama* account possibly belongs to the period of time succeeding the one to which the exposition of *avadhi* contained in *Āvaśyakaniryukti* belongs This is so because *Āvaśyakaniryukti* gives an example of *panaka* while explaining the minimum spatial limit of *avadhijñāna* whereas *Satkhandāgama* gives an example of *sūksma nigoda* while explaining the same[5] Moreover, the *gāthās* from *Āvaśyakaniryukti* are found in *Satkhandāgama* which calls them *gāthāsūtras*.[6] These *gāthās* yield different readings This suggests that both *Āvaśyakaniryukti* and *Satkhandāgama* might have borrowed these *gāthās* from some old *niryukti*

From among the Jaina *Āgamas* the old ones like *Ācārāngasūtra* do not contain the discussion about *Avadhi* But the discussions about *avadhi* started as soon as the works of didactic stories like *Upāsakadaśā* came to be included in the class of *Anga* works And from those discussions we come to know that even *Indrabhūti* himself entertained doubt regarding the range of *avadhijñāna* acquired by a layman This is really a very remarkable event narrated in those discussions (*Uvāsagadasāo*, Hornle, p 184)

While summarising the *Pannavanā* account of *karma* we have already noted that in the account the *āvaranas* (veils) of sense-organs and of the cognitions due to them alone are enumerated whereas those of *avadhi*, etc are conspicuous by their absence This shows that the speculation about *avadhijñāna*, etc might have later on gradually crept in the *Āgamas*

There are two main types of *avadhi-jñāna*, viz innate *avadhi* and acquired *avadhi* Infernal beings and celestial beings possess innate *avadhi* whereas sub-human beings and human beings can possibly possess acquired *avadhi* (1982)

The summary of *Pannavanā* exposition of *avadhijñāna* is as follows The minimum spatial range of *avadhi* possessed by infernal beings is ½ *gāu* whereas the maximum spatial range of the same possessed by them is 4 *gāus* Then all the seven hells are taken up one by one and we are told about the maximum and minimum spatial ranges of *avadhi* possessed by living beings of this or that hell The spatial range of *avadhi* possessed by a living being decreases as it moves downward from the 1st to the 7th hell

---

5 *Āvaśyakaniryukti* 29, *Viśeṣāvaśyaka* 585, *Satkhandāgama*, Book XIII, p 301)

6. Many *gāthās* from *Āvaśyakaniryukti* (*gāthās* 31 ff) are found in *Satkhandāgama* See an appendix '*Gāthāsūtrāni*' (p 11) given at the end of Book XIII

(1983–1990). The minimum and maximum spatial ranges of *avadhi* possessed by *Asurakumaras* from among *Bhavanapati* gods are 24 *yojanas* and *asamkhyāta dvīpasamudras* respectively; and the maximum spatial range of the *avadhi* possessed by the remaining gods, viz. *Nāgakumara*, etc. is *samkhyāta dvīpasamudras* (1991–93) The minimum spatial range of *avadhi* possessed by sub-human beings having fives ense-organs is equivalent to one part of *asamkhyāta* equal parts of an *angula* whereas the maximum spatial range of the same possessed by them is *asamkhyāta dvīpa-samudras* (1994) Though *avadhi* possessed by human beings is confined to *loka* alone the maximum spatial range of their *avadhi* is *asaṁkhyāta loka* (1995). Regarding maximum and minimum spatial ranges of *avadhi* possessed by *Vānamamtara* one is to repeat what is said about the maximum and minimum spatial ranges of *avadhi* possessed by *Nāgakumara* gods The minimum and maximum spatial ranges of *avadhi* possessed by *Jyotiska* gods do not differ They are *saṁkhyāta dvīpasamudras* While considering spatial range of *avadhi* possessed by *Vaimānika* gods all the three parts of their *vimānas*, viz. the upper, the middle (*tiryak*) and the lower are taken into account. And higher is the situation of *vimāna* wider is the spatial range of *avadhi* possessed by gods of the *vimāna* At last we are told that *Anuttarаupapātika* gods possess *avadhijñāna* cognising the entire *Nādi Loka* (1996–2007) *Sūtras* 2008–16 inform us about the shapes had by *avadhi* (really speaking about the shapes had by the region falling within the range of *avadhi*) in these different cases These shapes resemble those of *tapra*, *pallaga*, *jhālara*, *padaha* etc. The following facts are deduced by Āc. Malayagiri from the discussion about the shapes of *avadhi* The upper part of (the region falling within the range of) *avadhi* possessed by *Bhavanapati* and *Vyantara* gods is wider than its other parts The lower part of (the region falling within the range of) *avadhi* possessed by *Vaimānika* gods is wider than its other parts. The middle part of (the region falling within the range of) *avadhi* possessed by *Jyotiska* gods and infernal beings is wider than its other parts. And the shapes of (the region falling within the range of) *avadhi* possessed by human beings and sub-human beings are varied and diverse (Commentary, folio 542)

Again, we are told that infernal beings and celestial beings must stand within the range of their *avadhi*, sub-human beings must stand outside it, while human beings can behave either (2017–2021) Moreover, infernal beings, celestial beings and sub-human beings must have partial *avadhi* but human beings can have either partial or complete *avadhi* (2022–26) Then eight types of *avadhi* are mentioned They are *ānugāmika* (accompanying),

anānugāmika (unaccompanying), *vardhamāna* (increasing), *hīyamānā* (decreasing), *pratipātī* (fallible), *apratipātī* (infallible), *avasthita* (steady) and *anavasthita* (unsteady) And at last we are told as to which type is possible in this or that class of living beings (2027–31)

Nowhere in *Prajñāpanā* we come across the definition of *avadhijñāna*. But in other works we find it It is as follows. *Avadhijñāna* is that cognition which cognises *rūpī* (material objects) without the help of sense-organs and mind

*

CHAPTER XXXI

SAÑJÑĪ LIVING BEINGS

This chapter discusses the threefold division of living beings, viz. *saññī*, *asaññī* and *no-saññī-no-asaññī* *Siddhas* (liberated souls) being neither *saññī* nor *asaññī* are called *no-saññī-no-asaññī* (1973). From this standpoint even human beings who have attained *kevalajñāna* are considered to be on par with *siddhas*. This is so because though they possess mind, they do not require the operation of mind in cognising objects All other human beings can be either *saññī* or *asaññī* The one-sensed, the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed living beings are *asaññī* The infernal beings, *Bhavanapati* gods, *Vānavyamtara* gods and the five-sensed sub-human beings can be either *saññī* or *asaññī* But *Jyotiska* and *Vaimānika* gods are *saññī* only (1965–71)

The *gāthā* occurring at the end of the chapter states that human beings can be either *saññī* or *asaññī* But in *sū* 1970 we are explicitly told that all the three divisions are possible in the case of human beings This means that the *gāthā* in point possibly has in view *chadmastha* (non-*kevalī*, non-omniscient) human beings alone

The *Sūtra* (the text proper) does not clearly state the meaning of the term '*saññā*'. But it considers human beings, infernal beings, *Bhavanapati* gods and *Vānavyantara* gods to be *asaññī* So, the meaning viz 'one who has *manas* (mind) is *saññī*' does not fit in the context This is the reason why the commentator has to give two different meanings of the term '*saññā*' And yet he could not fully remove the inconsistency Hence he has to offer the clarification that infernal beings and celestial beings are here called *saññī* or *asaññī* not on the basis of their possession or non-possession of *manas* in this life (for in this life they all possess *manas*) but on the basis of their possession or non-possession of *manas* in their previous life (Commentary, folio 534)

Thus it is a matter of research as to what is the meaning of the term *saññā* employed here

In the beginning of *Ācārāngasūtra*, especially at the occasion of describing the knowledge of previous birth, the term *saññā*[1] seems to have been employed for a special type of *matijñāna*[2] "*ihame-*

1 For the usage and meaning of the term '*saññā*' in Buddhist literature refer to '*Pali-English Dictionary*' (PTS) and '*Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary*'.

2 *Āvaśyakaniryukti* (*gāthā* 12) interprets the term '*saññā*' in the sense of *abhinibodha=matijñāna* (i e cognition had through senseorgans and mind) Also *Viśeṣāvasyaka*, 394.

gesim no sannā bhavāi, tam jahā pui atthimāo vā disāo āgao ahamamsi" ityādi | The term occurs in *Daśāśrutaskandha* where occurs the description of ten *cittasamādhisthānas* "*Sannināṇam vā se asamuppannapuvve samuppajjejjā appano poiāniyam jāim sumaritte*"—*Daśā*, 5th *Daśā*.

In the text edited by Dr Schubring the reading is '*jāisarane vā se*' But the reading we have given here occurs in the passage quoted in *Samavāyānga* (10th *Samavāya*) Hence we are of the opinion that the reading we have given here is correct and genuine Moreover, the text edited by Āc Ātmārāmaji (p 148) yields the reading "*sannijāisaranenam sannināṇam vā se asamu.*" But it also seems to be corrupt Whatever it may be, it is a fact that therein occurs also the reading '*sannināṇam*' Hence there is no difficulty in interpreting the term '*sañjñā*' in the sense of a special type of *matijñāna* And this special type of knowledge gradually came to be known by the term *jātismarana* But we should note that it is nothing but a form of *matijñāna* Thus by the term *sañjñā* they meant this special type of *matijñāna*, that is, knowledge which necessarily involves memory of previous experience The cognition that takes place with the help of *sañjñā-sanketa* i e convention—be it in the form of words or in the form of any other sign—necessarily involves memory So, we are not to wonder if in olden days the term *sañjñā* would have been in vogue for the knowledge which necessarily involves memory

The expansion of the meaning of the term '*sañjñā*' seems to have taken place in Jaina *Āgamas* And on this account it becomes a problem for us to determine the meaning of the term '*sañjñā*' employed there at different places in different contexts

In *Sthānānga* there occurs '*egā takkā, egā sannā, egā mannā, egā vinnū*' (*sū* 29–32) This shows that at that time the term '*sañjñā*' was in vogue for a particular type of knowledge At another place in *Sthānānga* four types of *sañjñā* are mentioned. They are as follows *āhāra* (hunger), *bhaya* (fear), *maithuna* (sex-instinct) and *parigraha* (acquisitive instinct)[3] (*Sthānānga 356, Samavāyānga 4*) Again, at a third place it enumerates ten types of *sañjñā* viz *āhāra, bhaya, maithuna, parigaha, krodha* (anger), *māna* (pride), *māyā* (deceit) *lobha* (greed), *loka* and *ogha* And we are told that they are found in all the 24 classes of living beings (*Sthā* 752) *Ācārānganiryukti* contains the following *gāthās* about *sañjñā*

davve saccittāī bhāve'nubhavanajānanā sannā |
mati hoi jānanā puna anubhavanā kammasamjuttā || 38 ||

3 *Mūlācāra, Śīlagunādhikāra* 3.

āhāra-bhaya-pariggaha-mehuna-suha-dukhha-moha-vitigicchā |
koha-māna-māya-lohe soge loge ya dhammohe || 39 ||

Bṛhatkalpabhāsya and *Viśesāvaśyakabhāsya* explain the term '*sañjñā*' in a different manner They expound the concept of *sañjñī-asañjñī* on the basis of three *sañjñās*, viz *kālika-sañjñā*, *hetu-sañjñā* and *drstivādopadeśasañjñā*. And from this exposition we arrive at the conclusion that in *śāstras* (scriptures) *kālika-sañjñā* is accepted as the basis of the division of *sañjñī-asañjñī* which ultimately coincides with that of *samanaska-amanaska*[4]

In *Satkhandāgama* proper there occurs *sañjñī-dvāra* among the *mārganādvāras* But there too we are not told as to what is meant by the term '*sañjñā*' Of course, it is stated that those living beings that are in the *gunasthānas* from *mithyādrsti* to *ksīnakasāya-chadmastha* are *sañjñī* whereas those that belong to the classes from the one-sensed to the *asañjñī pañcendriya* are *asañjñī* (Book I, p 408) Further it is said that *ksāyopaśamika labdhi* makes a living being *sañjñī*, *audayika bhāva*[5] makes it *asañjñī* and *ksāyika labdhi* makes it *nasañjñī-naasañjñī* (Book VII p. 111–112) On the basis of the clarification, offered by *Dhavalā*, of what is said in *Satkhandāgama* as also on the basis of the description of *sañjñī* and *asañjñī* given in the beginning we are generally inclined to conclude that the term '*sañjñī*' means 'living beings possessed of *manas* (mind) [6] But it is noteworthy that even *Dhavalā* gives two alternative interpretations of the term '*sañjñī*' They are as follows .

'*samyak jānāti iti sañjñam manaḥ, tad asyāstīti sañjñī* | *naikendriyādinā'tiprasangaḥ, tasya manaso' bhāvāt* | *athavā śiksākriyopadeśālāpagrāhī sañjñī* | *uktam ca—*

sikkhākiriyuvadesālāvaggāhī manolambena |
jo jīvo so sannī tavvivarīdo asannī du || Book I, p 152

At least the second interpretation accepts operation and non-operation of mind as the basis of *sañjñī* and *asañjñī* divisions of living beings Hence this second interpretation is not essentially different from the first While explaining the term '*sañjñī*' in his *Sarvārthasiddhitīkā* (2 24) after the manner of *Tattvārthabhāsya* Āc *Pūjyapāda* takes into account the usage of that term in *Ṣatkhandāgama* The gist of the explanation is as follows · The term '*sañjñā*' yields many senses Hence to exclude the unwanted senses in the context the qualifying term '*samanaska*' has been employed

4 *Bṛhatkalpa.* gā 78–87, *Viśeṣā* 502–7
5 Compare with *Bṛhatkalpabhāṣya*, *gā*, 87.
6 Compare with '*sañjñinah samanaskāh*,' an aphorism (2 28) of *Tattvārtha-sūtra* along with the commentaries thereon by *Digambarācāryas*.

in the aphorism Thus those living beings who do not possess *manas* could not be called *saññī* even though they have *saññā* (name, instinct); they are to be considered *asaññī*.

At the occasion of the exposition of six *paryāptis Mūlācāra* tells us that *asaññī* living beings possess five *paryāptis* whereas *saññī* living beings possess six *paryāptis* From this it becomes clear that a living being possessing mind could be called *saññī*[7]

Sthānānga mentions three divisions of living beings, viz. *saññī*, *asaññī* and *nosaññī-noasaññī*. This is so because it takes into account *siddhas* too while formulating these three divisions But from this it does not emerge as to who are *saññī* and who are *asaññī* (*sū* 162) From its statement that both the divisions could be found in each of the 24 classes of living beings (*Sthānānga* 79, *Samavāyānga* 149) it does not follow that the living beings who possess *manas* (mind) are *saññī* It is so because we are told that both the divisions, viz *saññī* and *asaññī* are found not only in the classes in which mind (*manas*) is not possible at all (i e *ekendriyādi*) but also in those in which it is invariably present

From this we can certainly conclude that speculation of *saññā* had already taken place even before that of *paryāpti* came into existence Hence with the speculation of *paryāpti* it became clear that those living beings who possess both *saññā* and *manas* could be called *saññī*

Vācaka Umāsvāti has attempted in his *Tattvārthasūtra* the solution of the problem of *saññī-asaññī*. He has formulated an aphorism '*saññinaḥ samanaskāḥ*' (II 25). This aphorism means that the living beings who possess mind are called *saññī* While explaining the aphorism in his *Bhāsya* Umāsvāti states that by *saññī* living beings are meant those living beings who possess *sampradhārana saññā* (faculty of discrimination). That is only those living beings who possess *sampradhārana saññā* possess *manas* (mind) His definition of *sampradhārana saññā* is '*īhāpohayuktā gunadosavicāranātmikā sampradhāranasaññā*' (*Tattvārthabhāsya* II 25). The living beings that are called *saññī* on account of their possessing *saññās* (i e instincts) like *āhāra* etc are not meant by the term '*sanjnī*' employed in the aphorism. Only those living beings that possess *sampradhāranā-saññā* possess *manas* and it is they who are meant by the term '*saññī*' occurring in the aphorism

*

7 *Mūlācāra, Paryāptyadhikāra* 5-6, 86.

CHAPTER XXXII

GRADES OF MORAL DISCIPLINE

This chapter contains information about four types of morally disciplined beings, viz perfectly disciplined (*samyata*), undisciplined (*asamyata*), imperfectly disciplined (*samyatāsamyata*) and beyond all sorts of morality and immorality (*nosamyata-noasamyata-nosamyatāsamyata*) and we are told as to which of these types can be possibly present in this or that class of living beings. The infernal beings, the beings from the one-sensed to the four-sensed, *Vānavyantara* gods, *Jyotiska* gods and *Vaimānika* gods are *asamyata*. The sub-human beings having five senses can be *asamyata* or *samyatāsamyata* The first three types are possible in the class of human beings The fourth one is found in the class of liberated souls (*siddhas*) alone (1974–80). The *gāthā* given at the end of the chapter does not take into account the class of *siddhas*. In *Satkhandāgama* there occurs one *dvāra* called *samyama* among the fourteen *mārganāsthānas* This shows that the method of dividing living beings on the basis of *samyama* (moral discipline) has its own importance *Satkhandāgama* enumerates in its *Samyamadvāra* seven types of morally disciplined beings, viz *sāmāyika-śuddhisamyata, chedopasthāpanaśuddhisamyata, parihāraśuddhisamyata, sūksmasāmparāyaśuddhisamyata, yathākhyātavihāraśuddhisamyata, samyatāsamyata* and *asamyata* and tells us as to which of these types are found in 14 *gunasthānas* (14 stages of spiritual evolution) [1]

---

1. *Saṭkhaṇḍāgama*, Book I, p 368

CHAPTER XXXIV

SEXUAL BEHAVIOUR

The term '*paviyārana*' (Sk *pravicārana*) is employed in the table of contents given in the beginning of *Prajñāpanā* And this is the source of the term '*pravīcāra*' used by Āc Umāsvāti in his *Tattvārthasūtra* (IV 8) The reading '*pariyāranā*' is found at the opening of this chapter where *dvāras* are mentioned (2032) Again, in the text proper there occurs reading '*pariyāranayā*' (Sk *paricā-ranatā*) (2033). While discussing that *dvāra Prajñāpanā* uses the term '*pariyāranā*'[1] (Sk *paricāranā*) (2052) Moreover, therein we come across the usages like '*sapariyārā*' (Sk *saparicārā*), '*apariyārā*' (Sk *aparicārā*) (2051), *kāyapariyāranā* (Sk *kāyaparicāranā*), *phāsapariyāranā*, *rūvapariyāranā*, *saddapariyāranā*, *manapariyāranā* (2052) From all this we conclude that the three terms, rather forms, viz '*paviyārana*', '*pariyāranayā*' and '*pariyāranā*' have the identical meaning But the usage of the term '*pariyāranā*' is frequent whereas the term '*paviyārana*' occurs only in the beginning and at the end of the chapter (*paviyāranāpayam sa-mattam*) In Upanisads the term '*paricāra*' is employed in the sense of sexual behaviour

'imā rāmāḥ sarathāḥ satūryā na hīdrśā lambhanīyā manusyaiḥ |
ābhir matprattābhiḥ paricārayasva naciketo maranam mānuprākṣīḥ ||
Kathop. I 25.

In Pāli works we meet with the usages like '*paricarana*', '*pari-carati*', '*paricāranā*', '*paricāreti*'. (Consult *Pāli Dictionary*, P T S) And even in Buddhist Sankrit works there occur usages like '*paricaranā*', '*paricaryā*', '*paricāranā*' '*paricārayati*' and '*paricāreti*'. Moreover, we come across the usages like '*pravicāra*', '*pravicārana*', '*pravicārayati*', '*pravicāreti*', etc And all these usages mean the same thing which is meant by the corresponding usages in *Prajñā-panā* Hence it can be said that the Prakrit terms, rather forms, viz '*pariyāranā*' and '*paviyāranā*' and also Sanskrit terms, rather forms, viz '*pravīcāra*'[2] and '*pravicārana*' have been employed in the sense of amorous plays, erotic enjoyment through different sense-organs and sexual union This chapter describes as to which type of sexual enjoyment is possible in this or that from among 24 classes of living beings, also as to when it becomes possible. Regarding infernal beings we are told that as soon as they reach

---

1 The different reading is '*pariyāranayā*' p 421, footnote 1

2. "*kāyapravīcāro nāma maithunavisayopasevanam*" *Tattvārthabhāṣya*, 4 8 "*pravīcāro maithunopasevanam*" *Sarvārthasiddhi*, 4 7

the *upapāta ksetra* they undertake feeding. That is, as soon as they reach the *upapāta ksetra* they start constructing their body, in other words, they receive material particles from all the four directions and transform them into sense-organs, etc And when their sense-organs become mature they start *paricāranā*, that is, they begin enjoying the objects of senses And only after having enjoyed them, they start the process of assuming different forms (2033) But the order in the case of celestial beings differs from the one given above in that the celestial beings start enjoying the objects of senses only after having assumed different forms (2034, 2037). The order in the case of the one-sensed is the same as found in the case of infernal beings, the only difference being that there is no possibility of *vikurvanā* (the act of assuming various bodily forms) in the case of the onesensed But let us note that in the case of the air-bodied beings belonging to the class of the one-sensed even this *vikurvanā* is possible The order available in the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed beings is identical with the one found in the one-sensed (2035–36), whereas the order available in the sub-human and human beings is identical with the one found in infernal beings (2036).

During the course of the main discussion about sexual behaviour we meet with a secondary discussion[3] about *āhāra* (feeding) There has been raised a question as to whether the feeding the living beings undertake is *ābhoganirvartita* or *anābhoganirvartita* We are told that the feeding that all the living beings, except the one-sensed, undertake is of both the types, viz *ābhoganirvartita* and *anābhoganirvartita* But the one-sensed beings undertake the *anābhoganirvartita* feeding only (2038–39) The commentator explains the term '*ābhoganirvartita-āhāra*' as follows. '*manaḥ-pranidhānapūrvam āhāram (grhnanti)*' (folio 545) And he offers the following explanation of the statement that the feeding the one-sensed beings undertake is *anābhoganirvartita* only. "*ekendriyānām atistokāpatumanodravyalabdhisampannatvāt patutara ābhogo nopajāyate iti tesām sarvadā anābohganirvartita eva āhāro na punaḥ kadācid apy ābhoganirvartitaḥ*" (Folio 545)

Here Āc Malayagiri writes that even the one-sensed beings possess *manas*, howsoever unmanifest or undeveloped (*apatu*) it may be This opinion of his is based on the belief that each and every living being possesses *manolabdhi* (potential thinking faculty) But we feel that the feeding undertaken by living beings with the desire and knowledge is to be regarded as

3 This exposition should really occur in *Āhārapada* Hence we call it *prāsangika* (secondary)

ābhoganirvartita whereas the same undertaken by them without any desire or knowledge on their part is to be regarded as *anābhoganirvartita* In short, *ābhoganirvartita-āhara* means voluntary feeding whereas *anābhoganirvartita-āhāra* means involuntary feeding. The cases of involuntary feeding are feeding through skin etc. And this involuntary feeding is incessant and uninterrupted. In the chapter on feeding there occurs discussion about *ābhoganirvartita* and *anābhoganirvartita āhāra*. And on the basis of that discussion we can interpret the terms *ābhoganirvartita-āhāra* and *anābhoganirvartita-āhāra* in the above-mentioned sense But it is a problem for us to reconcile with this interpretation the statement of Āc Malayagiri that the feeding undertaken by living beings possessed of *manaḥpranidhāna* is *ābhoganirvartita*. It is so because like the one-sensed beings, even the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed possess *apatu* (undeveloped) *manas* only; and hence there arises a question as to why the feeding undertaken by the one-sensed alone is considered to be *anābhoganirvartita*. The following seems to be the plausible answer to the question The living beings that possess organ of taste (*rasanendriya*) possess mouth and hence they entertain the desire to undertake feeding. On this ground their feeding might have been regarded as *ābhoganirvartita*. And we know that the two-sensed, the three-sensed and the four-sensed beings possess the organ of taste But the one-sensed beings possess organ of touch alone, they do not possess organ of taste

Regarding the material particles received by the living beings while undertaking feeding we are told as to whether or not they are cognised determinately (*jānāti*) by the living beings undertaking feedings, also as to whether or not they are cognised indeterminately (*paśyati*) by them. The following table summarises the account

	jānāti	paśyati	na jānāti	na paśyati
Nāraka, Bhavanavāsī, Vānavyantra, Jyotiska	0	0	,,	,,
Ekendriya upto *Trīndriya*	0	0	,,	,,
Caturindriya				
1 Some	0	,,	,,	0
2 Some others	0	0	,,	,,
Pañcendriya Tiryañca and human beings				
1 Some	,,	,,	0	0
2. Some	,,	0	0	,,

3 Some	0	,,	,,	0
4 Some	0	0	,,	,,
Vaimānika				
1 Some	,,	,,	0	0
2 Some	0	0	,,	,,

Again, this chapter contains secondary information about the *adhyavasāyasthānas* (grades of mental states). We are told that mental states, auspicious as well as inauspicious, that are found in the 24 classes of living beings are of *asaṁkhyāta* types or grades This much information is available in *Prajñāpanā* But *Satkhandāgama* deals with this point at length Extensive exposition of the *adhyavasāyasthānas* (mental states) responsible for the different durations of karmic bondage occurs in the first *Cūlikā.* Especially the following points are discussed in this *Cūlikā* : the possesser of mental states responsible for the karmic bondage from the *sarvastcka* (lowest) to the *sarvotkrsta* (highest), degrees of *sankleśa* (mental impurity and purity), relative numerical strength of the living beings having this or that mental state The entire second *Cūlikā* is devoted to the discussion about the different mental states that are responsible for the bondage of the different durations After this in the section called *Bhāvavidhāna* there occur two *cūlikās*—one dealing with the relative numerical strength of the persons on *upaśamaśrenī* and those on *ksapakaśrenī* and the other expounding extensively different mental states responsible for the bondage of different intensity

Four alternatives are possible in the case of sexual behaviour of celestial beings

1 Gods	with goddesses	have sexual behaviour
2 Gods	with goddesses	have no sexual behaviour
3 Gods	without goddesses	have sexual behaviour
4. Gods	without goddesses	have no sexual behaviour

But we are told that it never happens that though the gods are with goddesses yet they do not have any sexual behaviour That is, out of the four alternatives mentioned above the second one is quite impossible The classes of *Bhavanapati* gods, *Vānavyantara* gods, *Jyotiska* gods, *Saudharma* gods and *Īśāna* gods (the last two being the sub-classes of *Vaimānika* gods) do contain goddesses also. Hence bodily sexual behaviour, that is, sexual union of gods and goddesses, is possible in those classes The sub-classes of the *Vaimānika* class of gods from the *Sanatkumāra* to the *Acyutakalpa* do not contain goddesses Hence, in these sub-classes the third alternative is possible. That is, though these sub-classes do not

contain goddesses, the gods belonging to these sub-classes have sexual behaviour But in the *Graiveyaka* and the *Anuttara-vaimānika*, the two sub-classes of the *Vaimānika* class, we find neither goddesses nor sexual behaviour. Thus in these sub-classes the fourth alternative is possible [4]

The answer to the question as to how the sexual behaviour can be possible without goddesses is given as follows (2052)

1. *Sanatkumāra-Māhendrakalpa*	Sexual satisfaction through touch only
2 *Brahmaloka-Lāntakakalpa*	Sexual satisfaction through sight only
3 *Mahāśukra-Sahasrāra*	Sexual satisfaction through hearing only
4 *Ānata-prānata-ārana-acyutakalpa*	Sexual satisfaction through sheer desire

In connection with the bodily sexual union of celestial beings we are told that when in gods there originate the '*icchāmana*', that is, the desire to have sexual intercourse with goddesses, the latter present themselves before the former, having assumed charming *uttaravaikriya* body The term '*icchāmana*' used here is noteworthy This suggests that till the days of *Prajñāpanā* the conception of '*manas*' had not been crystallised As soon as a god completes his sexual intercourse with a goddess his '*icchāmana*' vanishes

The commentator in his commentary states that sexual intercourse of a god with a goddess is identical with that of a man with a woman The text proper even tells us that the material particles in the form of semen of a god enter into the body of a goddess, get transformed into five sense-organs and ultimately enhance the beauty of the goddess Let us note that here also mention is made of five sense-organs alone, *manas* is not mentioned here At this juncture it is necessary to note that the semen entered into the body of a goddess does not develop into an embryo. That is, goddesses never conceive [5] It is so because celestial beings possess *vaikriya* (transformable) body which is constructed not in a womb but in a special type of bed

---

4 Though these gods are without any sexual behaviour, they could not be regarded as practising continence (i e *brahmacārins*) This is so because there is no possibility of *cāritra-parināma* (moral conduct) in their case Commentary, folio 549

5 "*Kevalam te vaikriyaśarīrāntargatā iti na garbhādhānahetavaḥ*"
—Commentary, p 550

The celestial regions where the sexual desire is fulfilled through mere touch, sight, etc. do not contain goddesses Hence whenever gods of these regions desire sexual enjoyment goddesses from other regions present themselves before them, having assumed beautiful body.[6] And the gods of these regions get full sexual satisfaction through mere touch, sight, etc. of the body of the goddesses. Thus the sexual behaviour of these gods is confined to mere touch, etc Even in the case of these gods we are told that the transmission of their semen into goddesses takes place. The commentator accounts for the transmission of semen into goddesses even in the absence of actual sexual union by postulating some supernatural influence (*divya-prabhāva*). Moreover, he tells us that the semen entered into the body of a goddess causes the increase in its beauty and charm

In the celestial regions beginning with *Ārana* the gods satisfy their sexual needs by mere desire When these gods entertain the sexual desire, the goddesses from other regions do not appear before them but they remain in their own regions and assume erotic beauty. And the gods experience the sexual satisfaction through mere desire, even though they are far away from the goddesses And the goddesses, having remained confined to their own regions (which are far away from the regions of gods whose sexual desire they satisfy), become more and more charming (on account of the transmission of semen into their bodies, the transmission taking place through super-natural forces).

At the end of the chapter there occurs an account of the relative numerical strength of the living beings having this or that type of sexual behaviour The following is the ascending order · *aparicārakas, manaḥparicārakas, śabdaparicārakas, rūpaparicārakas, sparśaparicārakas* and *kāyaparicārakas* But the order is reverse when we have in view the degrees of pleasure The degree of pleasure derived from actual sexual intercourse is the lowest whereas the degree of that pleasure which does not depend on any sort of sexual behaviour is the highest

6 In this way goddesses go upto *Sahasrāra* celestial region. For the exposition of the question as to which regions the goddesses of different life-spans can visit refer to the commentary, folio 552 A

CHAPTER XXXV

FEELINGS

This chapter is devoted to the exposition of various types of feelings (*vedanā*) experienced by living beings belonging to this or that from among 24 classes.[1] The following are the types of *vedanā*.

(1) Hot, Cold, Hot-cum-Cold
(2) *dravya-vedanā, kṣetra-vedanā, kāla-vedanā* and *bhāva-vedanā*
(3) Bodily, Mental, Bodily-cum-Mental
(4) *Sātā, Asātā, Sātā-asātā*
(5) Pleasant, Painful, Pleasant-cum-Painful (*Sukhā, Duḥkhā, Aduḥkhā-asukhā*)
(6) Voluntary, Involuntary
(7) Self-conscious, Not-self-conscious[2]

The title of the fourth part of *Satkhandāgama* is *Vedanākhanda* It starts from Book IX. Therein *Vedanā* part contains the exposition of the types of *karmas* The exposition is based on 24 *anuyogadvāras* (points of investigation). Among these 24 *dvāras* there occurs a *dvāra* called '*Vedanā.*' The exposition of this *Vedanādvāra* is contained in Book X. And that *vedanā* is expounded on the basis of 16 *anuyogadvāras* The second type of *vedanā* (viz *dravya-vedanā, kṣetra-vedanā, kāla-vedanā* and *bhāva-vedanā*) mentioned in *Prajñāpanā* is fully expounded here on the basis of 4 *dvāras* of identical names The question as to who is possessor of this or that type of *vedanā* is discussed in *Prajñāpanā,* keeping in view the 24 classes of living beings whereas in *Satkhandāgama* it is discussed on the basis of alternatives yielded by the method of *naya,* the method which requires the employment of '*syāt*' Again, in the *dvāras dravya* etc there occurs the consideration of this question.

The speculation about the fruition (*vipāka*) of *karma* was known by the name of *Vedanā* before it attained crystallised form And the old theoreticians had pondered over the problem of *vedanā* from various standpoints All these thoughts are collected

1. The commentator in his commentary (folio 555) on *sū* 2057 writes as follows '*etāvatsūtram cirantaneṣv avipratipattyā śrūyate | kecid ācāryāh punar etadviṣayam adhikam api sūtram paṭhanti | tatas tanmatam āha |*
2 This very information is contained in *Bhagavatī* (19 5 656) which asks its readers to consult *Prajñāpanā* for further clarification At this place Malayagiri states '*nidānidādigatas tu viśeṣo na sangṛhīto vicitratvāt sūtragateh*'—Commentary, folio 554

in the present chapter of *Prajñāpanā* Again, to have clear idea of the old speculations about *vedanā* (and *kriyā*) one may consult *Bhagavatī* 3 3 For further details about the same one may refer to *Bhagavatī* 7 6 (*Bhagavatīsāra* p. 481); 19.3; 19.4; 19 5; 6.1, 16 4 (*Bhagavatīsāra* pp 46-50).

Āc Abhayadeva in his commentary on *Bhagavatīsūtra* explains *nidā-anidā* (self-conscious, not-self-conscious) type of *vedanā* as follows : "*niyatam dānam śuddhir jīvasya 'dvaip śodhane' iti vacanāt nidā jñānam ābhogaḥ ity arthaḥ | tadyuktā vedanā'pi nidā ābhogavatīty arthaḥ ||*" *Bhagavatī-ṭīkā* 16·5. 656, folio 769.

And Āc. Malayagiri explains this type of *vedanā* as follows · "*nitarām niścitam vā samyak dīyate cittam asyām iti nidā, bahulādhikārāt 'upasargādāta' ity adhikarane ghañ, sāmānyena cittaratī samyagvivekavatī vā ity arthaḥ*"—*Ṭīkā* folio 557.

Pāiasaddamahannavo considers the term '*nidā*' to be a *deśya* word.

In connection with the feeling of Hot-cum-Cold the commentator raises a question as to how there can be the simultaneous cognitions of hotness and coldness because it is a rule that two cognitions cannot take place simultaneously He himself answers this question by saying that though the concerned cognitions do take place alternately, their alternation being quick and speedy is not noticed by us, and from this standpoint only the *Sūtra* considers the cognitions of hotness and coldness to be simultaneous This same logic applies to the cases of the feelings of Bodily-cum Mental and *sātāsātā*

The commentator explains *aduḥkhā-asukhā vedanā* as follows It could not be called '*sukhā-vedanā*' because it involves the experience of '*duḥkha*' also. At the same time it could not be called '*duḥkhavedanā*' because it involves the experience of *sukha* also Thus *aduḥkhā-asukhā vedanā* means the experience of both *sukha* and *duḥkha*

What is the difference between *sātā-asātā* and *sukha-duḥkha* ? The answer to this question is given by the commentator It is as follows. The feeling of pleasure and pain that we experience on account of the due rise of *vedanīya* karmas is called *sātā-asātā* type of *vedanā* whereas the feeling of pleasure and pain that we experience on account of the instigation (*udīranā*) by other person is *sukha-duḥkha* type of *vedanā*.

The voluntary experience of bodily pain is called *ābhyupagamikī vedanā* Pulling off hairs, etc are the instances of this type of *vedanā*. On the other hand, the experience of pain which we

have on account of the rise of *vedanīya karma* effected before its destined time by the special process of instigation (*udīraṇā*) is called *aupakramikī vedanā* (*Tīkā*, folio 556).

Here we are told that both the divisions, viz *saññī* and *asaññī* are found in the class of infernal beings and further that *saññī* infernal beings have *nidā-vedanā* whereas *asaññī* infernal beings have *anidā-vedanā*

Satkhandāgama discusses the fruition (*vipāka*) of *karma* on the basis of the types of *vedanā*, viz *sātā-asātā*, etc But in its *Vedanā-vidhāna* section while dealing with *vedanā* it employs the method of *naya* and enumerates the following types of *vedanā*, viz *bajjhamaniyā veyanā*, *udinnā veyanā*, *uvasamtā veyanā* and formulates many alternatives on their basis (Book XII, pp 304–363)

*

CHAPTER XXXVI

ON SAMUDGHĀTA[1]

Satkhandāgama contains no independent discussion about *samudghāta*. *Prajñāpanā*, having enumerated seven types of *samudghātā*, informs us as to which of them is possible in this or that from among 24 classes of living beings. But *Ṣatkhandāgama* neither enumerates nor discusses them. In its account of *mārganādvāras* there occurs the discussion about *ksetra*[2] and *sparśa*. And it discusses them from the standpoint of *samudghāta* There too it yields general information about *samudghāta*; it does not contain information about particular types of *samudghāta* (Book VII, p. 299, 369) Moreover, it occasionally refers to the three types of *samudghāta*, viz '*veyanasamugghāda*, '[3]*māraṇamtiyasamugghāda*,' *kevalisamugghāda*.' (Book XII, p 498, 499, 506, 507)

The present chapter of *Prajñāpanā* classifies *samudghātas* into the following seven types · (1) *vedanāsamudghāta* (2) *kasāyasamudghāta* (3) *maranasamudghāta* (4) *vaikriyasamudghāta* (5) *taijasasamudghāta* (6) *āhārakasamudgāta* (7) *kevalisamudghāta* (2085, 2086) But no definition of *samudghāta* is formulated here Again, it enumerates four sub-types of *kasāyasamudghāta*, viz. *krodhasamudghāta*, *māna-samudghāta*, *māyā-samudghāta*, *lobha-samudghāta* (2133). A common term 'samudghātas-possible-in-non-omniscient (*chadmastha*) beings' is given to the first six types (2147). We are told as to which of these six types are possible in this or that from among 24 classes (2148–52).

Āc Malayagiri defines *samudghāta* as the process through which soul becomes one with the fruits of *vedanā*, etc , the fruits being in the form of experiences This means that *samudghāta* is nothing but expulsion (*nirjarā*) of very many particles of the *karmas* of one particular type, causing their early rise through the special process of *udīranā*; this necessarily involves the previous refrainment from the experience of the fruits of the *karmas* of all other types (Commentary folio 559)

---

1 *Sthānāṅga-Samavāyāṅga*, pp 388-89; *Bhagavatī* 2 2; *Bhagavatīsāra*, pp 92-95. For the description of *kevalisamudghāta*, refer to *Viśesāvśyakabhāṣya* 3641

2 Similar discussion occurs in *Sthānapada* of *Prajñāpanā*, sū 148 ff It is elaborate

3 For the exposition of *māranāntika-samudghāta* pertaining to *taijasa* and *kārmaṇa* bodies refer to *sū*. 1545-52

We are told as to which type of *samudghāta* is due to the expulsion of this or that type of *karma*. The following table makes the point clear.

1. *Vedanāsamudghāta* involves the expulsion of *asadvedanīya-karma*.
2. *Kaṣāyasamudghāta* involves the expulsion of *kaṣāyamohanīya karma*
3. *Māraṇāntika-samudghāta* involves expulsion of *āyukarma* (This expulsion takes place only when there remains the last *antarmuhūrta* of the present life-span)
4. *Vaikriyasamudghāta* involves the expulsion of *vaikriyaśarīranāmakarma*.
5. *Taijasa-samudghāta* involves the expulsion of *taijsaśarīranāmakarma*
6. *Āhārakasamudghāta* involves the expulsion of *āhārakaśarīranāmakarma*
7. *Kevalisamudghāta* involves the expulsion of *sad-asadvedanīya-karma, śubha-aśubhanāmakarma, ucca-nīcagotrakarma* (*Prajñāpanāṭīkā*, folio 559)

We are told as to how much time a particular type of *samudghāta* requires for its completion *Kevalisamudghāta* requires 8 *samayas* (moments) for its completion whereas other *samudghātas* require an *antarmuhūrta* consisting of *asamkhyāta samayas* (2087–88)

We are informed as to how many from among the seven are possible in this or that class The first four are found in the class of infernal beings; the first five in the classes of *Bhavanapati* celestial beings, sub-human beings with five senses, *Vānavyantara* celestial beings, *Jyotiṣka* celestial beings, and *Vaimānika* celestial beings, the first three in the class of the one-sensed up to the four-sensed beings except the air-bodied; the first four in the class of the air-bodied beings, all the seven in the class of human beings (2089–92)

Afterwards it is calculated as to how many times in past could this or that type of *samudghāta* have been performed by a member of this or that class, also as to how many times in future can that be done Similarly, it is calculated as to how many times in past could this or that type of *samudghāta* have been performed by the members of this or that class all taken together, also as to how many times in future can that be done[4] (2093–2100) Moreover, we

4 The method of calculation which takes into account first a single member of the class and then all the members of that class taken together occurs even in *Saṭkhaṇḍāgama*, Book VII, p 25.

are told as to how many times this or that type of *samudghāta* could have been performed in the past and can be performed in future by a living being as a member of the class to which it belongs at present (*svasthāna*) and also as a member of the classes to which it belonged in the past and to which it will belong in future (*parasthāna*) (2101–2124).

This is followed by an account of the relative numerical strength of the living beings performing this or that type of *samudghāta* We are told that the numerical strength of the living beings performing *vedanāsamudghāta* is the highest. But the living beings who perform no *samudghāta* whatsoever are even more in number than those who perform *vedanāsamudghāta* (2125) Again, we are told as to how many living beings performing this or that type of *samudghāta* belong to this or that class of living beings from among the 24 (2126–2131).

Four types of *kasāyāsamudghāta* are mentioned And it is calculated as to how many times in past could this or that type of *kasāya-samudghāta* have been performed by a member of this or that class, also as to how many times in future can that be done Similarly, it is calculated as to how many times in past could this or that type of *kasāyasamudghāta* have been performed by the members of this or that class all taken together, also as to how many times in future can that be done (2137–38). In connection with these four sub-types of *kasāyasamudghāta* it is calculated as to how many times this or that sub-type could have been performed in the past and can be performed in future by a living being as a member of the class to which it belongs at present (*svasthāna*) and also as a member of the classes to which it belonged in the past and to which it will belong in future This point has been explained by an instance of a living being that belongs at present to the class of infernal beings (2139–41) Not only that but the text gives even the account of the relative numerical strength of the living beings performing this or that sub-type of *kasāyasamudghāta* (2142–46) *Kevalisamudghāta* is not possible in the living beings other than the *kevalī* That is, the remaining six *samudghātas* are possible in the living beings that are not *kevalī* (omniscient) We are told as to which of these six types are possible in this or that class from among the 24 (2147-52)

But it is worth noting that the *sūtra* does not mention the different classes of celestial beings except that of *Asurakumaras* Possibly to make up this deficiency Āc Malayagiri adds

" *Asurakumārādīnām sarvesām api devānām āhārakasamudghāta-varjāḥ śesāḥ pañca samudghātāḥ* "—Commentary, folio 590 A

Afterwards all the seven *samudghātas* are considered from the standpoints of *avagāhna* (extension or pervasiveness) and *sparśana* (touch-on-all-the-directions or volume). That is, we are told as to how much extension and volume a living being can possibly assume while performing this or that type of *samudghāta*. Again, we are told as to how long a living being, having assumed them, can retain them (2153–72). Moreover, it is calculated as to how many activities (*kriyā*) a living being can have while performing this or that type of *samudghāta* (2153 ff). At this juncture there occurs a detailed description of *kevalisamudghāta* (2168–2175). Here we are told that a *kevalī* cannot become *siddha* (liberated soul) so long as he performs activities. Hence, he stops the mental, vocal and bodily activities in due order and becomes absolutely free from all sorts of activities And as soon as he becomes free from all sorts of activities he becomes a *siddha* It is so because he does not acquire new *karmas* (as the cause of the aquisition of new *karmas* is activity) and at the same time he dissociates gradually the accumulated ones When he attains siddhahood his cognition is *sākāra* (determinate) (2175). At the end of the text there occurs discussion about the nature of a *siddha* (2176).

COMMENTARIES ON PRAJÑĀPANĀSŪTRA

(1) Pradeśa-vyākhyā by Āc. Haribhadra[1]

This *Pradeśa-vyākhyā* is written by Āc Haribhadra who was well known by the name 'Bhavavirahasūri.' It opens with the words : '*prajñāpanākhyopāṅgapradeśānuyogaḥ prārabhyate* ' This clearly points to its scope It intends to explain some portions of *Prajñāpanā* Thus it is not a running and continuous commentary. Āc Haribhadra considers *Prajñāpanā* to be an *Upāṅga*. But unlike Āc Malayagiri he does not state that it is an *Upāṅga* of *Samavāyāṅga* So, we cannot but conclude that the arrangement that a particular *Upanga* is attached to a particular *Anga* took place in the period of time that intervened between Āc Haribhadra and Āc. Malayagiri

We can call this commentary by a generic name '*avacūrnikā*' It is so because at one place Āc Haribhadra says, '*alam atiprasangena avacūrnikāmātram etad iti*' (p 28, 113).

There might have existed a commentary—short or long whatever it may be—even before Āc. Haribhadra wrote his *Pradeśa-vyākhyā* And this commentary[2] might be of the form of *cūrni* This surmise is made on the basis of the following observation In *Pradeśa-vyākhyā* the explanatory passages that commence with the phrases like '*etad uktam bhavati*', '*kim uktaṁ bhavati*', '*ayam atra bhāvārthaḥ*', '*idam atra hrdayam*', '*eteṣiṁ bhāvanā*' are mostly couched in Prakrit and occasionally in Sanskrit also

It is very difficult to determine as to who had written that *cūrni* But it is possible that the author of that *cūrni* might have been Haribhadra's spiritual teacher. It is so because in the *Pradeśa-vyākhyā* we come across the expressions like '*evam tāvat pūjyapādā vyācaksate*' (p 75), '*guravas tu*' (p. 118), '*iha tu pūjyāḥ*' (p 122), '*atra guravo vyācaksate*' (p 141, 147), '*guravo vyāvarnayanti*' (p 152)

Again, this much is certain that there existed before Āc Haribhadra one or more commentaries besides this *cūrni* This can be deduced from the fact that at so many places Āc Haribhadra has recorded the explanations offered by others Of course, we do not rule out the possibility, in some cases, of these explanations being quotations from commentaries on the works other than *Prajñāpanā* But there are certain explanations which are definitely quotations from commentaries on *Prajñāpanā* For this

---

1 For the detailed account of Āc Haribhadra one may refer to 'Samadarsī Ācārya Haribhadra.'

2 Āc. Malayagiri also mentions the *Cūrni*, folios 269, 271

second type of quotations refer to pp 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 36, 37, 60, 61, 65, 71, 75, 78, 79, 83, 116, 117, 119, 120, 133, 134, 145, etc.

Regarding certain views recorded by him Āc Haribhadra has not told us as to what his reaction to them is; he simply gives the view of his own teacher side by side with those views The following passage is an instance in point '*evam tāvat pūjyapādā vyācaksate, anye punar anyathā, tadabhiprāyam punar atigambhīratvān na vayam avagacchāmaḥ*" pp 75, 118 But at some places he points out the discrepancy or inconsistency inherent in the views upheld by others The following passage is an instance in point "*atra kaiścid atigahanatvāt prastutasya bhrāntyā likhitam kilopaśamaśrenyanantaram ksapakaśrenīm pratipadyata iti | etad apakarnayitavyam .. .*" p 116

Āc Haribhadra frequently draws upon *Tattvārthasūtra* of Vācaka Umāsvāti But he does not refer to it by name. Moreover, he has quoted passages from *Tattvārthasūtrabhāsya* (Refer to pp 99, 149, 153, 158 etc). While quoting an aphorism from *Tattvārthasūtra* he describes its author by the general name '*sangrahakāra*' ('compiler') (p. 101) He quotes many works (including even his own commentary on *Āvaśyakasūtra* (p. 2) and authors, sometimes by mentioning their names and sometimes not. All such instances are given below '*niryuktikārena*' (p 105); *Siddhaprābhrta* (p 11), *Anuyogadvāra* (p 32), *Jīvābhigama* (p 28); *Prajñapti* (*Bhagavatī*) (p. 33), *Uttarādhyayana* (p. 111), '*vivaranagranthena*' (p. 105), '*bhaniyam ca vuddhāyariehim*' (p. 29), '*sangrahanikāyām*' (p 53), '*karmaprakrtisangrahanikāyām*' or '*kammapayadisamgahanīe*' (pp. 51, 59, 100, 129, 140); '*sangrahanīkāra*' (p 42), '*vādimukhyena*' (p 4) Throughout this commentary Āc Haribhadra quotes Prākrit and Sanskrit verses (*gāthās*) preceded by the phrase '*uktam ca*' which indicates that what follows is a quotation This is the proof of Āc Haribhadra's versatile genius

Āc Malayagiri has fully utilised this commentary And he has even referred to it. Whatever *vādasthalas* (polemical discussions, or explanations of knotty problems) we come across in Malayagiri's commentary are based on those occurring in Haribhadra's. This will be clear from the comparison of *vādasthalas* of one commentary with those of the other

The date of Āc Haribhadra is almost certain. The scholars are generally of the opinion that he flourished between 700–770 A D

(2) Prajñāpanā-tṛtīyapada-sangrahanī by Āc. Abhayadeva and its avacūrni

The third chapter of *Prajñāpanā* contains an account of the relative numerical strength of the classes of living beings. Āc Abhayadeva (V.S 1120–) has summarised this whole chapter in 133 verses (*gāthās*) He himself calls it a *sangraha* (compilation, or recapitulatory work) The *gāthā* in point is as follows :

iya atthānauipayaṃ savvajiyappabahumii payam taiyam |
pannavanāe siriabhayadevasūrīhim samgahiyam ||

But it is also known by the titles '*Dharmaratnasangrahanī*' and '*Prajñāpanoddhāra* ' We can say this because at the end of the work as also of its *avacūrnī* these titles are mentioned To ascertain the fact one may refer to the two manuscripts of the *avacūrni*, one belonging to L. D Collection (no 3673) and the other to Muni Shri Punyavijayaji's Collection (no 664). Both these collections are preserved in L. D Vidyamandir, Ahmedabad.

The *avacūrni* on the *Samgrahani* was composed by Kulamandanagani in the year 1441 V S. This information is contained in the following *gāthā* :

" *śrīdevasundaraguroḥ prasādato'vagatajinavaco'rthalavaḥ* |
kulamandanaganir alikhad avacūrnim ekābdhibhuvanābde ||

Prajñapanā-tṛtīyapada-sangrahanī along with an *avacūrnī* thereon has already been published by Shri Atmananda Jaina Sabha, Bhavanagar, in the year 1974 V S This published *avacūrnī* is somewhat more extensive than the one by Kulamandanagani. And in the introduction to this published *avacūrni* we are told that the name of its author is not known. We feel that some learned person might have made the *avacūrnī* by Kulamandanagani somewhat elaborate for the sake of clarity And it seems to us that the published *avacūrnī* is nothing but the enlarged version of Kulamandanagani's *avacūrnī*

(3) Vivrti by Āc. Malayagiri

Āc Malayagiri (c 1188–1260 V. S) has written a commentary on *Prajñāpanā* In extense it is four times Āc Haribhadra's *Pradeśa-vyākhyā* And it is the best means to understand the whole of the text of *Prajñāpanā* Āc. Malayagiri[3] himself declares that

3 For the detailed account of Āc Malayagiri's life and works one may refer to the Introduction to his *Śabdānuśāsana* (L. D Series No 13, 1967)

though the basis of his commentary is Āc Haribhadra's *Pradeśa-vyākhyā*[4], he has made his commentary rich by independently and intelligently utilising many a work other than that *Pradeśa-vyākhyā* His claim is justified. Following are the instances that go to prove the rightness of his claim Āc Haribhadra has concluded his discussion on the worth of a woman for the attainment Tīrthankarahood by producing an evidence of *Siddhaprābhṛta*, whereas Āc Malayagiri has conducted the discussion having formulated opponent's view (*pūrvapaksa*) and proponent's view (*uttarapaksa*) and having quoted Āc. Śākatāyana. And Āc. Malayagiri's discussion about this problem is very rich and elaborate (folio 20) Similarly, while describing the nature of liberated soul (*siddha*) he first presents a comparative account of the various views upheld by different schools of Indian philosophy and finally establishes the Jaina position (folio 112).

It is noteworthy that *Vivṛti* at many places discusses the different readings of *Prajñāpanā* (folio 80, 88, 96, 165, 296, 372, 412, 430, 600)

Āc Malayagiri has quoted in his commentary many a work and authors. This proves his scholarship in many branches of learning

Let us record the names of works and authors referred to by him in his commentary - '*pāniniḥ svapṛākṛtavyākarane*' ([5]pp 5, 365) '*uttarādhyayananiryuktigāthā*' (p 12), '*savistaram nandyadhyayana-ṭīkāyām vyākhyātāni*' (pp 24, 298, 311, 375), '*prajñāpanāmūlaṭīkākṛt*' or '*mūlaṭīkākāraḥ*' (pp. 25, 114, 194, 202, 263, 280, 283, 294, 305, 325, 362, 372, 383, 384, 391, 470, 490, 546, 547, 564, 568), '*sangrahanīmūlaṭī-kākāro haribhadrasūriḥ*' (pp 418, 552), '*mūlaṭīkāyām*' (pp 544, 547), '*jīvājīvābhigamaṭīkā*' (pp 44, 45, 47, 48, 51), '*jīvābhigame*' (p 195); '*jīvābhigamacūrṇau*' (p 308); '*atrāksepaparihārau candraprajña-ptiṭīkāyām sūryaprajñaptiṭīkāyām cābhihitau iti tato'vadhāryau*' (p 99), '*ksetrasamāsaṭīkā*' (p 107), '*anuyogadvāresu*' (p. 114), '*vṛddhācāryaiḥ*' (p 135), '*prajñaptau*' (pp 141, 149); '*vyākhyā-prajñaptau*' (p 262), '*tathā cāha asyā eva prajñāpanāyāḥ sangraha-nīkāraḥ*' (p 167); '*karmaprakṛtisangrahanyām*' (p 182); '*sangrahanī-gāthāḥ*' (p. 207), '*dharmasangrahanī*' (p 611), '*dharmasangra-hanīṭīkāyām*' (p 229, 307), '*śākatāyana*' (p 599), '*śakatasūnur api*' (p 249), '*śākatāyananyāsakṛt*' (p 563), '*svopajñaśabdānu-śāsanavivarane*' (p 250, 251); '*tattvārthaṭīkāyām bhāvitam*' (251), '*bhagavān bhadrabāhusvāmī*' (pp 256, 257); '*bhāsyakṛt*'

---

4 *jayati haribhadrasūris ṭīkākṛd vivṛtavisamabhāvārthah |*
yadvacanavaśād aham api jāto leśena vivṛtikarah || *Prajñāpanāṭīkā*, folio 611

5 p = folio.

(pp 264, 265, 300–302, 542, 602, 603, 605, 608), *cūrṇikṛt*[6] (pp 269, 271, 272, 277), '*prajñāpanāyāś cūrṇau*' (p. 517), '*pūrvācāryāḥ*' (p 271), '*pañcasangrahe*' (p 283), '*mallavādinaḥ*' (p 284), '*karmaprakṛtiṭīkāyām pañcasangrahaṭīkāyām ca*' (p 292), '*tattvārtha-sūtrakṛt*' (293), '*tattvārthaṭīkādau*' (pp. 298, 299), '*āvaśyakaniryu-ktau*' (p 298), '*stutikāro'pyāha*' (p 303); '*āvaśyakaprathamapīṭhi-kāyām*' (p. 547), '*āvaśyakacūrṇau*' (p 610), '*āvāśyāke*' (pp. 304 438, 606) '*nandyadhyayanacūrṇikṛt*' (pp 310, 311), '*niryuktikā-rena*' (p 318); '*kārmagranthikās tu*' (pp 319, 391); '*bhagavatā karmaprakṛtikṛtā śivaśarmācāryena śatakākhye*' (p 331); '*karmapra-kṛtiṭīkādisu*' (pp 331, 480), '*haribhadrasūriprabhṛtibhiḥ*' (p 371), '*śivaśarmācāryaḥ*' (p 339), '*vyākhyāprajñaptau*' (p 341), '*bhāsya-kāraḥ*' (pp 604, 606, 610), '*jinabhadragaṇikṣamāśramaṇapūjyapādāḥ*' (p 380), '*tathā cāha dussamāndhakāranimagnajinapravacanapradīpo bhagavān jinabhadragaṇikṣamāśramaṇaḥ*' (p 385), '*śatakabṛhac-cūrṇau*' (p 388), '*sangrahaṇīgāthā*' (pp 344, 349), '*siddhaprābhṛtā-dau*' (p 357), '*uttarādhyayane*' (p 366), '*ācārānge*' (pp. 367, 503), '*sūtrakṛtānganiryukti.*' (p. 511), '*viśesanavatyām jinabhadragaṇikṣ-amāśramaṇapūjyapādaiḥ*' (p 391), '*vasudevacarite*' (p 403), '*bhāsyakṛt svakṛtabhāsyaṭīkāyām*' (pp 424, 541), '*gandhahasti*' (p 467); '*śrāvakaprajñaptimūlaṭīkāyām*' (p 474), '*yaduktam āgrāyaṇīyākhye dvitīyapūrve karmaprakṛtiprābhṛte*' (p. 479), '*karmaprakṛtisangrahaṇīkārah*' (pp 488, 489), '*siddhasenadivākara*' (p 532), '*vṛddhavyākhyā*' (p 600); '*jambūdvīpaprajñaptyādau*' (p 600); '*dharmasāramūlaṭīkāyām haribhadrasūriḥ*' (p 605), '*pañcasangrahaṭīkā*' (p 609)

The following facts emerge from the above list of works and authors There existed a *cūrṇī* on *Prajñāpanā*, written by an ancient *Ācārya* and both Āc Haribhadra and Āc Malayagiri have consulted it In his commentary on *Prajñāpanā* Āc Malayagiri has quoted passages from *Prajñāpanāmūlaṭīkā*, *Sangrahaṇīmūlaṭīkā*, *Śrāvakaprajñaptimūlaṭīkā* and *Dharmasāramūlaṭīkā*, mentioning the sources by name. At these places he declares that Āc. Haribha-dra is the author of *Sangrahaṇīmūlaṭīkā* and *Dharmasāramūlaṭīkā* But he mentions *Śrāvakaprajñaptimūlaṭīkā* alone by name. He does not refer to its author In connection with *Prajñāpanāmūlaṭīkā* he mentions it by its name and its author by the general terms '*mūlaṭīkākāra,*' '*mūlaṭīkākṛt*' That is, he does not mention the names of the authors of *Prajñāpanāmūlaṭīkā* and *Śravakaprajñāpti-mūlaṭīkā*. Hence we compared all the passages quoted from these two works in Malayagiri's commentary on *Prajñāpanā* with the

---

6 All the quotations from this Cūrṇi, given in Malayagiri's commentary, are in Prakrit These very quotations occur in Āc Haribhadra's commentary also and therein too they are in Prakrit, pp 85–87, 91, 148

corresponding ones occurring in Haribhadra's commentaries (*vṛttis*) on *Prajñāpanā* and *Śrāvakaprañapti*. On the basis of this comparison we arrived at the conclusion that *Prajñāpanāmūlaṭīkā* and *Śrāvakaprajñaptimūlaṭīkā* mentioned by Āc Malayagiri are nothing but the above mentioned *Vṛttis* of Āc Haribhadra. Of course some passages yield different readings. But this is merely due to the difference in manuscripts copied by two different hands at two different dates the period intervening between these two dates also being very long *Prajñāpanāsaṅgrahaṇī* was written in verses and Āc Haribhadra wrote a commentary on it Āc. Haribhadra commented on *Dharmasāra* also. Āc Jinabhadra has written a commentary on his own *Bhāṣya*. This commentary has already been published[7] Āc Malayagiri has composed '*Śabdānuśāsana*' and he himself has written a commentary on it This *Śabdānuśasana* along with the auto-commentary has already been published [8]

Generally Āc. Malayagiri simply notes the different views regarding the explanation of the text of *Prajñapanā* But at times he gives his own view also, and he even remarks that the point is revealed to the omniscient person only and we being ignorant cannot decide as to what is truth For the different views recorded by him one may refer to : folios 28, 38, 73, 74, 76, 77, 86, 146, 220, 222, 229, 238, 262, 277, 283, 319, 331, 391, 404, 491 '*tattvam punaḥ kevalino vidanti, viśiṣṭaśrutavido vā*' (folios 73, 76, 239, 403), '*anye vyācakṣate.. tan na budhyāmahe*' (folio 289); '*amīṣām pañcānām ādeśānām anyatamādeśasamīcīnatānirṇayo'tiśayajñānibhiḥ sarvotkṛṣṭaśrutalabdhisampannair vā kartum śakyate | te ca bhagavadāryaśyāmapratipattau nāsīran | kevalatatkālāpekṣayā ye pūrvatamāḥ sūrayas tatkālabhāvigranthapaurvāparyaparyālocanayā yathāsvamati strīvedasya sthitim prarūpitavantas teṣām sarveṣām api prāvacanikasūrīṇām matāni bhagavān āryaśyāma upadiṣṭavān | te'pi ca prāvacanikasūrayaḥ svamatena sūtram paṭhanto gautamapraśnabhagavannirvacanarūpatayā paṭhanti | tatas tadavasthāny eva sūtrāṇi likhitvā gotamā ity uktam | anyathā bhagavati gautamāya nirdeṣṭari na saṃśayakathanam upapadyate, bhagavataḥ sakalasaṃśayātītatvāt ||*' (folio 385); "*anye tv anyathā'tra bhāvanikām kurvanti | sā ca nātiśliṣteti na likhitā, na ca dūṣitā, 'kumārgam na hi tityakṣuḥ punas tam anudhāvati' iti nyāyānusaraṇāt |*" (folio 429), "*tena yaḥ prāha sūtre 'śaktiviśeṣa eva saṃhananam' iti. sa bhrāntaḥ....ity alam utsūtraprarūpakavispanditeṣu*" (folio 470), '*etāvatsūtram cirantaneṣu avipratipattyā śrūyate, kecid ācāryāḥ punar etadviṣayam adhikam api sūtram paṭhanti tatas tanmatam āha 'kei* ..' (folio 555)

7–8 These two works have already been published in L D Series (Nos 13, 10, 14, 21) by L D. Institute of Indology, Ahmedabad-9

To establish consistency among different *sūtras* is one of the functions of a commentator And in this matter Āc. Malayagiri is an expert Many a time he, having employed different standpoints (*nayadrsti*), demonstrates consistency among different *sūtras* (Refer to folios 18, 41, 73, 76, 140, 248, 284, 318, 353, 380, 437, 450, 455, 456, 598, 609) And at many other places he simply quotes in support old tradition or the views of ancient *Ācāryas*.

Āc. Malayagiri is an expert in explaining the text. He is a commentator of first water. Following are some of the noteworthy instances that justify the above statement. exposition of Relation conducted from the standpoint of a logician and also from that of a man of faith (p. 2), explanation of the term '*jinavarendra*' (p 3); justification, after Āc Haribhadra, of the order of *Nirdeśa* (enumeration) through reasoning (pp. 9, 269), the answer to the question as to why there occur dialogues between Lord Mahāvīra and Gautama though the author of the work is Ārya Śyāma, the answer to the question as to why different views are found mentioned in the dialogue though it is a dialogue between Lord Mahāvīra and Gautama, and other such answers to the possible questions, the purpose of undertaking the task of writing a work (pp. 7, 47, 50, 72, 179, 180, 385), survey of the fifteen divisions of the class of liberated souls (*siddhas*) (p 19), and examination of those divisions (p 23); discussion about the worth of a woman for the attainment of liberation (p 20), references and evidences to the effect that even women used to study *Sadāvaśyaka*, *Kālika Sūtras* and *Utkālika Sūtras* (p 20), discussion about *Nigoda* (p 39); interpretation of the terms '*grāma, nagara*' etc (pp 47, 50), explanation of the term '*mleccha*' (p 55), why *Āgamas* are written in Prakrit language (p 60); size of a liberated soul (p. 112), how a physical aggregate constituted of *ananta* atoms can accomodate itself in *Lokākāśa* having only *asamkhyāta* space-points (p 242), exposition of the nature of reality (p 358); explanation of the processes of reception and expulsion of the material-particles-of-the-form-of-spoken-language (p. 264), answer to the question as to why are the bodies *asamkhyāta* only though the souls are *ananta* (p 271), explanation of the terms '*rājā*' '*māṇdalika*' etc (p 330), exposition of *leśyā* (colour-indexes to mental temperaments) and *kasāya* (basic passions) (p 330), interpretation of the term '*kalka*' (p 331), plant-beings and the attainment of libertation by Marudevī (p 379), *sāmvyavahārika* (those that are in the process of evolution and hence amenable to practically useful description) and *asāmvyavahārika* (those that are at the lowest stage of evolution and hence not amenable to practically useful description) living beings (p 380), exposition of different kinds of intelligence, viz.

kostha etc. (p 424); performance of penances accordıng to one's abılıty (p. 436); etc Thus Āc. Malayagırı has thrown lıght on many ınterestıng and ımportant poınts.

(4) Vanaspativicāra by Municandrasūri (Death ın 1178 VS)

The exposıtıon of plant-lıfe contaıned ın the first chapter of *Pıajñāpanā* ıs restated ın Munıcandrasūrı's *Vanaspatısaptatıkā* consıstıng of 71 verses Its *avacūrı* ıs also avaılable But we have no means to know as to who has wrıtten thıs *avacūrı* *Vanaspatısaptatıkā* begıns wıth the declaratıon that ıt expounds dıfferent dıvısıons of plant-bodıed beıngs, especıally *pratyekavanaspatı* and *ananta-vanaspatı* At the end of the work there occurs the followıng verse :

evam pannavanāe pannavanāe lavo samuddharıo |
bhavıyāna'nuggahakae sıı ımammunıcamdasūıı ıhım || *71* ||
—*ıtı Vanapphaısattaıī* ||

A manuscrıpt of *Vanaspatısaptatıkā* ıs avaılable ın Pūjya Munırāja Śrī Kīrtımunıjı's collectıon (Serıal No. 10601) preserved ın L D. Vıdyamandır. It belongs to 16th century of Vıkrama Era Other two manuscrıpts of the same work are also avaılable ın the same collectıon. Out of these two, one contaıns the text of *Vanaspatısaptatıkā* alone whereas the other contaıns *avacūrı* also

There ıs one manuscrıpt belongıng to L D Collectıon (serıal No. 3674) It contaıns, along wıth other works, thıs work also Here we find that the work consısts of 77 verses The sıx out of these 77 are possıbly the ınterpolated verses The tıtle of the work contaıns the term '*saptatıkā*' whıch definıtely poınts to the fact that the text of the work orıgınally consısted of 71 verses only In thıs manuscrıpt at the end of thıs partıcular work there occurs a statement : '*prajñāpanādyapadagato vanaspatıvıcāraḥ sampūrnaḥ*' As has already been saıd, the manuscrıpt contaıns many works The manuscrıpt begıns wıth *Vıcārasattarı* by Mahendrasūrı of Añcalagaccha, along wıth ıts *avacūrı*, after that we find the abovementıoned *Vanaspatıvıcāıa* along wıth ıts *avacūrnı* and at last there occurs *Prajñāpanā-tıtīyapadasangrahanī* (along wıth ıts *avacūrnı*) by Abhayadeva The manuscrıpt has been wrıtten ın 1670 V S

(5) Prajnāpanābījaka

There ıs one manuscrıpt ın L D Collectıon (Serıal No 5805) of L D Vıdyamadır It contaıns, along wıth *Bhagavatībıjaka* of

Harsakulaganı[9], *Prajñāpanābījaka* Hence is the conjecture that this *Prajñāpanābījaka* may be the work of that very author. Of course, neither in the beginning nor at the end of the work we find any suggestion to this effect. This *Prajñāpanābījaka* contains the subject index of the chapters of *Prajñāpanā* It is written in Sanskrit. The work begins from the folio 11 B and ends in the folio 14 A The manuscript has been written in 1869 V S

(6) Avacūri by Padmasundara

Padmasundara composed this *Avacūri* on the basis of Āc Malayagiri's commentary on *Prajñāpanā.* A manuscript of this *avacūri* is found in L. D Collection (Serial No 7400) of L.D. Vidyamandir This manuscript has been written in Āgarānagara in the year 1668 V.S when Emperor Jahangira ruled over Delhi. Padmasundara was a friend of Emperor Akbar and he had presented to him so many Jaina and non-Jaina works He belonged to Tapāgaccha His work having the title *Akabaraśāhī Śrngāradarpana* has already been published in Ganga Oriental Series in 2000 V. S The manuscripts of his '*Yadusundarn-mahākāvya*', '*Pārśvanāthacarita*' and '*Pramānasundara*' are available in L. D Collection of L. D Vidyamandir For details one may refer to the introduction to '*Akabaraśāhī Śrngāradarpana*'.

(7) Ṭabo (Bālāvabodha) by Dhanavimala

A manuscript of this work is found in Śrīkīrtimuniji's collection preserved in Lalbhai Dalpatbhai Vidyamandir, Ahmedabad It bears No. 11079. It has been written in 1767 V S. This means that the work has been composed before that date It is probably the first translation of *Prajñāpanā* into vernacular language The author has given his personal account at the beginning and at the end of the work. It is as follows

Beginning—*pranamya śrīmahāvīram natāśesasureśvaram* |
prajñāpanāsya(nākhya)sūtrasya
vakse(ksye)'rtham lokavārtayā || *1* ||
samrı(ti) brhattīkāyā(?) dayo granthā manoharā[ḥ] |
tathāpi ś(s)vaparaśisyān(n)ām vinodārtham karomy aham || 2 ||

---

9. This Harṣakulaganı composed '*Vasudevacopai*' in 1557 V S, corrected '*Kurmāputracarita*' in 1577 V S, wrote a commentary called *Dīpikā* on *Sūtrakrtānga* in 1583 V. S, and taught Prakrit Grammar to the author of *Dhumḍhikā*' in 1591 *Jaina Sāhityano Samkṣipta Itihāsa*, pp. 519 520, 529.

sadgurum buddhidam natvā vinayād vimalābhidham |
svaparātmaprabodhāya stibuko likhyate mayā || 3 ||

End—*śrīmattapāganavibhāsanatāpanābhaḥ*
bhya(bha)vyāśu(su)maha(mad)-
hṛdayakairavarātramra(tra ra)tnam |
āsīd gu[ru]r vimalasomaganādhirājaḥ
saundaryadhī(dhai)ryagunamandalavārirāśiḥ || 1 ||

gacche tatra viśālasomaguru(a)vaḥ śrīsūrayaḥ sāmprata(tam)
vannīta(vartante) mahī(hi)mandale ganapadaprāpta[pra]-
tisthāsya(sthāspa)dam |
nānāvānyayaḥa(nmaya)sāgarāmbutarane sabu(dbu)-
ddhināyām(nāvām)citrā(tāḥ)
cāritrācaranena duskaratapaḥ(pāḥ)
śrīsthūlabhadropamā[ḥ] || 2 ||

tadgacche'bhūt kriyāpātra[m] vidvaja(jja)naśiromanī(niḥ)
śrīmadvi[nayavi]mala[ḥ] panditaḥ panditāgranī[ḥ] || 3 ||

tatśi(tacchi)syasevaka sādhu (?) sādhu[r]dhanavimalaḥ
sataḥ |
prajñāpanāsya(khya) sūtrasya vārtām cakre
manoharā[m] || 4 ||

From the colophon we gather that this *Tabo* has been composed by Dhanavimalaji, a pupil of Vinayavimalaji who flourished in the Gaccha of Somavimalasūri (1591–1633 V *S*). The manuscript does not mention the year of composition But the date of Somavimalasūri is fixed On its basis we can legitimately assign it to the later half of 17th century V.S

Another manuscript of this work is available in Muni Shri Punyavijayaji's collection preserved in Lalbhai Dalpatbhai Vidyamandir It is numbered 2329 It has been written in 1920 V S The entire colophon which we find in the abovementioned manuscript is absent here. Moreover, the third verse (Beginning) in which the author has offered salutation to Vinayavimalajī, his spiritual teacher, is also not found in this manuscript But the first two verses (Beginning) do occur in this manuscript also. This means that though this manuscript is not the verbatim copy of Dhanavimalajī's *Tabo*, it is nothing but the copy of Dhanavimalajī's Tabo

(8) Tabo (Bālāvabodha) by Jīvavijaya

Jinaratnakosa notes that the manuscripts of this work are available Again, it gives the date of its composition It is 1784

V S More than one manuscripts are in possession of L D. Vidyamandir—two (Nos 1058-59) in Muni Shri Punyavijayaji's Collection, one (No 2094) in L D. Collection and two (Nos 10214, 11079) in Shri Kīrtimuni's collection. Jīvavijaya, the author of this work, has also composed *Tabo* on *Karmagrantha* in 1803 V. S (Refer to '*Jaina Sāhityano Samksipta Itihāsa*' p 677).

(9) Stabaka by Paramānanda

This *Stabaka* (*Tabo*) has already been printed in Ray Dhanapatisimha Bahadur's edition of *Prajñāpanā* At the end of the work we are told that it has been composed in 1876 V S. in the life-time of Shri Pūjya Laksmīcandrasūri by Paramānanda, a pupil of Śrī Ānandacandrajī

(10) Sanskrit Chāyā (translation) by Nānakacandraji

In the title of Ray Dhanapatisimha Bahadur's edition of *Prajñāpanā* there occurs '*Lonkāgacchīya Rāmacandraganikrta Samskrtānuvāda*' (i. e Sanskrit translation by Rāmacandragani of Lonkāgaccha) But in the *praśasti* it is clearly stated that this Sanskrit translation is done by Nānakacandra, a pupil of Rāmacandragani. And it is again Nānakacandra who has critically edited the text of *Prajñāpanā* contained in this edition. Hence it follows that he was alive when this edition of *Prajnāpanā* was published. That is, he was alive in the year 1884 A D

(11) Vrtti by an anonymous author (?)

Jinaratnakosa mentions this *vrtti* and gives information about the various manuscripts available in different collections.

(12) Translation of Prajñāpanāsūtra

This translation by Pt Bhagavandas Harakhchand has been printed in 1991 V S

Besides the commentaries mentioned above there existed, as has already been said, one *cūrni* also But no manuscript of this *cūrni* is available Moreover, a manuscript of *Prajñāpanāsūtrasāroddhāra* has been noticed in 'List of manuscripts preserved in Śāntinātha Bhandāra, Cambay'—an appendix to Peterson's Report,

Pt II, p 63. But we have not come across this manuscript And we do not find the mention of this manuscript in the catalogue of the manuscripts preserved in this very Bhandāra—the catalogue recently prepared by Muni Shri Punyavijayajī So, we have to believe that at present the concerned manuscript is not there in this Bhandāra. This '*Prajñāpanāsūtrasāroddhāra*' and Āc Abhayadeva's '*Prajñāpanoddhāra*' alias '*Prajñāpanāsangrahanī*' are two different works This is so because *Prajñāpanāsāroddhāra* is in prose whereas *Prajñāpanoddhāra* is in verses

(13) Prajñāpanāparyāya

The title of the manuscript in Muni Shri Punyavijayajī's Collection (No. 4801) preserved in L D. Vidyamandir is *Sarvasiddhāntavisamapadaparyāya*' The work is that type of commentary which gives simply the synonyms (*paryāya*) of difficult terms (*visamapada*). It begins with the *paryāyas* of the terms from *Pañcavastuka* Then from folio 2 B there occur the *paryāyas* of the terms from *Ācārānga* etc. Therein from folio 5 A there occur the *paryāyas* of the terms from *Prajñāpanā* First the author gives the term which he wants to explain Then he gives its explanation. The explanation is mainly in the form of synonyms First of all it takes up for explanation the term '*anāhāraka*' from chapter XVIII And in folio 6 B the author finishes *Prajñāpanāparyāya* and starts to give *paryāyas* of the terms from *Niśīthacūrni* etc Folios 63A to 64B contain the *paryāyas* of difficult terms from *Prajñāpanāvivarana*. '*Pāksikasūtraparyāya*' ends in 26th folio There exists, in the Bhandāra of Cambay, one palm-leaf manuscript resembling this much portion (i e. folios 1 to 26) of the present manuscript. Refer to 'Catalogue of Palm-leaf manuscripts in the Śāntinātha Jaina Bhandara, Cambay [part one]' p 128. Therein the title is '*Nihśesasiddhāntaparyāya*'. On the basis of the author's *praśasti* found at the end of the manuscript in Śāntinātha Bhandara, we know that the author of the *Paryāyas* upto '*Pāksikasūtraparyāya*' is Candrakīrtisūri (1212 V S) But in the concerned manuscript in L D Vidyamandir there does not occur author's *praśasti* on folio 26th wherein ends '*Pāksikasūtraparyāya.*' Not only that, but it contains, after '*Pāksikasūtraparyāya,*' other *Paryāyas* (*Nirayāvalīyāsūtraparyāya*, etc) And the last folio is 69th. Even at the end of the entire manuscript of 69 folios we are not told as to who is the author So, we surmise that this manuscript in L D Vidyamandir is a collection of two different works of the same nature In other Bhandāras too such manuscripts are available.

MALAYAGIRI AND HIS COMMENTARY ON PRAJÑĀPANĀSŪTRA

We have edited merely the original text of *Prajñāpanāsūtra*. Hence it is not possible for us to give exhaustive details about the commentary and its author While editing the original text of *Prajñāpanāsūtra* we had to consult the commentary every now and then It is to be borne in mind that none can prepare the critical and faithful edition of *Prajñāpanāsūtra* or any *Āgama* without consulting commentaries thereon. Out of the critical editions of the original *sūtras* that have been published down to this day those that have been prepared with scant and cursory consultation of their respective commentaries or without the consultation of them contain at many places unauthentic readings

While editing the original text of *Prajñāpanā* we got the opportunity to study the commentary. As a result of this study whatever information we gathered about the commentary and its author[1] is presented here We firmly believe that old manuscripts of *Sūtras* and the commentaries on *Sūtras* constitute the solid bases depending on which one can prepare the authentic texts of *Sūtras*. We are harping on this point whenever the occasion arises Even though commentaries constitute one of the solid means for preparing critical edition of *Āgamas*, they lead the editor astray in selecting the authentic readings when they are consulted half-heartedly and cursorily From this follows that the editor should independently ponder over as to whether the readings yielded by the commentary are in tune with those found in the manuscripts. In other words, he should see as to whether the readings yielded by the commentary are consistent with the line of thought presented in the text of original *Sūtra*. While editing the present work we have experienced that this sort of weighing is really necessary In this edition of *Prajñāpanāsūtra* there are places where we have accepted readings found in old manuscripts having gone against the commentary because we have deemed them proper and consistent But then there arises a question as to why the commentary contains unauthentic readings The answer is as follows The commentator seems not to have corrected the commentary after having written it Or, if he would have corrected it, we are not at present in possession of the manuscripts representing the corrected version.

---

1. Here we are to understand Āc Malayagiri and his commentary.

At this occasion we seize the opportunity to give, even digressing from the main topic in hand, a sketch of Āc. Malayagiri's life and works

Rev. Maharsi Malayagiriji has written voluminous commentaries on Jaina Āgamas and other works Even his death took place when he was engaged in writing commentaries This is proved by the fact that some commentaries of his are incomplete He has done great service to the cause of learning by having remained constantly engaged, till his death, in the task of composing works Thus he deserves respect not only of the scholars of *Āgamas* but also of those who are the lovers of learning He states that he has done the service of *Śrutajñāna* to the best of his ability and requests the readers devoted to *Śruta* to correct the mistakes of omission and commission that he might have committed inadvertently From this we may infer that he might have deemed it proper to devote his time in the composition of new commentaries rather than in correcting the commentaries once composed by him. If we are correct in our inference then there is nothing improper in correcting the text of his commentary when one finds some solitary mistake inadvertently committed It is really childish on the part of one who on finding some solitary and ordinary mistake runs down, in the heat of his little knowledge, a person whose contribution to learning and literature is so great.

In this edition at two places we have accepted the reading found in all the manuscripts of the original *Sūtra* even though the reading yielded by the commentary is different. Out of these two places one is *sū* 1420 [4] Regarding this *sūtra* we notice that all the printed editions of the *Prajñāpanāsūtra* contain the reading available in all the manuscripts of the *sūtra* This reading, as we have already said, is different from the one found in the commentary. The two places under consideration are as follows :

1 In *sū.* 999 [1] (p. 246) there occurs the reading '*goyamā ! no addāyam pehati*'. All the manuscripts yield this reading The authors[2] of vernacular commentaries (*Tabo*) also explain the text according to this reading Ācārya Malayagiriji follows the reading '*goyamā ! addāyam pehati*' in his commentary We have considered the reading '*goyamā ! no addāyam pehati*' to be authentic because each and every manuscript of the text of *Prajñāpanāsūtra* contains it as also because it seems to us consistent with the line of thought presented in the *sūtra* For further clarification one may refer to p. 246 foot-note 2 Ray Dhanapatibabu's and Shri Amolakarsiji's editions contain the reading we have accepted. This means that the

2. Pt. Jīvavijayajī and Pt. Dhanavimalajī

manuscripts that served as the basis of these two editions must have contained the reading yieded by the manuscripts utilised by us. But in Āgamodaya Samiti edition we find the reading accepted by Āc Malayagiri Pt Bagavandas's edition, Śilāgama edition and Suttāgame edition—all these three editions follow the reading printed in Āgamodaya Samiti edition

2 The reading of *sū.* 1420 [4], that is available in all the printed editions is as follow. "*je nam bhamte ! kevalam bohim bujjhejjā se nam saddahejjā pattiejjā roejjā? goyamā! saddahejjā pattiejjā roejjā* |" (p. 231)

The commentary on this *sūtra* runs as follows. "*punar api praśnayati—yo bhadanta ! kevalikīm bodhim arthato'vagacchati so'rthatas tām 'śraddadhīta' śraddhāvisayām kuryāt tathā 'pratyayet' pratītivisayām kuryāt, 'rocayet' cikīrsāmi ity evam adhyavaset? bhagavān āha—atthegaie ityādi* |" (Comm folio. 399 B).

When we think on the basis of the phrase '*atthegaie*' quoted by the commentator we feel that the answer contained in the concerned *sūtra*-portion should be as follows· "*goyamā ! atthegaie saddahejjā pattiejjā roejjā* |"

Now let us explain the context in which the concerned *sūtra*-portion occurs.

(1) Question—Can a living being belonging to the class of infernal beings take its next birth in the class of sub-human beings with five senses ?

Answer—Some can, and some cannot (*sū* 1420 [1])

(2) Question—Do the infernal beings that are born in their next birth as sub-human beings with five senses get opportunity to hear Religion propounded by Kevalī ?

Answer—Some get the opportunity, and some do not

(3) Question—Do the concerned sub-human beings who get the opportunity to hear the Religion understand its meaning ?

Answer—Some understand, and some do not.

(4) Question—Do the concerned sub-human beings who understand the meaning have faith in, conviction of and predilection for that meaning ?

Answer—They have faith in, conviction of and predilection for the meaning

According to the commentary the answer to the fourth question is : 'Some have faith in, conviction of and predilection for the meaning whereas some do not have ' The answers to the first

three questions contain the phrase '*atthegaie*'. While explaining the fourth question the commentator suggests that in the body of the text proper the same phrase occurs in the answer to the fourth question also. Is this the result of the inadvertency on the part of the commentator? Or, it might be that the manuscripts copied from the corrected original manuscript of the commentary are altogether lost to us. The learned should ponder over this matter

The Sanskrit and Gujarati translations printed in Ray Dhanapatibabu's edition follow the reading available in all the manuscripts of *Prajñāpanāsūtra* whereas the commentary printed in the same edition yields the above-mentioned reading

The edition prepared by Shri Amolak Rsiji accept the reading yielded by all the manuscripts of *Prajñāpanāsūtra* whereas the Hindi translation given in this edition follows the commentary.

The edition prepared by Pt Bhagavandas accepts the reading found in all the manuscripts of *Prajñāpanāsūtra* Even the translation printed in this edition follows this reading. But *Vivecana* contained in this edition follows the commentary

There are two *Tabas* (vernacular commentaries) on *Prajñāpanāsūtra*—one by Pt. Dhanavimalaji and another by Pt Jīvavijayajī. The text of *Prajñāpanāsūtra*, given along with the *Tabo* by Pt Dhanavimalajī, contains the reading found in all the manuscripts utilised by us in the preparation of the present edition And even the explanation given in this *Tabo* follows the same reading The explanation is as follows '*je bhagavana(van) kevalabodhaim bu(ū)jhim te saddahem pratīta ānem ruci manamām vasem? gautama! saddahaim pratītaim rucim(rocem)*[3] Though the text of *Prajñāpanāsūtra*, given along with Jīvavijayajī's *Tabo* (1784 V. S date of composition), contains the reading yielded by all the manuscripts utilised by us, the explanation follows the commentary. The explanation is as follows '*jeha bhagavan! kevalīpranīta bodha prate jāne būjhe te bodhi prate saddahem pratyaya dhare ruca(ci) karem? hā gautama! koika saddahem pratyaya dharem ruca(ci) dhare karem* |[4]' In the beginning and at the end of this *Tabo*, Jīvavijayajī declares that in composing it he has followed the commentary by Āc Malayagiri

There is one common topic dealt with in both the works, viz *Prajñāpanāsūtra* and *Jīvābhigama*. Though they treat of the same

---

3-4 The readings given here are from the manuscripts of these two *Tabā* works, belonging to Munirāja Kīrtimunijī's Collection (No. 11079) and Munirāja Puṇyavijayajī's Collection (1058-59) preserved in L D. Institute of Indology, Ahmedabad-9

topic, their expressions are different Let us note the difference of expression

"*abhāsae tivihe pannatte | tam jahā—anāīe vā apajjavasie 1 anāīe vā sapajjavasie 2 sādīe vā sapajjavasie 3 |*" (*Prajñāpanāsūtra, sū* 1375 p 315).

"*abhāsae duvihe pannatte | tam jahā—sātīte vā apajjavasite 1 sātīte vā sapajjavasite 2 |*" (*Jīvābhigamasūtra*, Folio 442 B).

The five paper-manuscripts which we have utilised in the preparation of this critical edition contain the expression identical with the one found in *Jīvābhigamasūtra* Even Pt Jīvavijayajī in his *Tabo* on *Prajñāpānāsūtra* accepts the reading or expression identical with the one found in *Jīvābhigamasūtra* and accordingly mentions two types of *ābhāsaka*. Āc Malayagiri in his commentaries on *Prajñāpanāsūtra* and *Jīvābhigamasūtra* follows the readings found in the original texts of the respective *Sūtras*. That is, in his commentary on *Prajñāpanāsūtra* he mentions three types of *ābhāsaka* whereas in his commentary on *Jīvābhigama* he mentions two types But he does not note in either of these two commentaries the difference between the two readings found in the two *Sūtras*.

ACCOUNT OF THE PRINTED EDITIONS OF PRAJNAPAÑĀPANĀSŪTRA

Before the present edition, there have been published six editions of *Prajñāpanāsūtra* We give below an account of these six editions

1 In 1940 V. S Ray Dhanapatisimhaji, for the first time, published *Prajñāpanāsūtra* edited by Rsi Shrī Nānakacandrajī This edition contains the text of *Prajñāpanāsūtra*, Sanskrit translation of the Sūtra prepared by Shri Rāmacandragani, Āc Malayagiri's commentary and the vernacular commentary by Shri Paramānanda Rsi The text of *Prajñāpanāsūtra* printed in this edition is fraught with unauthentic readings. Moreover, punctuation marks are wrongly placed and word-divisions are wrongly made We think that this printed text is based on some manuscript of the same nature We have mainly utilised the text of *Prajñāpanāsūtra* printed in the edition under review And only rarely have we consulted the commentary, etc contained in it.

2. In 1974–75 V. S. Shrī Āgamodaya Samiti published, in two parts, *Prajñāpanāsūtra* edited by Rev Āgamoddhāraka Ācārya Shri Sāgarānandasūrijī. This edition is superior to the one published by Ray Dhanapatisimhaji's from the standpoint of correct readings as well as correct printing. Hence after its publication the scholars have utilised this edition alone. Merely a glance at the vast number of works edited by him makes us realise the great speed with which he would have worked and also the irrepressible eagerness he would have entertained for bringing out editions of different Āgamic works. In comparison with the vast literature edited by him with great speed, the number of major mistakes that we find in this or that work edited by him is very small.

We have already written about Shri Āgamoddhāraka Sāgarānandasūrijī and his editions in Editors' Note to '*Nandisutta Anuogaddārāim Ca*', a work edited by us. Here we point out this much that in his edition of *Prajñāpanāsūtra* there do occur major and minor mistakes which we shall discuss at proper place.

3. In Vīra Nirvāna Samvat 2445 (= V. S 1975) Lala Sukhadeva Sahaya has published *Prajñāpanāsūtra* edited by Shri Amolak Rsi. This edition contains the text of *Prajñāpanāsūtra* and its Hindi translation by Shri Amolak Rsi. The text of *Prajñāpanāsūtra* contained in this edition is very corrupt. Though Amolakjī has not followed Ray Dhanapatisimhajī's edition in preparing the text of *Prajñāpanāsūtra*, it is almost certain that he has utilised a manuscript or manuscripts belonging to that very group to which belonged the manuscript which constitutes the basis of Ray Dhanapatisimha's edition. Readers will know more about this from our discussion about different readings. While discussing the readings we have utilised, in a limited measure, the text of *Prajñāpanāsūtra* alone contained in this edition. Hence it is out of place to say anything about its Hindi translation.

4. In 1991 V S Pt Bhagvandas Harshachandra has edited, in three parts, the text of *Prajñāpanāsūtra*. It contains the text of *Prajñāpanāsūtra* and Gujarati translation of *Prajñāpanāsūtra* and also of Āc Malayagiri's commentary thereon. This edition is mainly based on Āgamodaya Samiti's edition. But the editor has pointed out in the introduction that he has utilised two manuscripts belonging to Śāntisāgaraji Bhandāra, Ahmedabad. Out of the two one contained the text proper along with its commentary whereas the other contained the text proper alone, the latter manuscript being mutilated (*trutita*). Hence at some places where Āgamodaya Samiti edition yields unauthentic readings this edition yields

authentic readings [1] In spite of this it too, like Āgamodaya Samiti edition, does contain, at many places, major and minor mistakes. Not only that, but there are places where the editor having rejected the correct readings yielded by Āgamodaya Samiti edition has accepted corrupt ones in their stead.[2] Translation of the text proper as also that of the commentary follow the respective versions of the texts printed therein Hence many a time the translation of the text proper is not in tune with that of the commentary The defects of the version (of the text proper) found in this edition are pointed out by us at proper place in this introduction

5 The text of *Prajñāpanāsūtra* contained in voluminous *Āgamaratnamañjūsā* published in limited number in the year 1998 V S (2468 Vīra N. S) for the purpose of inscribing all the Āgamas on marble stone walls of Agama Mandir, Palitana We shall call it Śilāgama edition. Its editor has corrected some of the wrong readings of Samiti edition[3] But at the same time he has even changed the correct readings found in Samiti edition [4] Though we have not compared the text of this edition, word by word, with our press copy, we have very often consulted it while writing notes on different readings Hence we would like to point out the special features of this edition

The portion of the *sūtra* from the word '*uddham*' (*sū* 210 p 77, line 8) to the word '*bahugīo*' preceding the word '*joyanakodā-kodīo*' (line 10) has been dropped in the edition under consideration Refer to the last line of stone-plate 173–4 of *Āgamaratna-mañjūsā* The dropped portion is there in Samiti edition We can know as to whether or not at other places too this edition drops lines or words of the original text provided we compare the text printed in this edition with our edition The characteristic feature of this edition is that at various places the text of the *Sūtra* has been abridged by placing the sign of zero (0) In doing so Rev Āgamo-ddhārakajī, the editor, has not followed any old manuscript, method or tradition It is his own invention. For instance, he has dropped the *sūtra*-portion from the word '*pukkhara*' (occurring at the end of 7th line on p 64) to line 17th and in its place he has put a sign of zero indicating abridgement. This dropped portion is found in all the old handwritten manuscripts of *Prajñā-panāsūtra* as also in all the printed editions of the same We have

---

1. Refer to paragraphs 61, 78-105 occurring under the forthcoming topic 'Examination of some of the Readings of *Prajñāpanāsūtra*'.
2 Ibid, paragraphs 42, 49, 70-77
3 Ibid, paragraphs 5, 21, 40, 89, 91, 92, 93, 103–106 and 33 (4)
4 Ibid, paragraphs 3, 12, 16, 24, 94

noticed such abridgements at many places in this edition even though we have consulted it for our limited purpose Rev Āgamoddhārakajī has dropped long or short portions of the *Sūtra* in order to abridge the text. Hence this edition could be described as the abridged *Prajñāpanāsūtra* prepared by Rev. Āgamoddhārakajī This abridged version contains the words '*sukkā*', '*kanhā*' etc in place of '*sukkalessā*', '*kanhalessā*' etc. found in all the handwritten manuscripts and the printed editions But this way of abridging the original *Sūtra* text may possibly lead to the corruption of the original text itself. Hence the continuation of this method is not desirable at all The latest edition should not be at least more corrupt than the previous ones, if not better than those. This is what we expect But this Śilāgama edition does not come up to our expectation. The forthcoming discussion will yield other details about this edition

6. Munirāja Shri Pupphabhikkhū (Puspabhiksū = Phulchandji) has edited the *Āgamas* in two parts under the common title '*Suttāgame*' The second part of *Suttāgame* contains 21 Āgamas excluding the *Angas* And among these 21 *Āgamas* is found *Prajñāpanāsūtra*. This second part of '*Suttāgame*' has been published in 2011 V. S. by Sūtrāgama Prakāśaka Samiti, Gudagāmva, Chāvanī. This is the latest edition of all that we have consulted On examining the version of *Prajñāpanāsūtra* contained in *Suttāgame* we have come to entertain doubt regarding the authenticity not only of the text of *Prajñāpanāsūtra* contained therein but also of the texts of other *Āgamas* contained therein In *Suttāgame* Muni Śrī Pupphabhikkhujī has edited 32 *Āgamas* recognised by the followers of Sthānakavāsī sect The later edition should be better than the former This is what we generally expect But *Suttāgame* does not come up to our expectation For the elucidation of this point we request the readers to study 107 paragraphs written under the heading 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*', especially paragraphs No 42, 49 and 64–77 It would not be improper if we say something about the statements occurring in the Introduction (Prastāvanā) and Editor's Note (Sampādakīya) to the first and the second parts of *Suttāgame* respectively

The introduction to the first part has been written by Muni Śrī Jinacandabhikkhū (Jinacandrabhiksujī) And the Editor's note to the second part has been written by Muni Śrī Puspabhiksujī himself On the 25th page of the introduction and on the 65th page of the Editor's note there occurs the heading 'Special features of this Edition' Under this heading there occur the following three statements (1) 'We have taken sufficient pains in selecting

correct readings'. (2) 'While editing the *Āgamas* we have utilised correct manuscripts' (3) 'Novel method has been employed by us in noting down the different readings'.

The first claim of the editor of *Suttāgame* is not justified Our notes on the readings accepted in *Suttāgame* and our 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*', on the contrary, prove that the editor of *Suttāgame* has no critical acumen required for the selection of correct readings. Thus the first statement is far from the truth

On the basis of the second statement readers may come to believe that the editor of *Suttāgame* might have utilised correct handwritten manuscripts while preparing the edition of *Āgamas* But we confidently say that the editor has not compared the printed text of *Prajñāpanāsūtra* with any old handwritten manuscript of the same And if we suppose that he has compared the printed text with some solitary old manuscript then we will have to say that he has not been able to assess the value of the important and authentic readings yielded by the manuscript We have thrown light on this point in 107 paragraphs written under the heading 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*' The statement under consideration is ambiguous Muni Śrī Pupphabhikkhujī has not explicitly stated that by 'correct manuscripts' he means 'correct handwritten manuscripts' Nor has he given the description of the correct manuscripts he has utilised. Hence there naturally arises in our mind the doubt as to what might have been the manuscripts that he has used [5]

The third statement is also ambiguous We are simply told that the editor has employed the novel method of noting down the different readings. But he has not explained as to what novelty is there in the method Moreover, he has not clarified as to whether the readings he has noted are yielded by the printed editions or by the old handwritten manuscripts

From all this it becomes crystal-clear that this edition is very defective from the standpoint of correct readings.

In the Introduction to the first part of *Suttāgame* (p 23) there occurs a statement about the previous editions. Therein we are told that the *Āgamas* have been published by Ray Bahadur Dhanapatasimha (of Maksudabad), by Āgamodaya Samiti and by others also but those editions are not free from corruptions By saying

---

5 Even after reading this introduction if the editor of *Suttāgame* gives authentic description of the manuscripts he has utilised in editing *Suttāgame*, his attempt will be most welcome.

so the editor has indirectly suggested that *Suttāgame* edition is more correct and authentic than any of the previous ones. This is the reason why we were tempted to utilise it mainly, considering it to be so. Not only that but whenever the need arose to examine different places for finalising the authentic readings, we have studied all those places of the *Suttāgame* edition Hence we are in a position to say positively that the editor of *Suttāgame* has not made any honest attempt whatsoever to prepare the critical and authentic version of *Prajñāpanāsūtra*. Of course, the *Suttāgame* edition of *Prajñāpanāsūtra* contains 29 correct readings in place of the incorrect ones yielded by Āgamodaya Samiti edition. But it is noteworthy that these 29 correct readings are already there in the text of *Prajñāpanāsūtra* edited by Pt. Bhagavandas Harshachandra in 1991 V. S. i.e 10 years before the publication of *Suttāgame*[6] It may be that the editor has not followed the editions published by Pt Bhagavandas and by Āgamodaya Samiti. But it is a fact that *Suttāgame* edition contains all the corrupt readings yielded by both these editions[7] It is specially noteworthy that the editor of *Suttāgame* has not accepted the correct and authentic readings of the Āgamodaya Samiti edition, but in their place he has accepted all the corrupt and unauthentic readings of Pt. Bhagavandas's edition[8] This may lead someone to conclude that he has utilised these two editions alone for the purpose of correcting the text of *Prajñāpanāsūtra* And the editor has said nothing that may disprove the conclusion The truth of whatever we have said here in brief will be realised by the readers when they will study the details given under the heading 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*'. At this juncture we would like to point out that out of so many correct and authentic readings we have been able to find out in place of the corrupt and unauthentic ones accepted in the previous editions there is one which has been accepted in *Suttāgame* edition. This reading, though not very important, is nevertheless authentic It is *kāyajogam* in place of the unauthentic *kāyajoge*. This authentic reading '*kāyajogam*' is not found in any other edition of *Prajñāpanāsūtra*. Refer to paragraph No 107 under the heading 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*'. It is noteworthy that all the authentic readings except the one just referred to are found in this or that edition published before the publication of *Suttāgame* Over and above the defects pointed out by us there are also minor defects which are peculiar to this

---

6 'Examination of some of the Readings of *Prajñāpanāsūtra*', paragraphs 61, 78-106

7. Ibid, paragraphs 1-42, 43-47, 50-60, 62, 63

8 Ibid, paragraphs 61, 78-105.

Suttāgame edition alone. Regarding the text of all the *Āgamas* printed in *Suttāgame* we can say as to how many are the places where the editor of *Suttāgame* has either altogether dropped the reading or changed it, provided we compare the text of each and every *Āgama* contained therein with the concerned text contained in old manuscripts. When the readers will study paragraphs No 64–69 written under the headings of 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*', they will have a clear idea of what mischief he has played with the text of *Prajñāpanāsūtra* by either dropping the readings or changing them So, we feel that he must have played mischief with the texts of other *Āgamas* also Though the state of affair is like this, the editor who has played mischief with the texts of *Āgamas* has charged others with that unscholarly and unholy action This is really wonderful ![9]

We deem it proper to elucidate one point at this juncture We have critically examined thousands of manuscripts of *Āgamas* Therein some learned and studious monks have added words or phrases, mostly on the basis of commentaries, simply to make the original laconic text easily understandable For instances, one may refer to paragraphs No 34, 44, 53 and 57, written under the heading, 'Examination of some of the readings of *Prajñāpanāsūtra*' Sometimes the manuscripts contain the interpolated readings which do not fit in the context. We have given the instances of interpolated readings of this type in paragraphs No 4, 5, 10, 16, 17, 22 and 38 written under the above-mentioned heading Study of these interpolated readings makes it clear that they might have been incorporated in the body of the text proper by the students who did not possess the thorough knowledge of the concerned subject. Again, at the end of a particular topic there occur in the body of the text proper recapitulatory verse (*sangrahanī gāthā*) Sometimes it is from the pen of the author himself, sometimes it is borrowed from some other works by the author himself and sometimes it is interpolated in the body of the text proper by some learned monk after having composed it In *Prajñāpanāsūtra* there are instances of interpolated recapitulatory verses Refer to the verse in lines 15–16 on page 26th This is an interpolated verse The *sūtra*-portion containing the *Pañcananamaskāramantra* is also an interpolation The two verses which occur in the beginning of *Prajñāpanāsūtra* and contain the information about the author are again interpolation

As we have critically examined so many interpolated readings,

9 In this connection one may refer to Pt Shri Kalyanavijayaji's 'Paṭṭāvalīparāga-sangraha', p 449.

consistent or inconsistent with the textual context, we can definitely declare that all these interpolations have been incorporated in the body of the text proper with a view to clarifying the meaning of the concerned text-portion We can positively say that they are interpolations only because no old handwritten manuscript yields them. And the study of the commentaries corroborates our above-mentioned view. Moreover, no interpolation is such as would suggest an attempt on the part of its interpolator to introduce his own peculiar views in the text proper.

Āc. Haribhadra has written a commentary named '*Pradeśa-vyākhyā.*' It has been published in two parts The first part has been published in 1947 A.D. by Rishabhdev Kesarimal, Ratlam. And the second part has been published in 1949 A D by Jaina Pustaka Pracāraka Sabhā, Surat. No part contains the original text of *Prajñāpanāsūtra*

EXAMINATION OF SOME OF THE READINGS OF PRAJÑĀPANĀSŪTRA

We would like to give an idea of our critical method of editing *Āgamas* in order that persons who work in this field of learning may get inspired We have utilised the printed editions also So, it is necessary to say something, by the way, about the readings accepted in these editions. We humbly request the concerned persons to remember our main objective in writing what follows We have no mind to hurt the feelings of these persons

We classify the forthcoming 107 paragraphs as follows

(a) The correct and authentic readings mentioned in the eleven paragraphs (20, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63) are not found in the editions published till the present day In their place they contain corrupt and unauthentic readings It is to be noted that out of these corrupt and unauthentic readings those mentioned in paragraphs 20, 43, 51, 56, 58, 59, 60 and 63 occur in more than one manuscripts we have utilised

(b) No printed edition except the one published by Ray Dhanapatisimha contains the correct and authentic readings mentioned in paragraphs 45 and 50 In their stead they yield unauthentic and corrupt readings which we have come across even in manuscripts

(c) All the printed editions except the one prepared by Muni Śrī Amolak Ṛṣijī yield corrupt and unauthentic readings instead of

the correct and authentic ones mentioned in paragraphs 32, 37, 55 The corrupt and unauthentic reading given in paragraph No. 37 is available in manuscripts also.

(d) The Ray Dhanapatisimha's edition and Muni Śrī Amolak Ṛṣiji's edition, at concerned places, contain readings which closely follow the correct and authentic readings mentioned in paragraphs 18, 23, 25, 46 (Hence these readings can be described as the different versions of authentic readings)

(e) The Agamodaya Samiti edition, Pt Bhagavandas's edition, the Śilāgama edition (contained in *Āgamaratnamañjūṣā*), the Suttāgame edition contain corrupt and unauthentic readings in place of the correct and authentic ones mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 39, 46 and 106. Out of all these corrupt and unauthentic readings those mentioned in paragraphs 39 and 46 are found in manuscripts also It is to be noted that the correct and authentic readings mentioned in paragraphs 21 and 106 are found in the Śilāgama edition

(f) The Āgamodaya Samiti edition, Pt Bhagavandas's edition, the Śilāgama edition and the Suttāgame edition contain unauthentic readings over and above the authentic ones mentioned in paragraphs 4, 5, 10, 17, 22 and 38 It is noteworthy that the corrupt reading mentioned in paragraph 5 occurs in Muni Śrī Amolak Ṛṣiji's edition and also in one of the manuscripts we have consulted, whereas it does not occur in the Śilāgama edition

(g) The interpolated readings mentioned in paragraphs 34, 44, 53, 57 clarify the meaning of the concerned *sūtra*-portions But as they are interpolations inserted in the text proper for the purpose of elucidating the meaning of the original text-portions, they could not be regarded as authentic readings The interpolated readings mentioned in paragraphs 53 and 57 occur in all the printed editions whereas those mentioned in paragraphs 34 and 44 occur in the Āgamodaya Samiti edition, in Pt Bhagavandas's edition, in the Śilāgama edition and in the Suttāgame edition. Moreover, the interpolated reading mentioned in paragraph 57 has been found in one of the manuscripts utilised by us

(h) The important readings mentioned in paragraphs 7, 14, 15, 19, 28, 30, 33, 35, 37, 40 and 41 are not found in the Āgamodaya Samiti edition, in Pt Bhagavandas's edition, in the Śilāgama edition and in the Suttāgame edition But they are available in each and every manuscript we have consulted Here we should note that the readings mentioned in paragraphs 7, 30, 37 and the whole sentence of the sūtra-portion mentioned in the paragraph 19 are not found in Ray Dhanapatisimha's edition whereas the readings

mentioned in paragraphs 33 (4) and 40 are found in the Śilāgama edition.

(i) In paragraphs 64 to 69 we have given the following information · We have pointed out the readings that have been dropped by the editor of *Suttāgame* according to his own sweet will (paragraphs 64–66) We have pointed out the unwanted change made by the editor in the case-ending of the authentic reading on account of his inability to comprehend the meaning of the sutra-portion (paragraph 67). We have also given an instance of the printing mistake that has escaped the notice of the editor (paragraph 69) We have also given instances of the unwanted changes introduced by the editor in the authentic readings according to his own sweet will (paragraph 68)

(j) The original and authentic readings mentioned in paragraphs 42, 49, 70, 72–77 occur in all the manuscripts and also in some of the previous editions, viz Āgamodaya Samiti edition etc. But in place of these original and authentic readings Pt Bhagavandas's edition contains corrupt readings (paragraphs 70, 75) or unauthentic readings (paragraphs, 49, 73, 74) or readings involving unauthentic interchange of the places of words (paragraph 76) or interpolated readings (paragraph 72) or readings unscientifically corrected (paragraphs 42, 77) Moreover, we have pointed out, in paragraph 71, that Pt. Bhagavandas's edition follows the Āgamodaya Samiti edition in giving wrong and reverse order of some sūtras and in dropping the concerned reading. In this paragraph we have even noted one place of Pt Bhagavandas's edition, where the editor has dropped the reading occurring even in the Āgamodaya Samiti edition At the places mentioned in these ten paragraphs the Suttāgame edition closely follows the unauthentic version of Pt Bhagavandas's edition But it is noteworthy that in place of the reading dropped by Pt. Bhagavandas in his edition (paragraph 71) the editor of the Suttāgame has coined, according to his own sweet will, an altogether novel and unauthentic reading.

(k) We have pointed out the defects of the Āgamodaya Samiti edition in connection with the original and authentic readings mentioned in paragraphs 61, 78–105 In these paragraphs we have also shown that these original and authentic readings are accepted in Pt. Bhagavandas's edition Again, we have pointed out that all these authentic readings given in the abovementioned 29 paragraphs occur in the Suttāgame edition also, the only difference being that Pt. Bhagavandas's edition simply suggests the authentic reading given in paragraph 80 whereas the Suttāgame edition

positively accepts it Moreover, we have pointed out that Pt Bhagavandas's edition contains two interpolated words in the correct reading mentioned in paragraph 99. At this place too the Suttāgame edition follows Pt. Bhagavandas's edition At the place referred to in the seven out of the 29 paragraphs (89, 91, 92, 93, 103, 104, 105) the Śilāgama edition accepts the authentic readings whereas at the places referred to in the remaining 22 paragraphs it follows the Āgamodaya Samiti edition.

(1) The original and authentic reading mentioned in paragraph 107 is found in none of the previous printed editions except the Suttāgame.

For the sake of convenience we give the following abbreviations for the printed editions of *Prajñāpanāsūtra*, which we intend to discuss in the forthcoming 107 paragraphs.

ध० : The edition published by Ray Dhanapatisimhji

स० : The Āgamodaya Samiti edition

अ० : The edition prepared by Muni Srī Amolak Rsijī

भ० : The edition prepared by Pt Bhagavandas

शि० : The Śilāgama edition (contained in Āgamaratnamañjūsā)

सु० : The Suttāgame edition

1. In *sū* 188 (p 65, l 10) there occurs the reading '*sānam sānam bhomejjanagarāvāsasatasahassānam*'. All the manuscripts we have consulted yield this reading This reading occurs even in Āc Malayagiri's commentary on *Jīvājīvābhigamasūtra* at the place where it quotes the whole *vānavyantarasūtra* from *Prajñāpanāsūtra* The स० edition yields the following reading '*sānam sānam asamkhejjabhomejjanagarāvāsasatasahassānam*' And the भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter But ध० and अ० editions contain the reading—'*sāṇam sānam bhomejjanagarāvāsasayasahassā asamkhejjānam.*' The meaning of this reading is not different from that of the reading yielded by the स० edition

2 In *sū* 570 we have accepted the reading '*dasapaesie navapaesahīne tti*' (p 152, l 15). All the old manuscripts yield it In its place स० edition contains the reading '*dasapaesie navaram navapaesahīne tti*'. But in no manuscript this reading is available And it is also not necessary. At this concerned place ध० and अ० editions yield the reading '*dasapaesie navaram padesahīne tti*'. This means that these two editions contain the word '*navaram*' in place of '*nava*' Scholars who are constantly engaged in critically editing old Agamic texts will at once notice that the word '*navaram*' is a corrupt form of the correct word '*nava*' and further that both

these words '*navaram*' and '*nava*' have found place in a reading where there should have been '*nava*' only The म०, शि० and सु० editions follow स० edition in this matter.

3. Sū. 1119 mentions four types of *catuḥpurusapravibhaktagati* The reading that we have accepted is as follows : '*samagam patthitā samagam pajjavatthitā 1 samagam patthiyā visamam pajjavatthiyā 2 visamam patthiyā samagam pajjavatthiyā* 3 *visamam patthiyā visamam pajjavatthiyā* 4 (pp. 272–73) All the handwritten manuscripts that we have utilised yield this reading The स० edition contains both *Prajñāpanāsūtra* and a commentary thereon There was something missing in the concerned portion of the commentary available to Rev Āgamoddhārakajī This seems to be the reason why he has interchanged the places of words and phrases of the original reading The commentary on this concerned reading is as follows : "*taccaturddhātvam 'samagam pajjavatthiyā' ityādinā granthena svayam eva vaksyati*" (Commentary, folio 329). On the basis of this wording of the commentary the स० edition yields the following reading : '*samagam pajjavatthiyā samagam patthiyā 1 samagam pajjavatthiyā visamam patthiyā 2 visamam pajjavatthiyā visamam patthiyā* 3 *visamam pajjavatthiya samagam patthiyā 4* The old palm-leaf manuscripts of the commentary yield the following reading : "*taccaturdhātvam 'samagam patthiyā samagam pajjavtthiyā' ityādinā grathena svayam eva vaksyati*" From this reading it becomes clear that the reading which all the manustripts yield and which we have accepted is the authentic one. From the instances like this we should learn that no changes should be introduced in the readings of the text proper merely depending on the printed edition of the commentary thereon For correcting the text proper one should consult the old manuscripts of the commentary Suppose no manuscript of the commentary is available, even then one should not change the readings of the text proper simply on the basis of the printed edition of the commentary. Some portion of the reading under consideration has been strangely dropped in the ध० edition on account of the repetition of the same words in the concerned portion of the text proper. Though the अ edition contains the reading similar to the one found in the स० edition, it describes the third and the fourth alternatives as follows *visamam pajjavatthiyā samagam patthiyā* 3 *visamam pajjavatthiyā visamam patthiyā 4.* At this place the म० and the सु० editions simply follow the स० edition The शि० edition accepts the corrupt reading '*pajjuvatthiyā*' in place of '*pajjavatthiyā*'. Except this it closely follows the स० edition.

4. In the foot-note 13th on p. 294 we have noted the reading '*indagove i vā*'[1]. For the first time the स० edition has accepted it in the body of the text proper. But no manuscript which we have consulted yields this reading And the प० and अ० editions too do not contain this additional reading. Some scholar seems to have added this reading in the body of the text proper on account of not understanding the import of the concerned commentarial passage. This will be clear as soon as we read the passage The text proper contains the reading '*bālimdagove i vā*'. And the commentary explains it as follows: '*bālendragopakaḥ sadyo jātaḥ indragopakah, sa hi pravrddhaḥ san īsatpāndurakto bhavati tato bālagrahanam, indragopakaḥ—prāvrtprathamasamayabhāvī kītaviśesaḥ*'. All the manuscripts yield the reading '*bālemdagove*'. And the commentary also follows this reading Hence what is intended here is the *balendragopa* and not the *indragopa*. The commentator has explained the main term '*indragopa*' from among the whole compound '*bālendragopa*'. So, somebody added the reading '*imdagove i vā*' in the body of the text proper wrongly considering that the authors of *Prajñāpanāsūtra* and the commentary intended it also All the three editions viz. भ०, शि० and पु० that have been published after the publication of the स० edition follow the स० edition

5 In *sūtra* 1238 there occurs the reading '*anovamā i vā*' (p. 297). But the म० manuscript contains the additional reading '*uvamā i vā*' before the above-mentioned one. And somebody has corrected the पु० manuscript, having added this additional reading But all other manuscripts utilised by us do not contain this additional reading The स० edition has accepted the additional reading in the body of the text proper The commentator explains the '*gule khamde*' and '*macchamdiyā*' from among those terms denoting sweet dishes But for the meanings of the terms from '*pappadamoyae*' to '*anovamā*' he asks us to consult the person expert in the concerned science His actual words . *parpatamodakādayah sampradāyād avaseyāḥ*' This much is certain that the terms enumerated in the text proper at this place refer to sweet dishes Hence the reading '*uvamā i vā*' rarely found in manuscripts seems to be an unwanted addition. '*Uvamā*' means upamā, a Madrasi dish. It is a saulty dish. So, the term '*uvamā*' does not fit in the context But in olden days there might have been some *anupamā* dish so called on account of its taste being quite opposite to that of *uvamā* This dish is meant by the term '*anuvamā*'

---

1 The स edition contains the reading '*imdagope i vā*' That is, here we have पे for वे

occurring in the text proper. The additional unauthentic reading '*uvamā i vā*' is not there in the ध० and the शि० editions whereas it is there in the अ०, म० and सु० editions. By the mention of *anupamā* it is indirectly proved that the dish called *uvamā* is as old as the one called *anuvamā*

6 The word '*anamtagunā*' occurs in *sūtra* 1247 It is available in all the manuscripts of the *Sūtra*, that we have consulted The ध० and the अ० editions contain this very reading at this concerned place The commentator also follows this reading But the स० edition yields the wrong reading '*asamkhejjagunā*' in place of the abovementioned authentic reading. The म०, शि०, and सु० editions follow the स० edition in this matter.

7 The reading of the concerned fourth alternative in *sūtra* 1620 is as follows· *atthegaie jīve egaiyāo jīvāo jam samayam kāiyāe āhigaraniyāe pāosiyāe kiriyāe aputthe tam samayam pāriyāvaniyāe kiriyāe aputthe pānāivāyakiriyāe aputthe 4* | (p. 357 lines 6–8) All the editions published so far, except the अ० one, do not contain this reading which is yielded by all the manuscripts we have utilised We may surmise that the manuscript which served as the model of those editions has dropped the concerned readings on account of its writer's cursory consultation of the commentary The commenntary on the particular *sūtra* is as follows—'*jīve nam bhamte* ' *jam samayam kāiyāe ahigaraniyāe*' *ityādi atrāpi samayagrahanena sāmānyataḥ kālo grhyate, praśnasūtram sugamam, nirvacanasūtre bhangatrayī—kañcij jīvam adhikrtya kaścij jīvo yasmin samaye kāle kriyātrayena sprstas tasmin samaye pāritāpanikyāpi sprstah prānātipātakriyayā cety eko bhangaḥ, pāritāpanikyā sprstaḥ prānātipātenāsprsta iti dvitīyaḥ, pāritāpanikyā prānātipātakriyayā cāspista iti trtīyaḥ, esa ca trtīyo bhango bānāder laksyāt paribhramśena ghātyasya mrgādeh paritāpanādyasambhave veditavyah* | *yas tu yasmin samaye yam jīvam adhikrtyādyakriyātrayenāspistah sa tasmin samaye tam adhikrtya niyamāt pāritāpanikyā prānātipātakriyayā cāspistaḥ, kāyikyādyabhāve paritāpanāder abhāvāt* | (Commentary, folio 446A)

The underlined portion of the above-quoted commentarial passage contains the explanation of the fourth alternative suggested here The answer to the sūtra-question is contained in 1 to 3 alternatives This is the reason why the commentator says, '*nirvacanasūtre bhangatrayī* ' To describe the fourth alternative with which the sūtra-question has no concern points to the characteristic feature of the style. On the basis of the term '*bhangatrayī*' occurring in the above-quoted passage some manuscripts might have dropped the concerned fourth alternative

8. The reading '*ābhinibohiyaṇāṇī-*[2]*sutanāṇīsu*' occurs in the beginning of the *sūtra* 1898[1]. All the manuscripts yield this reading. When we examine the *sūtras* occurring before and after this *sūtra* we find that this reading is authentic from the standpoint of consistent meaning. The पु० and the अ० editions too accept this correct reading. The commentary contained in the स० edition quotes the concerned portion of the text proper. The quotation is as follows: '*ābhinibohiyanāṇī suyaṇāṇī ya.*' This is a wrong reading. And it is on this account that the text proper printed in this स० edition accepts this wrong and unauthentic reading The palm-leaf manuscripts of the commentary, belonging to Jesalmer and Cambay Bhandāras, yield the following reading of the concerned quotation: '*ābhinibohiyanāṇīsū suyanāṇīsū ya.*' And all the manuscripts of the text proper yield this correct reading. The भ०, शि० and सु० editions follow the wrong reading of the स० edition.

9. The स० edition contains the reading '*asaṁkhejjaguṇā*' in place of the reading '*saṁkhejjaguṇā*' occurring in the beginning of the first line on p 436 (*sūtra* 2129 [1]). The commentary printed in this स० edition also gives the Sanskrit translation of this very reading, viz. *asaṁkhyātaguṇāḥ* But we have considered '*saṁkhejjaguṇā*' to be the authentic reading on the following ground. All the manuscripts of the text proper yield this reading Even the palm-leaf manuscripts belonging to Cambay and Jesalmer Bhandāras as also the paper manuscripts belonging to 16th–17th centuries of Vikrama Era contain this reading. The पु० and the अ० editions accept the reading similar to the one accepted by us, whereas the भ०, शि० and सु० editions follow the स० in this matter.

10. After the completion of *sūtra* 2175 (p 445) the स० edition contains the additional reading '*tattha siddho bhavati*'. We have noted this reading in the foot-note 6th on page 445. None of the manuscripts of the text proper, consulted by us, contains this additional reading. This additional reading is unnecessary and unwanted It is not found in the पु० and the अ० editions. Moreover, the commentary too does not explain it After the completion of the commentary on 2175 *sūtra* the portion of the commentary containing the introductory remarks to *sūtra* 2176 is as follows· '*tad evam kevalī yathā siddho bhavati tathā pratipāditam, idānīm siddhā yathāsvarupās tatrāvatisthante tathā pratipādayati* |' The manuscript utilised by Rev Āgamoddhārakjī seems to have contained the additional reading and this addition or interpolation might have been made in the manuscript on the basis of the phrase '*yathā siddho*

---

2. The reading '*०sutanāṇisu*' is printed in our edition due to oversight. We have corrected it in Śuddhipatraka

bhavati' occurring in the introductory commentarial remark to sūtra 2176. Of course, all the old manuscripts which we have utilised do not contain this unauthentic additional reading. The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter.

11. Sūtra 1737 [2] contains the reading *'satta ya vāsasahassāiṁ abāhā'*. But the स० edition in its place yields the reading *'sattari ya vāsasahassāiṁ abāhā'*. This might be the result of oversight or inadvertence on the part of the editor The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter. But it is noteworthy that Pt Bhagavandas translates the concerned term as *'seven thousand'* *saya* = hundred and *sahassa* = thousand. If the propriety of these two numbers were considered in the present context, then *'satta'* would not have been turned into *'sattari'*, a corrupt reading All the manuscripts we have utilised and even the ध० and अ० editions contain *'satta'* reading at this place.

12 The second half of the 6th verse occurring in the second *sūtra* in our present edition is as follows : *kammassa baṁdhae 24 kammavedae 25 vedassa baṁdhae 26 veyaveyae 27 || 6 ||* (p 4) It is yielded by all the manuscripts we have utilised The ध० and the अ० editions too contain this reading. The स० edition and the भ० and सु० editions which follow the स० contain the following reading in its place : *[kammassa] baṁdhae [kammassa] veda[e] vedassa baṁdhae veyaveyae'*. The words put in angular brackets [ ] suggest the attempt of the editor to make the prosodial instants equal to those found in the regular Āryā metre. But one should remember that Āgamic works contain at many places the irregular metres which possess prosodial instants more or less than those found in regular or standardised metres Having borne this fact in mind the editor of Āgamic texts should ponder over as to whether or not the particular metrical reading yielded by this or that manuscript fits in the context The explanation found in the commentary is also in consonance with the reading available in all the manuscripts That is, the read ng accepted by us is original and authentic. Though the reading put in angular brackets in the स० edition follows the authentic reading, at last the शि० edition dropped the reading put in angular brackets with a view to bringing the Āryā metre of this half verse in line with the regular Āryā metre The concerned half verse given in शि० edition is as follows: *'baṁdhae vedavedassa baṁdhae veyaveyae.'* This reading is very defective At this place in our edition we have accepted the reading *'kammavedae'* But the स० edition contains *'[kammassa] veda[e]'* in its place. It is noteworthy that no manuscript yields *'ssa'* at this concerned place

13. The reading '*sarīraṃgovaṃganāme*' (*sū.* 1693 and *sū.* 1694[4]) (p. 369, lines 4th and 21st) and also the reading '°*sarīraṃgovaṃganāme*' (*sū.* 1694[4]) (p. 369, lines 22–23) are yielded by no manuscript of the text proper The घ० and the अ० editions contain the readings similar to the ones accepted by us Even the commentary follows these readings. Let us quote the concerned portion of the commentary · [3]*śarīrāngopānganāmeti śarīrasyāngāny astau śiraḥprabhṛtīni, uktam ca—' sīsamuroyarapitthī do bāhū uruyā ya atthaṃgā' iti, upāngāni ca angāvayavabhūtāny angulyādīni, śesāni tatpratyavayavabhūtāny angulīparvarekhādīni angopāngāni, ' syādāvasankhyeye' ity ekaśesaḥ, tannimittam nāma* [4]*śarīrāngopānganāma* | (commentary, folio 469 B) The स० edition accepts the corrupt reading '*sarīrovaṃganāme*' in place of '*sarīraṃgovaṃganāme.*' The म०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter. Similarly, the स० edition contains the wrong reading ''°*sarīrovaṃganāmāe*' in place of '°*sarīraṃgovaṃganāmāe*' (1702[14]). At this place also the म०, शि० and सु० editions follow the स० edition The concerned reading of *sū.* 1702[14] is missing in the घ० and the अ० editions

14 The reading '*jahā kiriyāsu pānāivāyaviratassa*' (*sū* 1784 [3]) printed on p 390 (line 23) of the present edition is yielded by all the manuscripts we have consulted. The original version of the concerned text asks us to know all the alternatives from the *sū* 1643 occurring in the chapter XXII called '*Kriyāpada*' This is the reason why we have accepted above-mentioned reading in the text proper at this place. Even घ० and the अ० editions contain this original reading But the स० edition does not accept this reading. And म०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter. We are confident that there is no manuscript that does not contain this reading

15 In *sūtra* 1786 all the manuscripts yield the reading '*bandhe*' (p 390) which refers to the chapter XXV called '*Bandhapada*' The घ० and the अ० editions also contain this reading. The commentator reproduces this entire *sūtra* (1786) in his commentary. Therein also we find the reading '*bandhe*' (See commentary, folio 497 A). In the absence of this word '*bandhe*' it becomes impossible for the reader to know as to which is the subject-matter of the *sūtra* 1786 In the printed text of the commentary the term '*bandhe*' has been put in angular brackets [ ]. We do not understand as to why

3-4 At these two places the printed text of the commentary contains the readings '*sarīropānganāmeti*' and '*śarīropānganāma*' respectively The reading we have given above is yielded by many old manuscripts of the commentary.

Rev. Āgamoddhārakajī has put it in the brackets. Is it that the manuscript of the text proper utilised by him did not contain it? Or, is there any other reason for his doing so? We cannot positively answer these questions In the text proper contained in the स० edition this reading is missing. The भ०, शि० and यु० editions follow the स० edition in this matter This reading being not there in the भ० edition, its editor Pt Bhagavandas translates into Gujarati the concerned portion of the text proper as follows. '*jema jñānāvaranīyane vedatām jetalī prakrtino bamdha kahyo che tema mohanīya karma vedatām kahevo*'. The purport of this translation is that the person who experiences [the fruits of] *Mohanīya-karma* binds seven or eight or six or even one type of *karma*. (Refer to *sūtra* 1776). But the reading '*bandhe*' clearly points out that the person who experiences the fruits of *Mohanīya-karma* can never bind *karmas* of one type only.

16 The concerned reading as we have accepted in *sūtra* 1252 (p. 300 line 20) is as follows "*kanhalesā nam sā, no khalu sā nīlalessā, tattha gatā ussakkati*'. All the manuscripts of the text proper yield this reading Even the ध० and the अ० editions contain this reading The commentator also follows this reading while explaining the concerned portion of the text proper The commentarial passage in point is as follows "*paramārthataḥ punah krsnaleśyaiva, no khalu nīlaleśyā sā svasvarūpāparityāgāt, na khalv ādarśādayo japākusumādisannidhānatas tatpratibimbamātram*[5] *ādadhānā nādarśādaya iti paribhāvanīyam etat, kevalam sā krsnaleśyā 'tatra' svasvarūpe 'gatā' avasthitā satī utsvaskate tadākārabhāvamātradhāranatas tatpratibimbamātradhāranato votsarpatīty arthaḥ*" (Commentary, folio 372 A) Though the commentary clearly explains the concerned original reading of the text proper, the last sentence of the *sūtra* under consideration is wrongly printed in स० edition as follows. '*tattha gatā osakkai ussakki vā*' Thus the स० edition contains additional unwanted wrong word '*osakkai*'. No manuscript yields it Moreover, there is no *leśyā* (mental temperament) which is lower than *krsnaleśya* (black coloured mental temperament) Hence the additional word '*osakkai*' at this concerned place is useless and misleading. *Sūtra* 1255 mentions the *leśyā* lower than the *śukla* (the white coloured one) But it does not refer to the *leśyā* higher than the *śukla* It is so because there is no *leśyā* which is higher than the *śukla* The *śukla leśyā* is the highest (i.e the purest) *leśyā* We believe, without a shadow

---

5. The printed text of the commentary contains the reading '*mātrāmādadhānā*'. But we have given here the correct reading on the basis of the old manuscripts of the commentary

of doubt, that the additional word '*osakkai*' found in the सं० edition at this place is unwanted and wrong. The म०, शि० and सु० editions follow the सं० edition in this matter Even if the editor of the म० edition has utilised the manuscript of the text proper in its editing, he seems not to have pondered over the authenticity or otherwise of the readings at many places. The शि० edition no doubt closely follows the सं० edition. But it has committed a mistake in *sū* 1255, which is not there in the सं० edition. It contains a zero sign after '*tatthagatā osakkai*' This misleads the reader to believe that there is the word '*ussakkati*' for which the zero sign is put and this, in turn, would wrongly suggest that there is a *leśyā* higher than the *śukla*.

17. At the end of the *sūtra* 72 we have accepted the reading '*gokannamādī* | *se ttam dukhurā*' (p. 31). All the manuscripts that we have consulted yield this reading. Moreover, the पु० and the अ० editions also contain this reading But in the सं० edition in its place we find '*gokannamādi* | *je yāvanne tahappagārā* | *se ttam dukhurā*' This means that it contains at this place the additional words '*je yāvanne tahappagārā*' Of course, in the *sūtras* coming before and after this concerned *sūtra* and even elsewhere we invariably find '*je yāvanne tahappagārā*' after the enumeration of the concerned divisions But at the same time it is also clear that wherever there occurs '*je yāvanne tahappagārā*' it is definitely not preceded by the word '*āi*' or '*ādi*' (=etc) All the manuscripts contain '*ādī*' in the word '*gokannādī*' occurring in the *sūtra* under consideration And this term '*ādī*' here stands for the phrase '*je yāvanne tahappagārā*' Thus the occurrence of the term '*ādī*' rules out the possibility of the presence of '*je yāvanne tahappagārā*'. Whether the editor of the सं० edition has interpolated the phrase '*je yāvanne tahappagārā*' on the basis of its occurrence in other *sūtras* or he has done so on the basis of some manuscript yielding the concerned phrase at this place we do not know. But this much is certain that the phrase is an interpolation The म०, शि० and सु० editions follow the सं० edition in this matter.

18 In *sūtra* 107 there occurs the term '*dāmilī*' (p 38) But the प्र० manuscript yields the reading '*domilī*' It might be that the *danda* (|) preceding the term '*dāmilī*' has been here wrongly joined to the term In the old method of manuscript writing े is written as I. For instance, तो is to be written as ।ता. All the manuscripts except the प्र० yield the reading '*dāmilī*' This term '*dāmilī*' stands for Drāvidī Script The पु० and the अ० editions accept the reading '*domilī*' In the सं० edition at this place we find the reading '*domilivī*' And the म०, शि० and सु० editions follow the सं०

edition in this matter. But no manuscript yields the reading '*domilivī*'[6].

19. The word '*satthāne*' occurring in *sūtra* 1049 (p. 258, line 9) is missing in the स० edition. And in the म०, शि० and सु० editions too it is not found The अ० edition contains it But in the ध० edition the whole sentence in which the word '*satthāne*' occurs is missing That is, therein we do not find the following sentence · '*vanassati-kāiyānam satthāne baddhellagā anamtā.*'

20 All the old manuscripts yield the reading '*naradāvaniyā*' occurring in *sūtra* 105 (p 38) But म० and प्र० manuscripts yield the reading '*naravāvaniyā* ' On the basis of our experience in the field of Āgamic research we can say that there is every possibility of misreading वा for दा. And this type of error on the part of a copyist seems to have turned the reading '*naradāvaniyā*' into '*naravāvaniyā.*' And the पु०२ manuscript contains the reading '*naravāhaniyā*' which suggests an attempt to correct the reading '*naravāvaniya*'. The copyist of this manuscript seems to be an intelligent scholar. This is the reason why he has written '*naravāhaniyā*' in place of '*naravāvaniyā*' which was available to him and which he found not fitting in the context This is what we surmise. All the printed editions contain at this place the reading '*naravāhaniyā*' on the basis of some rare manuscript belonging to the पु०२ group. The very old manuscripts yield the reading '*naradāvaniyā.*' This proves its authenticity and originality Moreover, we have come across the term '*naradāvanie*' in '*Nandisuttam Anuogaddārāim ca*', published by Shri Mahavīra Jaina Vidyalaya, Bombay, *sū* 303, p 131[7]

21 The reading '*vānamamtarānam jahā neraiyānam orāliyā āhāragā ya*' (*sūtra* 922, p 228, line 8) is yielded by all the manuscripts And all the editions published so far contain this reading.

---

6 In the 18th samavāya of *Samavāyānga* published by Āgamodaya Samiti 20 instead of 18 names of different scripts are printed Therein the word '*Bhūyalivī*' is not numbered Even then the number 19 is printed in place of number 18 Even the Suttāgame version of *Samavāyānga* follows the Samiti edition in this matter But Suttāgame edition puts the word '*Bhūyalivi*' in square brackets. Even then the number of the scripts enumerated here is nineteen

7 The word '*naradāvanie*' does not occur in the hitherto printed editions of *Anuyogadvārasūtra* and in most of the manuscripts of the same that we have utilised except the two paper manuscripts and the two palm-leaf manuscripts, one belonging to Jesalmera Bhaṇḍāra and another belonging to Shri Sangha Bhandāra, Patan Taking into account the fact that the word '*naradāvaniyā*' occurs in *Prajñāpanāsūtra* we accepted in our edition of *Anuyogadvārasūtra* the reading '*naradāvanie*' yielded by very old manuscripts though they are few in number

The reading asks the readers who want to know about the *audārika* and the *āhāraka* bodies of *vānavyamtara* gods to reproduce what has been said elsewhere in the work about these bodies of infernal beings. The स० edition contains in this very *sūtra* (922) the reading '*āhāragasarīrā jahā asurakumārānam*' (='for details about the *āhārakaśarīra* of *vānavyamtara* gods readers should repeat here whatever has been said about this body of *Asurakumāra* gods'). This reading in the स० edition occurs before the reading '*teyā-kammayā*' It is an unwarrented addition It is not proper to ask readers twice in one and the same *sūtra* to consult two different portions of the text for the same details. All the old manuscripts except the पु० २ do not contain this additional reading, nor do the ध० and the अ० editions contain it But the भ० and the सु० editions following the स०, include this additional reading in the body of the text proper But the शि० edition does not contain this unwanted additional reading.

22. In the interrogative sentence of *sūtra* 985[7] there occurs the reading '*ogāhanapaesatthāe*' All the manuscripts yield this reading Even in the portion containing the answer to the question these two words are mainly used Inspite of this the स० edition in its place contains the wrong reading *ogāhanatthayāe paesatthayāe ogāhana-paesatthayāe* The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter In the ध० and अ० editions at the concerned place the two words are separately written as follows '*ogāha-natthayāe padesatṭhayāe*' That is, the third word found in the स० edition is not there in these two editions

23. In *sūtra* 1111 we have accepted the reading '*mamdūe upphidiyā*' The commentator follows it and translates the term '*upphidiyā*' into Sanskrit as '*utplutya*'. The manuscripts yield in its place '*mamdue-uppaditā*' or '*upphaditā*' or '*ophidittā*' The ध० and the अ० editions contain the reading '*mamdūe uppadittā*' at this place, whereas the स० edition contains the unauthentic reading '*mamdūo phidittā*' The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter

24 In *sūtra* 1131 and 1145 (pp 275 and 278) we have accepted the reading '*sa cceva pucchā*' But the स० edition contains at these two places the wrong readings '*evam savve vi pucchā*' and '*savve vi pucchā*' respectively. These wrong readings are the results of mistaking च for व. In *sūtra* 1145 we have not noted down in the foot-note the reading available in the स० edition At these two places the corrupt reading '*savve va*' yielded by manuscripts utilised by the editor of स० edition seems to have been turned into

'*savve vi*' due to haste in correcting it or due to slip of pen. But from the standpoint of construction and meaning the reading '*savve vi*' is useless No manuscript utilised by us yields it. The ध० and अ० editions contain at these two places the readings '*so ceva pucchā*' and '*savve va pucchā*' respectively. The शि० edition contains at these places readings '*evam savvesim pucchā*' and '*savve va pucchā*'. Not finding the reading '*savve va*' to be correct the editor has attempted to correct it as '*savvesim*' which itself is not proper. The म० and the सु० editions follow the स० edition in this matter.

25 In *sūtra* 1218 we have accepted the reading '*padesāvagāha*' (p 291, line 26). In its place the स० edition contains the reading '*padesogādha*' All the manuscripts except जु १, जु २ and जु ३ yield the reading '*padesā*' for '*padesāvagāha*' That is, the '*vagāha*' part of the reading '*padesāvagāha*' is missing in these manuscripts The commentarial passage throwing light on the authentic reading is as follows. [8]'*ekādaśaḥ pradeśapi arūpanādhikāraḥ, dvādaśo'vagāhādhikāraḥ*' (commentary, folio 358 A) On the basis of this passage we definitely say that the reading '*padesāvagāha*' yielded by the abovementioned three manuscripts is authentic and correct There occurs the word '*ogādha*' in the reading '*kanhalessā nam bhamte kaipaesogādhā*' found in *sūtra* 1244 (p 299). Keeping this in mind the editor of the स० edition seems to have accepted the reading '*padesogādha*'. It is also possible that he might have before him a manuscript which itself contained the reading '*padesogādha*' The ध० and the अ० editions contain at this place the readings '*padesovagāha*' and '*padesovagādha*' respectively The म०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter

26. In *sūtra* 1228 we have accepted the reading '*tambacchivādiyā i vā*' (p. 294, line 2). The स० edition contains the reading '*tambacchivādiyāe i vā*'. The 'ए' letter occurring in this reading is redundant and interpolated The म०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter The ध० and अ० editions contain at this place the readings '*tambacchivā vidāivā*' and '*tambacchivā vidāitivā*' respectively

27 In *sūtra* 1230 we have accepted the reading '*kaniyārakusume i vā*' (p 294). All the manuscripts which we have utilised yield this reading Even the ध० and the अ० editions contain it But the

8. The first part of this reading occurring in the edition of the commentary published by Āgamodaya Samiti is as follows *ekādaśo'pradeśah pradeśaprarūpanādhikārah*' The reading which we have given here is yielded by the palm-leaf manuscripts of the commentary belonging to Jesalmera Bhandāra and Cambay Bhandāra.

स० edition contains at this place the reading '*kanniyārakusume i vā*'. And the भ०, शि० and सु० editions, after the स० edition, accept it. But no manuscript yields it. So it could not be regarded as authentic. The commentary printed in the स० edition contains the following *pratīka* (the word or phrase quoted in the commentary from the original text in order to help the reader in easily finding out the concerned portion of the original text) : '*kannīyāraku-sume i vā*' It seems that the स० edition, on the basis of this *pratīka*, has accepted the reading '*kanniyārakusume i vā*'. It is also possible that a manuscript utilised by its editor might have contained this reading Even then this reading could not be regarded as authentic. It is so because the palm-leaf manuscript belonging to the Cambay Bhandāra yields the reading '*kaniyārakusume i vā*' which is identical with the one yielded by all the manuscripts utilised by us.

28. In *sūtra* 1231 we have accepted the reading '*siṁduvārava-ramalladāme*'. All the manuscripts yield this reading The ध० and अ० editions also contain this reading. But the स० edition contains in its place the reading '*siṁduvāramalladāme*'. Thus this reading does not contain the word '*vara*' which occurs in the reading accepted by us The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter. The commentary gives the brief explanation of the terms from *sālipiṭṭharāsī* to *seyabaṁdhujīvae* It is as follows · *śālipiṣṭarāśi-kuṭajapuṣparāśi-sinduvāramālyadāma-śvetāśoka-śvetakanavīra-śvetabandhujīvāḥ pratītāḥ* | No manuscript of the commentary contains the reading '*sinduvāravaramālyadāma*' which is in harmony with the reading occurring in the text proper. But this does not mean that we should drop the word '*vara*' from the text proper. We can explain the non-ocurrence of the term '*vara*' in the commentary in the following two ways: (1) 'र' letter occurring at the end of the terms 'सिन्दुवार' and 'वर' might have caused the oversight on the part of the copyist. That is, on that account he might have dropped the term '*vara*' If we accept this view, then the concerned reading of the commentary should be written as follows · '*sinduvāra[vara]mālyadāma* (2) The text proper contains the compound of six names. On this acccount the commentator might not have deemed it necessary to include the well known term '*vara*' in this sentence We strongly believe that the reading which is yielded by all the manuscripts of the text proper should not be dropped

29. In *sūtra* 1362 we have accepted the reading '*sāgārovautte*' (p 314). All the manuscripts yield this reading The ध० and अ० editions too contain this reading But the स० edition contains, in

its place, the reading '*sāgārovaogovautte*'. No manuscript yields this reading We are of the opinion that the editor of the स० edition has here followed the quotation of the text proper, occurring in the printed commentary (folio 392 A), of course, he has made some correction in the quotation The quotation is as follows. '*sāgārovaogovautte nam bhamte* !' But the version of this quotation, yielded by the palmleaf manuscript belonging to Jesalmera Bhaṇḍāra, is as follows: '*sāgārovautte nam bhamte* !' This version is in harmony with the reading yielded by the manuscripts of the text proper. This conclusively proves that the reading accepted in the स० edition is not authentic The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter In *sūtra* 1363 which follows the *sūtra* under consideration contains the phrase '*anāgārovautte*'. All the manuscripts yield it And all the editions including even the स० contain it This shows the authenticity and originality of the reading '*sāgārovautte*' accepted by us in *sūtra* 1362.

30. The portion from *sūtra* 1597 [2] to *sūtra* 1599 [1] (i e page 354 lines 3 to 9) is contained only in the three manuscripts out of eight utilised by us. This means that the copyists of the concerned manuscripts have dropped this portion through oversight The ध० and the स० editions too do not contain it. And the भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter. But the अ० edition contains it. From this we learn that if we do not consult different manuscripts on account of the task being tiresome and tedious then there is always a possibility of our recension of the text edited missing phrases, sentences and even passages

31 In *sūtra* 2052[6] we have accepted the reading '*pahāremānio*' (p 423, line 4) All the manuscripts yield it Even the ध० and the अ० editions have accepted it But the स० edition contains in its place the reading '*sampahāremānio*' And the भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter.

32 In the 1st and the 2nd paragraph of *sūtra* 2170 we have accepted the readings '*samohannati*' (p 443, line 25) and '*samohannamti*' (p 443, line 26) respectively All the manuscripts yield these readings The commentary too contains the following as the *pratīka* from the original text: '*samohannai*' *iti samavahanti* (folio 602 A) Inspite of this, the ध० and the स० editions contain at these two places the readings '*samohanai*' and '*samohanamti*' respectively The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter But no manuscript of the text proper yields these readings Hence they should not be regarded as authentic

33. In the स० edition at five places the phrases of the text proper have been dropped due to oversight caused by the same letter occurring at different places not far removed from one another. The भ०, शि० and सु० editions, following the स० has dropped the concerned phrases at those concerned places. It is to be noted that out of these five places there is one place where the शि० edition has not dropped the concerned phrase. These five places are as follows :

(1) In *sūtra* 138 there occurs the phrase '*se ttam āriyā*' (p. 44, line 13). All the manuscripts yield it. And it should occur at this place But it has been dropped in the स० edition. The commentary, at this place, tells us that all the conclusions are easily derivable The ध० and the अ० editions contain this reading

(2) The reading '*matiannānī vi*' occurring in *sūtra* 478 is yielded by all the manuscripts And ध० and अ० editions contain it. But it does not occur in the स० edition The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter.

(3) The reading '*tihim annānehim*' which we have given in *sūtra* 481 [2] (p 146, line p 21) is found in all the manuscripts The ध० and अ० editions too contain it whereas the स० edition does not contain it The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter

(4) The reading '*pamcimdiesu uvavajjamti*' occurring in *sūtra* 666 [2] (p 179, line 5) is yielded by all the manuscripts It has been dropped in the ध० and the स० editions And the भ० and the सु० editions follow the स० edition in this matter In the अ० edition the entire portion containing the answer to the preceding question has been dropped But the शि० edition contains the reading under consideration.

(5) In *sūtra* 1684 [2] there occurs the reading '*anitthassaiayā*' (p. 367, line 6) It has been dropped in the स० edition. The भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter. But the ध० and the अ० editions contain it

34 In *sūtra* 659 we have accepted the reading '*evam ceva vemāniyā vi sohammīsānagā bhāniyavvā*' All the manuscripts yield it. The ध० and अ० editions also contain it But in the स० edition there occurs its enlarged version It is as follows. '*vemāniyā nam bhamte! kaohimto uvavajjamti? kim neraiehimto kim tirikkhajoniehimto manussehimto devehimto uvavajjamti? goyamā! no neraiehimto uvavajjamti, pamcimdiyatirikkhajoniehimto uvavajjamti,*

manussehimto uvavajjamti, no devehimto uvavajjamti' The original unenlarged reading makes the subject-matter quite clear The term '*evam*' with which this reading starts suggests the reader to consult *sūtra* 657 And *sūtra* 657 asks the reader to refer, for details, to *sūtra* 648 which contains information about *Asurakumāra* gods To free readers from the tedious task of consulting two different *sūtras* some learned person seems to have enlarged the original reading incorporating necessary details from these two concerned *sutras* There might have existed some rare manuscript containing this enlarged reading. On the basis of such a rare manuscript the editor of the स० edition seems to have accepted the above quoted enlarged version of the original reading in the body of the text proper This enlarged version does not give wrong information But the version accepted by us is the original and authentic version because it is yielded by all the manuscripts.

35. The reading '*davvatthayāe*' occurring in *sūtra* 779 (p 194, line 5) is yielded by all the manuscripts. The ध० and the अ० editions also contain it But it is missing in the स० edition and in the म०, शि० and सु० editions which follow the स०

36 In *sūtra* 858 we have accepted the reading '*kimpahavā*' (p. 213). All the manuscripts except पु२ yield it The ध० and the अ० editions too contain it In the commentary we find the following explanation of it . '*kimprabhavā*' *kasmāt prabhavaḥ—utpādo yasyāḥ sā kimprabhavā* (folio 256 B) Instead of '*kimpahavā*' पु२ contains the reading '*kimpavahā*' (p 213, n. 1) This is not a real variant. Interchange of the successive consonants keeping the vowels at their original places is the common mistake committed by copyists of the old manuscripts All those who carefully utilise the old manuscripts in their editing work know this fact very well. Let us give some instances of this type of mistake In *sūtra* under consideration there occurs the reading '*sarīrapahavā*' In its place मु० manuscript contains '*sarīrapavahā*'. Again in *gāthas* 192 and 193 of *sūtra* 859 there occur *pahavati* and '*sarīrappahavā*' respectively. The ध० manuscript contains in their place '*pavahati*' and '*sarīrappavahā*' respectively Refer to foot-notes 2–4 on page 213 The स० edition contains the reading '*kimpavahā*' instead of '*kimpahavā*'. That is, the reading of the स० edition is identical with the one yielded by पु२ manuscript But the स० edition contains '*sarīrapahavā*' (occurring second time in the same *sūtra*) in *sū* 858, '*pahavati*' and '*sarīrappahavā*' in *sū* 859 This means that at these places the स० edition contains the readings accepted by us This again shows that the reading '*kimpavahā*' accepted

in the स० edition is not consistent with the abovementioned similar readings found in its vicinity. The म०, शि० and सु० editions follow the स० edition in accepting these corrupt readings.

37 In *sūtra* 1215 [3] we have accepted the reading '*durūhittā rukkham durūhati*' (p.291). And it is yielded by all the manuscripts which we have utilised. It is missing in the घ० and the स० editions. The म०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter But the अ० edition contains the reading under consideration.

38 We have accepted the reading '*thitīe siya hīne*' (p 138, line 12). All the manuscripts yield it. The घ० and the अ० editions also contain it But the स० edition contains in its place the reading '*thitīe titthānavadie siya hīne*'. The म०, शि० and सु० editions following the स० edition contain this reading. The additional word *titthānavadie* is not found in the manuscripts

39 In *sūtra* 2119[3] we have accepted the reading '*manūsesu*' The ध०, म० and प० manuscripts yield the reading '*manussānam*'. At this place we find faint indication in the commentary because elsewhere it has already exptained the subject-matter of the concerned portion of the text proper If one were to examine *sūtras* preceding and succeeding the present one, one will find the reading '*manūsesu*' correct and fitting in the context.

40. The portion beginning with '*vi* |' (*sūtra* 1050[3], p 258, line 1) and ending with '*savvatthasiddhadevatte*' (*sūtra* 1052) is found in all the manuscripts we have consulted Even the घ०, अ० and शि० editions contain it But it is missing in the स० edition The म० and the सु० editions following the स० edition do not contain it

41 In *sūtra* 1202 we have accepted the reading '*teulessā*' (p 288, line 2) All the manuscripts yield it But the स० edition contains in its place the reading '*lessā*' which is meaningless in the context The म० and the सु० editions follow the स० edition in this matter Again, in *sūtra* 1203[3] we have accepted the reading '*teulesse pudhavikkāie*' (p 288, line 10) And all the manuscripts yield it. But it is missing in the स० edition And even the म० and the सु० editions which follow the स० edition do not contain it The घ०, अ० and शि० editions contain at both these places readings which we have accepted

42. In *sūtra* 1307 we have accepted the reading '*jāva bādaravāukkāie vi* |' (p 308) All the manuscripts yield it. Even घ० and अ० editions contain it But the स० edition has in its place the reading '*jāva bādarateukāie vi bādaravāukāie vi* |' This reading

does not fit in the context The शि० edition, after the स० edition, contains this reading Having found the term '*jāva*' occurring in this reading redundant and unwanted the editors of the भ० and the सु० editions have dropped it without any basis Thus these two editions contain the reading '*bādarateukāie vi bādaravāukāie vi* |.' This suggests an attempt on the part of their editors to make the reading accepted in the स० edition consistent with the *sūtra*

43 In *sūtra* 1794[3] we have accepted the reading '*orālıyasarīrī*' (p 392). All the old manuscripts except म० and पु२ yield it. All editions published so far contain in its place the reading '*orālıyasarīrā*.' Though the printed text of the commentary contains at this place '*orālıyasarīrā*' as a *pratīka* (folio 500 B), its old palmleaf manuscript belonging to Cambay Bhandāra contains '*orālıyasarīrī*' as a *pratīka* Hence we have accepted the reading '*orālıyasarīrī*'

44 In *sūtra* 1217 we have accepted the reading '*egammi homāne*' (p 291, line 20). All the manuscripts yield it The ध० and the अ० editions contain in its place the reading '*egammi hojjamāne* ' This is a corrupt reading The स० and the शि० editions contain at this place the reading '*egammi nāne hojjā* ' This reading also is not proper The भ० and the सु० editions have at this place the reading '*egammi nāne homāne* ' The word '*nāne*' occurring in the concerned reading found in the स० edition is yielded by no manuscript This additional word '*nāne*' is found in all the editions published after the स० edition.

45 In *sūtra* 167 we have accepted the reading '*pūya-ruhira*' (p. 50, line 20) All the manuscripts except जे० and म० yield it The ध० edition also contains it All the remaining editions contain at this place the reading '*pūyapadala-ruhira*' which is the same as is found in जे० and म० manuscripts The commentator too in his commentary puts '*pūya-ruhira*' as a *pratīka* (folio 80 B). And majority of the manuscripts contain '*pūya-ruhira*' Hence we have accepted it, considering it to be original and authentic

46 In *sūtra* 188 we have accepted the reading '*viyasamta*' (p 64, line 25) The commentary too follows this reading All the manuscripts except जे० and पु २ yield it These two manuscripts yield the reading '*vihasamta*' which we have given in a foot-note The स० edition contains this reading And भ०, शि० and सु० editions follow the स० edition in this matter The ध० and the अ० editions contain '*viyasiya*' and '*viyasita*' respectively These two readings are very near to the one accepted by us

47 In *sūtra* 195 [1] we have accepted the reading '*gaganatala-manulihamāna*' (p 68, line 16). In this reading we find the word '*anulihamāna*' In its stead जे०, ध० and पु२ manuscripts yield the word '*ahilamghamāna*'. The commentary contains the following explanatory remark · '*anulikhat—atilanghayat*' On this account we have accepted the word '*anulihamāna*'. The reading contained in the अ० edition is identical with the one accepted by us, whereas the remaining editions contain the reading '*ahilamghamāna*' The स० edition differs from these editions in that it contains the reading '*abhilamghamāna*'

48 In *sūtras* 196 and 210 we have accepted the readings '*gaha-nakkhatta*' (p 69, line 2) and '*gaha-nakkhatta*' (p. 77, line 8) respectively Only the ध० manuscript yields the reading *gaha-gananakkhatta* in place of *gaha-nakkhatta* occurring in *sūtra* 196 The प्र० and पु२ manuscripts yield the reading *gahagana-nakkhatta* in place of *gaha-nakkhatta* occurring in *sūtra* 210 As the majority of the manuscripts yield '*gaha*' only in place of '*gahagana*' we too have accepted '*gaha*' only in place of '*gaha-gana*' at both these places. The अ० edition contains '*gahagana*' instead of '*gaha*' at both the places All the remaining editions contain at these two places '*gaha*' (*sū* 196) and '*gahagana*' (*sū* 210) respectively. Of course, it is to be noted that the concerned reading of *su* 210 is altogether missing in the शि० edition

49 In *sūtra* 657 we have accepted the reading '*jehimto asura-kumārā* |' (p 177) All the manuscripts except the प्र० yield it. This reading does not create any difficulty in understanding the answer to the question put in the *sūtra* under consideration Even from the standpoint of construction this reading seems to be more fitting. The स० and the शि० editions contain in its place the reading '*jehimto asurakumārā tehimto vi bhāniyavvā*' We have inadvertantly forgotten to note down in the footnote this reading yielded by मु० manuscript, hence we have mentioned it in the errata appended to the first part of this volume The ध० and the अ० editions contain at this place the readings '*jehimto asurakumārā tehimto vi bhāniyavvā* |' and '*jehimto asurakumārā tehimto vānama-mtarā vi bhāniyavvā*' The म० and मु० editions contain the reading '*jehimto asurakumārā tehimto vānamamtarā uvavajjāveyavvā*' which is identical with the one yielded by the प्र० manuscript The reading yielded by the प्र० manuscript has been noted down in the foot-note

50 In *sūtra* 1765[2] we have accepted the reading '*evam nava bhamgā*' (p. 387) It is a correct reading It is yielded by

all the manuscripts Even the ध० edition contains this reading All the remaining editions at this place contain in its place the reading '*evam ee nava bhamgā bhāniyavvā*' We have inadvertently given in the footnote '*bhamgā bhāniyavvā*' as the reading available in मु० manuscript. As a matter of fact it yields the reading '*evam ee nava bhamgā bhāniyavvā*'

51 In *sūtra* 1864 there occurs twice the reading '*pappā*' (p 400 lines 9–10). All the manuscripts except प्र० and पु२ yield it The प्र० and पु२ manuscripts as also the editions published so far contain in its place the reading '*pappa*' From the standpoint of the reading yielded by the majority of manuscripts as also from that of old usage the reading accepted by us is very important Sometimes for the convenience of the reader a learned writer or reader of manuscripts changes the old usage into the current one The present case provides an instance of such a change

52 In *sūtra* 1319 we have accepted the reading '*donni*' (p. 309) And all the manuscripts yield it Moreover, on examining the *sūtras* from the beginning of the 4th *Dvāra* in which the present *sūtra* occurs one will find that the nominative case-ending in '*donni*' is fitting This means that the reading '*donni*' which we have accepted is proper In spite of this all the editions published so far contain the reading '*donha*' which has the genetive case-ending It is not that the genetive case-ending does not give the desired meaning. But the reading '*donni*' having nominative case-ending is the original one because it is available in all the manuscripts as also because it fits well in the context.

53 The reading '*samjayāsamjae jahannenam*' which we have accepted in *sūtra* 1360 is the original one because it is yielded by all the manuscripts we have utilised But the editions published so far contain in its place the reading '*samjayāsamjaenam pucchā* | *go*० *jahannenam*' From the standpoint of meaning there is nothing objectionable in this reading which might have been available in some rare manuscript

54 The reading '*ukkosasamkiliṭṭhapariṇāme vā tappāuggavisujjhamānaparināme vā*' which we have accepted in *sūtra* 1751 (p. 384, line 13) is yielded by all the manuscrpts we have utilised This reading occurs in the description of the one who binds the highest *āyusya* (*karma*) The commentary on this concerned text is as follows '*utkṛstasamklistaparināmo nārakāyurbandhakaḥ, tatprāyogyaviśuddhyamānaparināmo'nuttarasurāyurbandhakaḥ*' (folio 491) This explanation clearly proves the originality and authenticity of the reading accepted by us. In spite of this all the editions

published so far contain the unwanted additional phrase '*asamkilitthaparināme vā*' which none of manuscripts yields Thus the entire reading printed in these editions is as follows. '*u∘ samkilitthaparināme vā asamkilitthaparināme vā tappāuggavisujjhamānaparināme vā*' In place of *u∘* occurring in this reading, the ध० and the अ० editions contain *ukkosenam*, the म० edition contains *ukkosam* and the सु० edition contains *ukkosa*. The learned readers easily understand that the reading '*tappāuggavisujjhamānaparināme vā*' itself proves the reading '*asamkilitthaparināme*' to be an unnecessary and unwanted interpolation.

55 The reading '*evamete cauvīsam cauvīsadamdagā 576 bhavamti*' which we have accepted in *sūtra* 1409 is original and authentic All the manuscripts yield it. In place of the word '*evamete*' found in this reading the म०, पु१ and पु२ manuscripts contain the word '*evameva*' From the standpoint of meaning the word '*evamete*' is proper

56 The reading '*paharāiyāo*' which we have accepted in *sūtra* 107 (p 38) is yielded by all the manuscripts except the म० wherein we find '*paharāiyā*' All the editions published so far contain at this place the reading '*paharāiyā*'.

57 The reading '*sukkalessam* |' has been accepted by us in *sūtra* 1224 In its place पु२ manuscript yields the following enlarged reading '*sukkalessam pappa jāva bhujjo bhujjo parinamai? hamtā goyamā! tam ceva* |' On examining the sūtras 1220 to 1223 the learned readers will naturally realise that the term '*evam*' occurring in the beginning of *sūtra* 1224 proves the authenticity and propriety of the reading accepted by us. The enlarged reading yielded by पु२ manuscript is an attempt on the part of some scholar to make the original reading easy to understand by adding many words to it All the editions published so far contain the enlarged reading almost identical with the one yielded by पु२ manuscript The enlarged reading could not be regarded as original and authentic

58 In *sūtras* 2333 and 2035 we have accepted the reading '*pariyāiyanayā*' All the old manuscripts except पु२ yield at these two places the same reading '*pariyāiyanayā*' which we have accepted But पु२ yields in their places the readings '*pariyāyanayā*' and '*pariyāinayā*' respectively All the editions published so far contain at these two places the same reading '*pariyāinayā*' which is yielded by manuscripts of later dates The quotation from the text proper, given in the printed commentary, contains the reading '*pariyāinayā*' But the palm-leaf manuscripts of the commen-

tary, belonging to Cambay and Jesalmera Bhandāras, contain at this place '*pariyāiyanayā.*' This proves that the reading accepted by us is authentic and proper

59. The reading '*cumcuyā*' has been accepted by us in *sūtra* 98 (p 36) But all the editions published so far contain in its place the reading '*bamdhuyā*' Though जे०, म०, प्र०, and पु२ manuscripts yield the reading '*bamdhūyā*', we have considered the reading '*cumcuyā*' to be correct and authentic. In selecting the correct and proper reading we are here helped by *Pravacanasārcddhāra* and its commentary In the footnote we have given the concerned passages from *Pravacanasāroddhāra* and its commentary, wherein occur the terms '*camcuya*' and '*cañcukāḥ*' respectively This is the reason why we have accepted the reading '*cumcuyā*', rejecting the reading '*bamdhuyā*' This case provides an instance of other works helping the editor in selecting correct readings

60 In *sūtra* 1809 there occurs '*navaram osannakāranam na bhavati*' (p. 395, line 4). All the manuscripts except जे० and all the editions published so far contain '*bhannati*' instead of '*bhavati*' But in the *pratīka* of the text proper, given in the commentary, there occurs '*havai*' (folio A). Hence we have accepted '*bhavati*' yielded by जे० manuscript.

61 After the reading '*bhāniyavvo* |' occurring at the end of *sūtra* 1591 there occurs the additional reding '*jāvavemāniya tti* |' in पु२ manuscript only. The ध० and the म० edition contain the version identical with the one accepted by us The सु० edition follows these two editions. On the other hand, the remaining three editions contain the additional reading yielded by पु२ manuscript.

62. The reading '*anamtarāya āhāre*' which we have accepted in *sūtra* 2032 (p. 419) is yielded by जे० manuscript alone The remaining manuscripts as also the ध० and शि० editions contain in its place the reading '*anamtaragayāhāre*' The remaining editions contain the reading '*anamtarāgayāhāre*' which is yielded by no manuscript The printed text of the commentary as also some of the manuscripts of the same contain the quotation of the concerned *sūtrapada*, viz *anamtarāgayāhāre.* Even the explanation of this reading, given in the commentary, is as follows '*anantarāgatāhārako*' On this basis the concerned editions might have accepted the reading '*anamtarāgayāhāre*' even though it is not found in a single manuscript But the old palm-leaf manuscripts of the commentary yield the quotation '*anamtarāhāre*' and contain '*anantarāhārako*' as its explanation Moreover, the printed text of the commentary contains the reading '*anantarāgatāhārāḥ*' in the explanation of the term '*anamtarāhārā*' occurring in the next *sūtra* 2033

But the palm-leaf manuscripts at this place contain the reading '*anantarāhārāḥ*'. So, the reading accepted by us at this place should be regarded as original.

63. In *sūtras* 2165 and 2166[1] there occurs the reading *asamkhejjatibhāgam* (p 442, lines 1 and 8). The खं०, जे० and पु० manuscripts yield, in its place, the reading *samkhejjatibhāgam* (which we have recorded in the footnote) But in errata to the first part of this work we have requested the readers to interchange the places of these two readings, that is, to bring in the body of the text proper the reading noted down in the foot-note All the editions published so far contain at this place the reading '*asamkhejjatibhāgam*'. The following are the reasons for considering the reading '*samkhejjatibhāgam*' to be original and authentic In the printed text of the commentary there occurs at this place the following explanation · '*taijasasamudghātam ārabhamānānām jaghanyato'pi ksetramāyāmato'ngulāsankhyeyabhāgapramānam bhavati na tu sankhyeyabhāgamānam* | (folio 597 B) The reading '*asamkhejjatibhāgam*' occurring in the text proper is consistent with this explanation But the manuscripts belonging to Cambay and Jesalmer Bhandāras and other paper manuscripts of the commentary, that we have utilised, contain the reading '*na tv asamkhyeyabhāgamānam*' instead of the reading '*na tu samkhyeyabhāgamānam*' We are confident that all the manuscripts of the commentary must be containing the reading '*na tv asamkhyeyabhāgamānam*' The manuscripts of the commentary, utilised by the editors of the ध० and स० editions, must have contained the reading '*na tv asamkhyeyabhāgamānam*'. But they might not have found the reading '*samkhejjatibhāgam*' in the manuscripts of the *Sūtra* That is, they might have found in its place the reading '*asamkhejjatibhāgam*' This might have led them to correct, rather to corrupt, the commentarial reading '*na tv asamkhyeyabhāgamānam*' to '*na tu samkhyeyabhāgamānam*'. This seems to be the reason why we find the reading '*na tu samkhyeyabhāgamānam*' in the printed text of the commentary contained in these two editions Of course, the commentarial reading '*na tv asamkhyeyabhāgamānam*' yielded by all the manuscripts of the commentary acquires meaning if they yield the reading '*ksetram āyāmato'ngulasamkhyeyabhāgapramānam*' instead of '*ksetram āyāmato'ngulāsamkhyeyabhāgapramānam*' But no manuscript of the commentary yields it We are of the opinion that the reading given in this paragraph should be printed as follows '*taijasasamudghātam ārabhamānānām jaghanyato'pi ksetram āyāmato'ngulā(la)samkhyeyabhāgapramānam bhavati, na tv asamkhyeyabhāgamānam*'.

64 All the manuscripts of *Prajñāpanāsūtra*, old and new, without

any exception, contain *sūtras* 898 and 899 which we have accepted in the body of the text proper (p. 221). Hence all the editions published so far, except the सु०, contain them. But in the सु० edition they have been dropped Out of these two *sūtras*, *sūtra* 898 is identical with *sūtra* 870 word by word Hence in the introductory remarks to the *sūtra* 898 the commentator says, '*samprati prāguktam eva sūtram sūtrāntarasambandhanārtham bhūyaḥ paṭhati*' This naturally proves originality and utility of *sūtra* 898 Considering the repetition of *sūtra* 870 as *sūtra* 898 to be improper the editor of *Suttāgame* dropped *sūtra* 898 without examining its propriety and utility

65. It seems that several phrases occurring in *sūtra* 1237 (pp. 296–297) have been intentionally dropped in the सु० edition They are as follows . the word '*vara*' which occurs twice in 15th line (p 296), and once in 18th line (p 296), the *sūtra*-portion '*āsalā māsalā pesalā īsīotthāvalambinī īsim voccheyakaḍuī īsī tambacchikaranī*' occurring in lines 18–19 (p 296), the *sūtra*-portion '*āsāyanijjā vīsāyanijjā pīṇanijjā vimhanijjā dīvanijjā*' occurring in 1st line (p. 297) and the '*savvimdiyapalhāyanijjā*' occurring in 2nd line (p 297) All these are found in the old manuscripts as also in all the editions except the सु०. Thus it is quite obvious that these cases of omission are not the result of oversight (in proof-reading), nor are they the result of inadvertence As a matter of fact, the editor of *Suttāgame* has intentionally dropped these portions of *sūtra* 1237

66. The reading '*addā ya asī ya maṇī udupāne tella phāṇiya vasā ya*' which we have accepted in *gāthā* 203 of *sūtra* 972 mentions seven *dvāras* But the स० edition mentions two *dvāras* '*duddha*' and '*pāne*' in place of one *dvāra* '*udupāne*', thus making the total number of *dvāras* eight instead of seven. The reading mentioning eight *dvāras* is yielded by several manuscripts belonging to different groups. But the reading '*udupāne*' is yielded by very old manuscripts And it is this reading that is authentic Hence we have accepted it The authenticity of this reading is proved as follows In *sūtra* 999 there occurs the treatment of these *dvāras*. After having explained *addāya dvāra* Āc. Malayagiri writes the following sentence regarding the *dvāras asi* to *vasā* '*evam asimanyādivisayāny api ṣaṭ sūtrāṇi bhāvanīyāni*'. Hence in this context the reading '*udupāne*' is authentic and original If one were to accept two *dvāras* '*duddha*' and '*pāne*' instead of the one '*udupāne*', then there would be seven *sūtras* instead of six, whereas the commentator expressly states that they are six The portion containing the explanation of the term '*udupāne*' of the concerned *gāthā* is missing in all the manuscripts of the commentary Though

the text of the commentary printed in the स॰ edition explains the terms '*duddha*' and '*pāne*' accepted in the text proper in place of '*udupāne*', this commentarial passage containing the explanation is not original It has been interpolated in the body of the text of the commentary by some learned person. This has been clearly suggested by the commentary on *sūtra* 999 We have offered special clarification of this point in a foot-note on p 237 of the first part of this work Readers are requested to refer to it

In the selection of this reading we are helped by *Niśīthasūtra*. In 13th Uddeśa of *Niśīthasūtra* there occur the terms *mattae, addāe asie, manie, udupāne, telle, phānie* and *vasāe* Here also the topic in hand pertains to the question as to how one sees one's own face Hence all the objects that can bear the reflection of the face are enumerated here. The concerned contexts of *Prajñāpanāsūtra* and *Niśīthasūtra* establish absolute originality of the reading '*udupāne*'. Let us note that the cyclostyle copy of *Niśīthacūrni* edited by Āc Vijayapremasūriji and Āc. Vijayajambūsūriji yields the reading '*kuddāpāne*' in place of '*udupāne*' and gives a variant '*kumdapānie*' in the foot-note The text of *Niśīthasūtra* printed along with the *Niśīthacūrni* edited by Kamalamuniji follows the cyclostyle copy in this matter. These *kuddāpāne* and *kumdapānie* are the corrupt forms of '*udupāne*'. These corrupt forms are the result of scriptological error Somebody under the influence of explanation contained in *Cūrni* has imagined them. It is necessary to give further details about the concerned reading of *Niśīthasūtra*. We have come across the three versions of the concerned portion of *Niśītha-sūtra* They are as follows :

(1) *je° mattae appānam dehati dehamtam vā sātijjati* | *evam addāe asie manie udupāne telle phānie vasāe appānam dehati dehamtam vā sātijjati* | This reading is reproduced here from the copy prepared on the basis of old palm-leaf manuscripts

(2) *je bhikkhū mattae attānam dehati de° 2 evam je padiggahe° je ādamsae° je° manimmi° je āsimmi° je ābharanamsi° je udda(uddu)-pāne° je udayakumbhe° je mahukum° je tellakum° je ghayakum° je phānie° je vasāe°* | This version is found in some of the later manuscripts belonging to the period prior to 16th–17th centuries A D.

(3) *je bhikkhū mattae attānam dehai, dehamtaṁ vā sātijjati* || *Sū* 31 || *je bhikkhū addāe appānam dehai, dehamtam vā sātijjati* || 32 || *je bhikkhū asie appānam dehai, dehamtam vā sātijjati* || 33 || *je bhikkhū manie appānam dehai, dehamtam vā sātijjati* || 34 || *je bhikkhū kuddāpāne appānam dehai, dehamtam vā sātijjati* || 35 || *je bhikkhū telle appānam dehai, dehamtam vā sātijjati* || 36 || *je bhikkhū mahue appānam dehai, dehaṁtam vā sātijjati* || 37 || *je bhikkhū sappie*

appāṇam dehai, dehaṃtaṃ vā sātijjati || 38 || *je bhikkhū phāṇie appāṇam dehai, dehaṃtaṃ vā sātijjati* || 39 || *je bhikkhū majjae appāṇam dehai, dehaṃtaṃ vā sātijjati* || 40 || *je bhikkhū vasāe appāṇam dehai, dehaṃtaṃ vā sātijjati* || 41 || This version occurs in the cyclostyle copy of *Nisīthacūrṇi* edited by Āc Vijayapremasūriji and Āc Vijayajambūsūriji and also in the printed text of *Nisītha-cūrṇi* edited by Kamalamuniji. In Kamalamuniji's edition the variants '*appāṇam paloei paloyaṃtam*' and '*kuṃdapāṇie*' of the readings '*attāṇam dehai dehaṃtaṃ*' (*sū* 31) and '*kuddāpāne*' respectively are given. Out of these two variants '*kuṃdapāṇie*' is noted down in the foot-note by Āc Vijayapremasūriji who regards it not as a variant of '*kuddāpāne*' but as its explanatory term.

Now let us discuss these three versions of one and the same *sūtra*-portion of *Nisīthasūtra*.

(1) The number (seven) and the order of the terms *addāe* etc occurring after the term *mattae* in very old manuscripts of *Nisīthasūtra* exactly tally with those of the same found in *Prajñāpanāsūtra* The term *mattae* which is mentioned first in *Nisīthasūtra* is absent in *Prajñāpanāsūtra* It is the original *sūtra*-term characteristic of *Nisīthasūtra* It is meant to indicate other utensils (*pātras*) also. Our experience in critically editing the Āgamic works and in the selection of readings tells us that this version is authentic and original

(2) The additional *sūtra*-terms that occur in the second version seem to have been interpolated on the basis of the concerned *cūrṇi* passage, recapitulatory (*sangrahaṇī*) *gāthā* in *Nisīthabhāsya* and the *cūrṇi* explanation of this *gāthā* Having explained the term *mattae*, *Cūrṇi* remarks '*evam padiggahādiesu vi*' On the basis of this remark the reading '*evam je padiggahe*' seems to have been interpolated in the second version The recapitulatory *gāthā* in *Nisīthabhāsya*, which throws light on the meaning of the concerned *sūtra* is as follows

dappana mani ābharane sattha dae bhāyaṇa'nnatarae vā |
tella-mahu-sappi-phāṇita-majja-vasāsutta-mādīsu ||

There is no reason to believe that all the terms that occur in this *gāthā* are the *sūtra*-terms. Of course, in the *sūtra-sparśika Niryukti-gāthā* the *sūtra*-terms alone are mentioned But this is a *sangrahaṇi-gāthā* And a *sangrahaṇi-gāthā* contains other terms (*padas*) also that are conducive to our understanding the *sūtra* terms Hence it seems that the *gāthā* under consideration contains terms over and above the *sūtra*-terms This inference is not improper Thus it naturally follows that the *sūtra*-reading '*je° ābharaṇaṃsi° je udayakumbhe° je mahukumbhe° je ghayakumbhe°*'

occurring in the second version is an interpolation made on the basis of the above-quoted *sangrahanī-gāthā* and *Cūrni* explanation.

(3) The term '*kuddāpāne*' (*sū.* 35) occurring in the third version is the corrupt form of '*udupāne*'. Āc. Vijayapremasūrijī has noted down in a foot-note on the reading '*kuddāpāne*' the term '*kumdapānie*' which is regarded by him not as a variant but as an explanatory term. He has done so on the basis of the *cūrni* explantion of the term *dae* occurring in the *sangrahanīgāthā* quoted in our discussion about the second version. Kamalamunijī, in his edition, notes the term '*kumdapānie*' as a variant. The editor of *Suttāgame* goes a step further and accepts it in the body of the text of *Niśīthasūtra* But in fact no manuscript of *Niśīthasūtra* yields the reading '*kumdapānie*'. The *cūrni* explanation of the term '*dae*' is as follows '*dagam*' *pānīyam, tac ca annatare kundādibhājane sthitam*' The term '*bhikkhū*' and the terms from '*appānam*' to '*sātijjati*', which are all available in the *sūtras* except the first (31st) and the interpolated one and which are mentioned in the third version are not found in the manuscripts of *Niśīthasūtra* For the sake of clarity each and every *sūtra-pada* from among *mattae, addāe,* etc is expanded into a complete *sūtra* first of all in the अ० edition This has been done without the support of any manuscript Āc Vijayapremasūri's edition, Kamalamuni's edition, Suttāgame edition and Muni Nathmaljī's edition —all these editions which are published after the अ० edition give complete *sūtras* instead of *sūtra-padas* In spite of this the अ० edition and Muni Nathmaljī's edition contain *sūtras* as many as the original *sūtrapadas* found in the first version That is, neither of the two editions contains even a single interpolated *sūtra-pada* from among those found in the second and the third versions. Dr. Schubring's version of the text of *Niśīthasūtra* contains only those *sūtra-padas* which are found in the first version It does not expand each *sūtra-pada* into a complete *sūtra* It gives an authentic text strictly in accordance with manuscripts It yields the reading '*uddāpāne*' in place of '*udupāne*' found in the first version This is due to the unavailability of manuscripts belonging to different groups and also of the reference works in Germany of those days. There is no exaggeration in saying that the versions he prepared with scant means could hardly be prepared by any person even though plenty of means are easily available to him The अ० edition contains '*uddūpāne*' instead of '*udupāne*' But Muni Nathmaljī's edition for the first time accepts the reading '*udupāne*'. Thus he has selected the authentic and original reading

The readings that Muni Puspabhiksujī has given at these concerned places in the body of the texts of *Prajñāpanāsūtra* and

Niśīthasūtra contained in *Suttāgame* suggest the fact that he does not seek any support from the manuscripts, he simply follows his own sweet will. This will be clear from what follows

The reading of the first half of *gāthā* 203 of *sūtra* 972 on page 237 of our edition of *Prajñāpanāsūtra*, as accepted in the *Suttāgame* without any basis, is as follows : '*addāya asīya manī duddha pāṇiya tella phāṇiya tahā ya.*' And further in place of *sūtra* 999 [2] therein we find '*evam eenam abhilāvenam asim manim duddham pāṇiyam tellam phāṇiyam* ' But all the old manuscripts at these places yield the readings '*addāya asīya manī udupāne tella phāṇiya vasā ya*' and '*evam eenam abhilāvenam asim manim udupānam tellam phāṇiyam vasam*' respectively We have already discussed the authenticity and originality of *sūtra-padas* that occur in *Niśīthasūtra* in the parallel context Even in *Niśīthasūtra* contained in *Suttāgame* the *vasā-sūtra* has not been accepted Perhaps the editor of *Suttāgme* might not have liked the term '*vasā*' occurring in *Prajñāpanā* and *Niśītha* And hence he has dropped this term Of course, the term '*vasā*' means flesh which is a disgusting thing But this does not mean that we should accept or reject the readings according to our likes and dislikes Terms occurring in old texts throw light on the spiritual, social, political, economic, and other conditions of the society of those days. Again, the historical facts suggested by those terms serve as a proof of the antiquity etc of the works

Out of the editions published so far the ध० and the अ० editions contain in *sūtra* 972 the reading '*putthapāne*' This '*putthapāne*' is a corrupt form of '*udupāne*', resulted from scriptographical error All the editions contain in *sūtra* 999 [2] the reading '*duddham pānaṁ*' instead of '*udupānam*'

67 In *sūtra* 1817 we have accepted the reading '*je poggale pakkhevāhārattāe genhaṁti tesim asamkhejjaibhāgamāhāi emti negāim ca nam bhāgasahassāim aphāsāijjamānānam anāsāijjamānānam viddhamsamāgacchamti*' (p. 396). All the old manuscripts yield this reading. And all the editions published so far, except the स० edition, contain this reading The commentary also follows it The commentarial explanation in point is as follows "*yān pudgalān praksepākāratayā grhnanti tesām asamkhyeyatamam bhāgam āhārayanti* '*anekāni punar bhāgasahasrāni*' *bahavo'samkhyeyabhāgā iti asprśyamānānām anāsvādyamānānām vidhvamsam āgacchamti* |" (Commentary, folio 508 A) It becomes clear from this explanation that the two terms '*aphāsāijjamānānam*' and '*anāsāijjamānānam*' occurring in the reading accepted by us have relation with the term '*poggale*' Inspite of this the सु० edition has corrupted them to '*aphāsāijjamānāim*' and '*aṇāsāijjamānāim*' respectively, and has

accepted them without any support whatsoever. There occurs in the concerned *sūtra*-portion the term '*bhāgasahassāim*'. The editor of *Suttāgame*, unable to understand the purport of the author of the *Sūtra*, has regarded these two terms under consideration as the qualifying terms to the term '*bhāgasahassāim*'. Hence he seems to have changed their case-endings from the genetive to the nominative Had he carefully scrutinised the reading '*etesi nam bhamte ! poggalānam anāsāijjamānāna aphāsāijjamānāna ya*' (p. 396, sū 1818) which is accepted even in *Suttāgame* and is separated from the reading under consideration by a single intervening word, he would have at least hesitated in corrupting these two terms

68 In *sūtra* 1217 we have accepted the reading '*goyamā ! dosu vā tisu vā causu vā egammi hojjā, dosu homāne ābhinibohiyanāna° evam jaheva kanhalesānam* (*su.* 1216 [1]) *taheva bhāniyavvam jāva cauhim, egammi homāne egammi kevalanāne hojjā* | The म० and the भ० editions drop the word '*egammi*' which occurs after '*causu vā*' in the above-quoted reading That is, the former part of the above-quoted portion is as follows in the two editions '*goyamā ! dosu vā tisu vā causu vā hojjā*' The सु० edition accepts in its place the reading '*goyamā ! egamsi vā dosu vā tisu vā causu vā hojjā*'. The editor of the सु० edition seems to have changed the reading according to his sweet will Had he tried to understand the meaning of the latter part of the above-quoted portion, he would have felt it necessary to consult different manuscripts and would have consequently obtained the correct and authentic reading

69 *Sūtra* 1181 which occurs in this edition on page 283 has been inadvertently dropped in the सु० edition All the manuscripts and all other printed editions contain it

70. The reading which we have accepted in the second paragraph of *sūtra* 464 (p 143) is as follows · '*evam ukkosogāhanae vi | evam ajahannamanukkosogāhanae vi | navaram ukkosogāhanae vi asurakumāre thitie cautthānavadie |*' This reading is yielded by all the manuscripts In place of the portion underlined the भ० edition contains the misleading and corrupt reading '*navaram satthāne cautthānavadie*' We do not understand as to why the editor of the सु० edition has accepted this wrong reading of the भ०edition, having rejected the correct and authentic reading already available in the म० edition and even yielded by all the manuscripts The ध०, म० and जि० editions contain the reading identical with the one accepted by us But the अ० edition contains the reading identical with the one found in the भ० edition In the भ० edition after this reading (i e *navaram satthāne cautthānavadie*) there occurs the reading '*evam jāva thaniyakumārā*' (*sū* 465) which is

yielded by all the manuscripts and which is accepted in all other printed editions But the अ० edition in its place accepts the reading '*evam jahā neraiyā tahā asurakumārā, evam jāva thaniyakumārā*'. This reading contains useless additions This is the reason why we have considered the concerned reading available in the मु० edition to be similar to the one found in the म० edition instead of the one found in the अ० edition

71. In the ध० edition after *sūtra* 1285 (p 306) there occur *sūtras* 1289 to 1293 (p 307, lines 6–14) which are followed by *sūtras* 1286, 1287. 1288 and then there is given *sūtra* 1294 That is, *sūtras* 1285–1294 of our version are given in the following order in the ध० edition : 1285, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1286, 1287, 1288, 1294 This order of the *sūtras*, as we find in the ध० edition, is unscientific and unauthentic. No manuscript of the *Prajñāpanāsūtra* yields this order. Even the commentary explains these *sūtras* according to the original order accepted by us. Moreover, the reading '*tasakāie nam tasakāie tti pucchā | goyamā !*' (p 307, line 6) occurring at the beginning of *sūtra* 1289 is missing in the ध० edition The म० edition accepts the order of those *sūtras* which is given in the ध० edition Moreover, it drops the above-mentioned reading. In addition, it does not contain the reading '*sakāiya-pajjattaenam*०' occurring at the beginning of *sūtra* 1293 Hence it wrongly presents two *sūtras* (1292–1293) as one. It is as follows '*evam tasakāiyaapajjattae pucchā | goyamā !*' The reading that we have accepted is as follows '*1292 evam tasakāiyaapajjattae | 1293 sakāiyapajjattae nam*० *pucchā | goyamā !*' This reading is accepted in all the editions published so far Again, it is yielded by all the manuscripts without exception The intelligent readers will at once understand that the clarification which the learned author of the *Sūtra* has offered in connection with *sakāya paryāpta* has been construed with the *aparyāpta trasakāya* by the editor of the म० edition That is, the म० edition contains the statement to the effect that the maximum life-span of *aparyāpta trasakāya* is *sāgaropama pṛthaktva* The editor of Suttāgame repeats the mistake committed by the editor of म० edition in connection with the concerned *sūtras* 1292–93. He has even accepted the wrong order of the *sūtras*, which is given in the ध and म editions Again, he has interpolated a wrong reading at one place The ध० and म० editions do not contain the reading '*tasakāie nam bhamte* ! *tasakāie tti*० *pucchā | goyamā !*' occurring at the beginning of *sūtra* 1289 The editor of Suttāgame found that something is missing here in these editions Hence he added without any authority the wrong reading '*tattha nam je se a*० *sa*० *se*०' at this place.

In brief, the wrong order of the concerned five *sūtras* which we find in स० and भ० editions is there in the सु० edition also. This wrong order breaks the natural connection of *sūtras*. This order is not yielded by the manuscripts which we have utilised. Again, the beginning of *sūtra* 1293, which is missing in the भ० edition (but present in the स० edition) is not found in the Suttāgame edition also. It is noteworthy that the beginning of *sūtra* 1293 is available in all the manuscripts. Moreover, in place of the beginning of *sūtra* 1289, which is missing in स and भ० editions, the Suttāgame edition contains a wrong and unscientific reading constructed by its editor according to his sweet will. The readings accepted in ध०, अ० and शि० editions are identical with the ones accepted by us.

72. The भ० and सु० editions contain an additional reading '*na asamkhejjā uvavajjamti*' after the word '*uvavajjamti*' occurring at the end of *sūtra* 635 (p. 169, line 6). No manuscript yields this additional reading, nor do the editions printed so far contain it. There might have existed some manuscript in which somebody might have inserted this additional reading on the basis of one word '*nāsamkhyeyāḥ*' written by the commentator in his commentary for clarification or on the basis of complete commentarial explanation of the concerned textual portion. And the editor of भ० edition seems to have utilised such a manuscript.

73. The भ० edition yields the additional reading '*paesatthayāe*' in between '*visesāhiyāim*' and '*carimamtapaesā*' (p. 193, line 21) (sū. 777). The सु० edition follows the भ० edition in this matter. But no manuscript yields this additional reading. And all other printed editions also do not contain it. The concerned *pratīka* of the original text, given in the commentary (folio 231 B), tallies with the reading accepted by us.

74. The reading '*uvava*[? *jje*]*jja tti pucchāe bhaniyāe*' (p. 324) occurring in *sū*. 1441 is yielded by ख० manuscript only. It is to be noted that even this manuscript does not contain the letter '*jje*' which we have put in square brackets. At this place we have noted down in a foot-note different readings available in different manuscripts. The reading found in the अ० edition is here inadvertently printed as the one found in the ms सु० that is, in the स० edition. The concerned reading contained in the स० edition is '[*uvavajjai*] *pucchā bhaniyā*'. We have corrected the mistake in the errata to the first part of the work. The reading '*uvavajjā pucchā bhaniyā*' accepted in the भ० edition is not found in any manuscript. Even सु० edition follows the भ० edition in this matter. The ध० and अ० editions contain at this place the readings

'*uvavajjai pucchā bhaṇiyāe*' and '*uvavajjamti pucchā bhaṇiyā* respectively In the शि० edition *sūtras* 1441 and 1442 are inadvertently dropped Refer to *Prajñā* plate 188-2, line 2.

75 The reading '*jīva-neraiyabhedesu bhāṇiyavvam*' which we have accepted in *sūtra* 1580 is yielded by all the very old manuscripts It is consistent with the context and it is authentic The ध० and अ० editions too yield it Some manuscripts contain in its place the corrupt reading '*jīvā neraiyabhedenam bhāṇiyavvā*' This corrupt reading is noted in the foot-note The स० and शि० editions accept it in the body of the text proper The म० and सु० editions contain in its place another corrupt reading, viz. '*jīvaneraiyabhedena bhāṇitavvā*' No manuscript yields it.

76 The reading '*ahavanam chattho vaggo pamcamavaggapaduppano*' which we have accepted in *sūtra* 921[1] is yielded by all the manuscripts which we have utilised The ध०, अ० and शि० editions also accept this reading The स० edition inadvertently drops the word '*pamcamavaggapaduppano*' occurring in this reading The म० edition contains in place of the reading accepted by us the following reading '*ahavanam pamcamavaggapaduppanno chattho vaggo*' That is, in this reading the phrase '*chattho vaggo*' which should actually precede '*pamcamavaggapaduppanno*' is printed after it This reading is not found in any manuscript The सु० edition follows the म० one in this matter

77. The reading '*abhijjhiyattāe*' (p 394, line 9) which we have accepted in *sūtra* 1805 is yielded by all the manuscripts The ध०, अ० and स० editions also accept it The printed text of the commentary contains at this concerned place the following explanation '*abhijjhiyattāe*' *abhidhyānam abhidhyā, abhilāsa ity arthaḥ, abhidhyā sañjātā*[9] *yesv iti abhidhyātāstārakādidarśanād itapratyayaḥ, tadbhāvas tattā tayā, kim uktam bhavati? ye gṛhītā āhāratayā pudgalā na te tṛptihetavo'bhuvann iti na punar abhilasanīyatvena pariṇamante* | (Commentary, folio 504 B). On the basis of the portion underlined the म० edition accepts in the body of the text proper the *sūtra-pada* '*a(na)bhijjhiyattāe*', the शि० edition contains in its place the *sūtra-pada* '*a(pra० ana)bhijjhiyattāe* That is, the reading which Pt Bhagavandas has put in round brackets has been given by the editor of the शि० edition as a variant available in manuscripts But as a matter of fact not a single manuscript out of those we have utilised yields this reading The सु० edition follows the म० edition in this matter The old palm-leaf manuscripts of the commentary, belonging to Jesalmera and Cambay Bhandāras,

9. The printed edition of the commentary contains the reading '*eṣv iti*'

contain the following reading in place of the above-given underlined one '*ye gṛhītā āhāratayā pudgalā na te tṛptihetavo'bhuvann iti punar abhilasanīyatvena pariṇamante*'. Here we do not find the second '*na*' before '*punar*'. Again the concerned commentarial explanation begins with the *sūtra-pada* '*abhijjhiyattāe*'. Moreover, all the manuscripts we utilised have yielded the reading '*abhijjhiyattāe*' Taking all this into consideration we should conclude that the reading '*abhijjhiyattāe*' is authentic In this connection let us take note of one point. The term '*abhijjhiyattāe*' occurs in the treatment of the transformation of material particles undertaken by infernal beings as their feeding. The same term occurs in *sūtra* 1806 [1] which deals with the transformation of material particles undertaken by *Asurakumāra* gods as their feeding. Though all the printed editions except the जि०[10] one accept in *sūtra* 1806 [1] the reading '*bhijjhiyattāe*' in place of '*abhijjhiyattāe*', all the manuscripts which we have utilised yield the reading '*abhijjhiyattāe*' Hence in both the *sūtras* we have accepted the uniform reading, viz '*abhijjhiyattāe*' It is to be noted that in the case of infernal beings the terms expressing miserable experiences are used whereas in the case of gods terms expressing pleasant experiences are used Only the term '*abhijjhiyattāe*' is common to both the treatments The following interpretation will remove the possible doubt that may arise in our mind : 'The food taken by infernal beings being very light they are not satisfied with it and hence their desire for food remains constant, whereas the food gods take being very delicious they could not forget it and hence even their desire for food remains constant' On the authority of old manuscripts we have accepted the reading '*abhijjhiyattāe*' in *sūtras* 1805 and 1806 [1]

78 The reading '*pajjattayāna vi evam ceva* |' which we have accepted in *sūtra* 1308 is yielded by all the manuscripts. This reading fits well in the *sūtra* and helps us in understanding its total meaning The स० and जि० editions contain after this reading an additional phrase '*jahā ohiyānam* |' which no manuscript yields We feel that for clarification some one might have inserted it in the body of the text proper This is corroborated by the phrase '*evam ceva*' occurring in the *sūtra* If the reading '*jahā ohiyānam*' were original then there should not occur '*evam ceva*' before it Thus the reading '*jahā ohiyānam*' which occurs after the phrase '*evam ceva*' is proved redundant The reading accepted in म० and सु० editions is identical with the one accepted by us. The ध० and अ० editions contain the reading '*pajjatti(tta)yānam jahā ohiyānam* |'

10. The जि० edition contains at this place the reading '*bhi (pra abhi)jjhiyattāe*'.

79 The reading '*bala vāsudeva*' which we have accepted in *gāthā* 213 of *sūtra* 1406 is yielded by the very old manuscripts. But the three manuscripts contain in its place the reading '*bala-deva vāsudeva*' which is accepted in the घ०, अ०, स० and शि० editions. The म० and सु० editions accept the reading which we have accepted

80 In *sūtra* 1816 there occurs an interrogative sentence, viz. '*beimdiyā nam bhamte je poggale āhārattāe genhamti te nam tesim poggalānam seyālamsi katibhāgam āhāremti katibhāgam assāemti ?*' (p 395) This interrogative sentence is original and fits in the context All the manuscripts except सु२ yield the above-quoted reading But सु२ manuscript and the अ०, स० and शि० editions, in its place, contain the the wrong reading '*beimidyānam bhamte ! pucchā | goyamā ! je poggale..*'. Here the interrogative sentence is completed by adding '*pucchā |*' after '*bhamte !*', and a sentence containing an answer to the question starts with '*goyamā !*' which is added before '*je poggale*'. But this will not yield proper sense. The घ० edition, in its place contains, the reading '*beimdiyānam bhamte ! pucchā | je poggale...*' In this reading also '*pucchā |*' occurs, but it is a meaningless addition The म० edition follows the घ edition in this matter. But editor of the म० edition has put '*pucchā |*' in square brackets and has noted that '*pucchā*' is useless and redundant The सु० edition has not accepted it Hence the reading accepted in the सु० edition is identical with the one accepted by us

[11]81 The two phrases, viz, '*tayā vi*' and '*pavālā vi*' which occur in *sūtra* 41 (p 18, line 1) are missing in the स० and शि० editions But they are there in the म० and स० editions

82 The phrase '*tihim annānehim*' which occurs at the end of *sūtra* 452 (p 140, l 3) is missing in the स० and शि० editions. But it is there in the म० and सु० editions.

83 The word '*ghānimdiyaatthoggahe*' which occurs in *sūtra* 1019 (p 251, l 25–26) is missing in the स० and शि० editions But it is there in the म० and सु० editions.

84 The reading '*kevatiyā baddhellagā ? goyamā ! natthi*' which occurs in *sūtra* 1046[8] is missing in the स० and शि० editions But it is there in the म० and सु० editions

85 The reading '*anamtam kālam*' which occurs in *sūtras* 1310 (p 308, l 21) is missing in the स० and शि० editions. But it is there in the म० and सु० editions

---

11 The readings mentioned in paragraphs 81–105 are missing in the घ० and अ० editions The readings that we have accepted at these concerned places are yielded by all the manuscripts which we have utilised.

86 The reading '*āhāragasarīrassa jahanniyā ogāhanā asamkhejjagunā*' which occurs in *sūtra* 1566 is missing in the स० and शि० editions But it is there in the म० and सु० editions

87 The reading '*jāva vemāniyā*' which occurs in *sūtra* 1860 is missing in the स० and शि० editions. But it is there in the म० and सु० editions

88 The word '*atthasu*' which occurs in *sūtra* 193[1] (p 67, l 8) is missing in the स० edition But it is there in the म० and सु० editions The शि० edition shortens, without any authority, the reading '*uvarim hetthā ya egam joyanasayam vajjettā majjhe atthasu joyanasatesu*' (*sūtra* 193) which is yielded by all the manuscripts, and in its place accepts the abridged reading, viz '*uvarim jāva atthajoyanasaesu*'

89 The entire *sūtra* 316 (p 106) is missing in the स० edition But it is there in the म०, शि० and सु० editions.

90. The term '*samkhejjasamayathitīyānam*' which occurs in *sūtra* 332 (p 109, l 4) is missing in स० edition But it is there in the म० and सु० editions The शि० edition contains its abridged form, viz '*samkhejjasamaya°*'.

91 In *sūtra* 452 there occurs '*°manapajjavanānapajjavehi ya chatthānavadie*' (p 140, l 2) The ending portion of this reading, viz '*pajjavehi ya chatthānavadie*' is missing in the स० edition But it is there in the म०, शि० and सु० editions

92 The reading '*jotisiyānam evam ceva | navaram*' which occurs in *sūtra* 923 (p 228, l. 13) is missing in the स० edition But it is there in the म०, शि० and सु० editions

93 The portion of *sūtra* 1257, marked by [7] and [8] and printed on p. 302 (lines 2–4) is missing in the स० edition. But it is there in the म०, शि० and सु० editions.

94. The word '*rāimdiehim*' which occurs in *sūtra* 1723 (p. 380, l 10) is missing in the स० edition But it is there in म० and सु० editions The शि० edition in its place contains the word '*divasehim*'

95 In the first half of the verse 26th of *sūtra* 43 we have accepted the reading '*campagajātī navanīiyā ya kamdo*'. The reading accepted in म० and सु० editions is not different from the one we have accepted. The स० and शि० editions contain in its place the corrupt reading '*campakajii niiyā kumdo (kamdo)*'

96 In *sūtra* 247 we have accepted the reading '*suhumavanassaikāiya asamkhejjagunā*' (p 93, l. 4). The reading accepted in म० and सु० editions is not different from the one accepted by us

The स० and शि० editions contain in place of the word '*asamkhejja-gunā*' the wrong word '*anamtagunā*'. The commentary also clearly gives '*sūksmavanaspatikāyikā asamkhyeyagunā*' (folio 131 A, line 7).

97 In *sūtra* 1744 we have accepted the reading '*pajjattāpajjattiyam*' (p 383, l. 11-12). The reading accepted in the म० and सु० editions is identical with the one we have accepted But the स० and शि० editions contain in its place the wrong reading '*apajjattāpajjattiyam*'.

98. In *sūtra* 2169 we have accepted the reading '*esuhumā nam*' (p 443, l. 17). The reading accepted in म० and सु० editions is identical with it The commentary also contains '*esuhumā nam'ti etāvatsūksmāḥ*' This commentarial portion is in accord with our accepted reading But the स० and शि० editions contain the unauthentic reading '*suhumā nam*'

99 In *sūtra* 1717 we have accepted the reading '*ūnā, sesam tam ceva*', (p 379) All the manuscripts which we have utilised yield it But the स० edition in its place contains '*ūnā sesā, (u∘) tam ceva padipunnam bamdhamti*' The reading accepted in the शि० edition is identical with the one found in the स० edition, the only difference being that it does not contain (*u∘*) which is an abbreviation of '*ukkosenam*' The reading accepted in the म० and सु० editions is as follows : '*ūnā, sesam tam ceva padipunnam bamdhamti*' The last two words, viz '*padipunnam bamdhamti*' occurring in this reading are yielded by no manuscript

100 In *sūtra* 440 we have accepted the reading '*hāliddavanna-pajjavehim*' (p 137 l 7) But there seems to have inadvertently crept into the body of the text proper given in स० edition the additional reading '*pīyavannapajjavehim*' which might have been found in some manuscript. This additional reading precedes the original one Thus the स० edition contains '*pīyavannapajjavehim hāliddavannapajjavehim*' The शि० edition contains the abridged version of the reading '*nīlavannapajjavehim lohiyavannapajjavehim hāliddavannapajjavehim sukkillavannapajjavehim ya chatthānavadie*' (p 137, lines 7-8) The abridged version is as follows : *nīlalohiya-pīyahāliddasukkile∘ chatthāpavadie*' The word '*pīya*' occurring in this abridged version is quite unauthentic In Āgamas only five colours are enumerated, viz *kāla, nīla, lohita, hālidra* and *śukla*. The portion pertaining to *kāla* colour precedes the *sūtra-pada* under consideration (See p 137, l 2) Thus the reading accepted in the स० and शि० editions is not authentic and correct whereas the reading accepted in the म० and सु० edition is identical with the one accepted by us

101. In *sūtra* 197 there occurs the reading '*sānam sānam vimānāvāsasatasahassānam*' (p 70, l 14). The स० and शि० editions contain after it an additional reading '*sānam sānam aggamahisīnam*'. No manuscript yields this additional reading. This unwanted additional reading is not there in the म० and सु० editions

102 On p 27, l 6 there occurs the reading '*se ttam sāhāranasarīrabādaravanassaikāiyā*' The स० edition contains after it an additional reading '*se ttam sāhāranavanassaikāiyā*' No manuscript yields this additional reading Moreover, the commentary at this place remarks that the four *nigamanas* (conclusions) contained in the textual passage beginning with '*se ttam*' requires no explanation (*se ttam ityādinigamanacatustayam sugamam*—Commentary, folio 41 A) If we accept the additional reading then the *nigamanas* will be five instead of four. This proves that the additional reading is unauthentic and unnecessary. The म० and सु० editions do not contain it.

103 In *sūtra* 635 we have accepted the reading '*ekko*' (p 169, l 5) The स० edition accepts in its place the reading '*ekkam*' which is yielded by no manuscript and hence unauthentic The म०, शि० and सु० editions too accept the reading '*ekko*'

104 In *sūtra* 1236 we have accepted '*pariyāvannānam*' The स० edition in its place inadvertently gives the reading '*pariyāvannenam*' But the म०, शि० and सु० editions accept the correct reading '*pariyāvannānam*'

105. In the स० edition *sūtras* 1277 and 1278 occur after *sūtra* 1284. This irregularity in order is not supported by any manuscript The order of the *sūtras*, accepted in म०, शि० and सु० editions, is the same as we have accepted in the present edition

106 In *sūtra* 1864 we have accepted the reading *manabhakkhane kate* (p 400, l 18) The स०, म० and सु० editions contain in its place the reading '*manabhakkhīkate*' which no manuscript yields The ध०, अ० and शि० editions accept the original reading which we have accepted

107. In *sūtra* 2173 [2] there occurs the reading '*kāyajogannam*' (p 444) which could also be written as '*kāyajogam nam* ' All the manuscripts except पु२ yield it The पु२ manuscript contains in its place *kāyajoge nam* All the editions published so far except the सु० edition accept this reading But the commentarial explanation viz '*kāyayogam punar yuñjānaḥ*' supports our reading The सु० edition contains the correct reading which is not found in the previous editions To the best of our knowledge, this is the only

correct reading which, though found in the Suttāgame edition, is not there in the editions published before Suttāgame

Acknowledgements

Once again we acknowledge our indebtedness to the learned Jaina monks, scholars and other persons whose names we have gratefully noted in the first part of the present edition of *Prajñāpanāsūtra* for the help they have rendered to us in our task of critically editing the text Our sincere thanks are due to Dr Nagin J Shah, Dy. Director of L D Institute of Indology, for preparing 'Introduction'—English translation of our 'Prastāvanā' originally written in Gujarati

Bombay
3-3-1971

MUNI PUNYAVIJAYA
DALSUKH MALVANIA
AMRITLAL MOHANLAL

पण्णवणासुत्तपरिसिट्ठाइं

१. पढमं परिसिट्ठं

गाहाणुक्कमो

गाहा	सुत्तंकाइ
अगंतूण समुग्घायं	२१७०[२] गा.२३०
अच्छि पव्वं बलिमोडओ	५४[८] गा.९३
अज्जोरुह वोडाणे	४९ गा ३९
अज्झयणमिणं चित्तं	१ गा ३
अडहुत्तरं च १ तीसं २	१७४ गा १३४
अणभिग्गहियकुदिट्ठी	११० गा १२९
अणभिग्गहिया भासा	८६६ गा १९७
अणवन्निय १ पणवन्निय २	१९४ गा १५१
अणंतरायआहारे १	२०३२ गा.२२३
अत्थिय तिंदु कविट्ठे	४१ गा १६
अद्दाय१२ असी१३ य मणी१४	९७२ गा २०३
अद्धतिवण्णसहस्सा	१७४ गा १३५
अप्फोया अइमुत्तय	४५ गा ३०
अयसी१५ कुसुंभ१६ कोद्दव१७	५० गा ४३
अलोए पडिहता सिद्धा	२११ गा १६०
अवए पणए सेवाले	५४[१] गा ४७
असरीरा जीवघणा	२११ गा १६९
असुरा १ नाग २ सुवण्णा ३	१७७ गा १३७
असुरेसु होंति रत्ता	१८७ गा.१४७
अस्सण्णी खलु पढमं	६४७ गा १८३
अंभिय णेत्तिय मच्छिय	५८[१] गा ११०
अंबट्ठा १ य कलिंदा २	१०३ गा ११८
आणय-पाणयकप्पे	२०६[२] गा १५५
आभरण-वत्थ-गंधे	१००३[२] गा २०५
आमंतणि १ याऽऽणमणी २	८६६ गा १९६
आयपइट्ठिय खेत्तं	९७१ गा २०१
आसीतं १ बत्तीसं २	१७४ गा १३३
आहार १ भविय २ सण्णी ३	१८६५ गा २१९
आहार सम सरीरा	११२३ गा.२०९
आहारे २८ उवओगे २९	२ गा.७
इक्खू य इक्खुवाडी	४६ गा.३३
इय सव्वकालतित्ता	२११ गा.१७७
इय सिद्धाणं सोक्खं	२११ गा १७५
इंदियउवचय १ णिव्वत्तणा य २	१००६ गा २०७
उत्तत्तकणगवन्ना	१८७ गा.१४६
एएहिं सरीरेहि [प्र. गा]	२६[११] गा. [१]
एक्कस्स उ जं गहणं	५४[१०] गा १००
एक्कारसुत्तरं हेट्ठिमेसु	२०९ गा.१५७
एगपएऽणेगाइं	११० गा १२५
एगस्स दोण्ह तिण्ह व	५४[१०] गा १०३
एगा य होइ रयणी	२११ गा.१६५
एगिंदियसरीराऽी ९	१७९३ गा.२१८
एते चेव उ भावे	११० गा १२२
एरंडे कुरुविंदे	४७ गा ३६
एसो पंचनमुक्कारो [प्र गा]	पृ ३ टि २
ओगाहणसंठाणे २१	२ गा ६
ओगाहणा ७ अवाए	१००६ गा.२०८
ओगाहणाए सिद्धा	२११ गा.१६६
कण्हे कंदे वज्जे	५४[१] गा ५३
कति पगडी १ कह बधति २	१६६४ गा २१७
कहिं पडिहता सिद्धा	२११ गा १५९
कंगूया कद्दइया	४५ गा २९
कंदा य १ कंदमूला य २	५५[३] गा १०७
कंबू य कण्हकडवू	५४[१] गा ४९
काला असुरकुमारा	१८७ गा.१४५

२. बीयं परिसिट्ठं

सद्दाणुक्कमो–सक्कयत्थसहिओ

[शब्दादौ ० ईदृक् चिह्न सामासिकपदान्त्यशब्दसूचकम्, शब्दान्ते ० ईदृक् चिह्न सामासिकपदाद्यशब्दसूचकम्, शब्दादौ + ईदृक् चिह्नं लुप्तविभक्तिपदसूचकम्, शब्दस्यादौ अन्ते आद्यन्तयोश्च – एतादृक् चिह्न पृथक्कृतस्वर-सन्धिसूचकम्, शब्दादौ ' ईदृक् चिह्न प्रारम्भगतसंयुक्तव्यञ्जनात् पृथक्कृतैकव्यञ्जनारब्धशब्दसूचकम्, शब्दादौ ◁ ईदृक् चिह्नमलाक्षणिकमकारागमात् पृथक्कृतादिस्वरशब्दससूचकम्। ०–, –०, +–, +०– एतानि चिह्नानि तत्तत्सङ्केतलक्षणसूचकानि। अव्ययव्यतिरिक्ता विभक्तिरहिताश्च शेषशब्दा सामासिकवाक्य-मध्यगता ज्ञेयाः।]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
	अ	
+अइकाय	अतिकाय – महोरगेन्द्रः	१९२ गा. १५०
अइकाय०	अतिकाय–महोरगेन्द्र	१९२
अइगरा	अजगरा	पृ. ३२ टि. ७
–अइछत्त	अतिच्छत्र	१९५[१]
अइमुत्तगचंद–संठाण०	अतिमुक्तकचन्द्रसंस्थान	९७४[३]
अइमुत्तय	अतिमुक्तक–वल्ली	४५ गा ३०
अइमुत्तयलता०	अतिमुक्तकलता	४४ गा २७
अइवइत्ता	अतिव्रज्य	२०५२[२]
अइवइत्ताण	,,	१८६८
अईया	अतीतानि	१०४०
०–अईया	अतीता	१४७[२]
अउज्झा	अयोध्यानि	१७७
अउणापण्णे	एकोनपञ्चाशदधिके	२११
अउलं	अतुलम्	पृ ७९ टि ४
अए	अज·	८४४, ८४६
अओगतं	अयोगताम्	पृ ४४५ टि ३
अओज्झा	अयोध्यानि	१७८[१], १८८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अकण्णा	अकर्णा – अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
अकम्मभूमएहिंतो	अकर्मभूमकेभ्य	६४५[३]
अकम्मभूमग	अकर्मभूमक	६४८, ६६०
अकम्मभूमग०	,,	६३९[२४], ६५०[१२], ६७२[६], १५३३[४]
अकम्मभूमगगब्भ-वक्कंतियमणूसपं-चेदियवेउव्वि-यसरीरे	अकर्मभूमकगर्भ-व्युत्क्रान्तिकमनु-ष्यपञ्चेन्द्रियवैक्रिय-शरीरम्	१५१९[२]
अकम्मभूमगा	अकर्मभूमका	९४, ९६
अकम्मभूमगेहिंतो	अकर्मभूमकेभ्य	६६२[३]
अकम्मभूमय०	अकर्मभूमक	१२५८[८]
०अकम्मभूमय-मणुस्साणं	अकर्मभूमकमनुष्या-णाम्	१२५७[१३-१४]
अकम्मभूमय-मणूसाणं	,,	१२५७[९]
०अकम्मभूमय-मणूसाण	,,	१२५७[१२]
अकम्मभूमय-मणूसीण	अकर्मभूमकमानुषीणाम्	१२५७[१०]
अकम्मभूमीसु	अकर्मभूमिषु	९३, १७६
अकसाई	अकषायी	१३३४, १८९६
,,	अकषायिण·	९४३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अचरिमंतपएसा	अचरमान्तप्रदेशा	७७५
,,	अचरमान्तप्रदेशा	७७७, ७७९, ७९७, ८०२, ८०३
अचरिमंतपएसाण	अचरमान्तप्रदेशानाम्	७७७, ७७९, ७८०, ८०३, ८०४
अचरिमंतपदेसा	अचरमान्तप्रदेशा	७७५
,,	अचरमान्तप्रदेशा	७७९, ७८०, ७९७, ८०२
अचरिमंतपदेसाण	अचरमान्तप्रदेशानाम्	८०२
अचरिमा	अचरमा	७७५
,,	अचरमा	२७४, ८०९[१], ८११[१], ८१३[१], ८१५[१], ८१७[१], ८१९[१], ८२१[१], ८२३[१], ८२५[१], ८२७[१], ८२९[१]
अचरिमाइं	अचरमौ	७८१, ७८३ त ७८८
,,	अचरमाणि	७७५, ७९७
अचरिमाण	अचरमाणाम्	२७४
अचरिमे	अचरम	७८१ त ७८८, ८०२, ८०७, ८०८[१], ८१०[१], ८१२[१], ८१४[१], ८१६[१], ८१८[१], ८२०[१], ८२२[१], ८२४[१], ८२६[१], ८२८[१], १३९८
,,	अचरमम्	७७७, ७७९, ७८०, ७९७, ८०३
अचित्तजोणिया	अचित्तयोनिका.	७६३
अचित्तजोणीणं	अचित्तयोनीनाम्	७६३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अचित्ता	अचित्ता – योनिभेदः	७५४ त. ७५६, ७५८, ७६१
अचित्ताहारा	अचित्ताहारा	१७९४[१,३]
अच्चिमालि०	अर्चिर्मालिन्	१९७[१]
अच्चिमाली०	,,	२०१[१], २०५[१], २०६[१], २०७
अच्ची	अर्चि	३१[१]
अच्चीए	अर्चिषा	१७७, १७८[१-२], १८८, १९६
अच्चुए	अच्युते	४२६[१-२], १४७०, १८४१
०–अच्चुए	अच्युतयोः	२०६[२] गा. १५५
० अच्चुएसु	अच्युतेषु	१५३२[५], २०५१, २०५२[१]
अच्चुएहिंतो	अच्युतेभ्य.	६५०[१८], ६५५[४]
अच्चुओ	अच्युत.	६६३, १५३२[५], १५५१[४,६]
अच्चुत	अच्युत	१९६
अच्चुतवडेंसए	अच्युतवतंसक	२०६[१]
अच्चुता	अच्युता·	१४४[१]
०–अच्चुता	,,	२०६[१]
०–अच्चुताणं	अच्युतयो	२०७
,,	अच्युतानाम्	२०६[१]
अच्चुते	अच्युत·	२०६[२]
अच्चुते	अच्युते	३३४, ४२६[३]
अच्चुय	अच्युत	२१०, ६२२, ६३५, १०३५
अच्चुयदेवसरीरे	अच्युतदेवशरीरम्	१५२६[५]
अच्चुयदेवस्स	अच्युतदेवस्य	१५५१[८]
अच्चुयदेवा	अच्युतदेवा	७१३
० अच्चुयदेवा	,,	२००४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अट्ठपिट्ठणिट्ठिया	अष्टपिष्टनिष्ठिता	१२३७
अट्ठफासाइं	अष्टस्पर्शानि	८७७[१३], १८००[१]
० अट्ठफासेहिं	अष्टस्पर्शैः	५१४, ५१५
अट्ठभंगा	अष्टभङ्गाः	१०८३
अट्ठभाग०	अष्टभाग	४०५[१,३] ४०६[१,३] पृ १२५ टि.१
०–अट्ठभागो	अष्टभागः	३९५[१,३], ३९६[१,३]
अट्ठमभत्तस्स[स.प]	अष्टमभक्ते	१८२६
अट्ठमं	अष्टमम्	पृ १८९ प २५
अट्ठमे	अष्टमे	२१७२
अट्ठमेसु	अष्टमयोः	२१७३[२]
०–अट्ठयाए	अर्थतया	४४०, ४४१, ४४३ त. ४४८, ४५२, ४५३, ४५५[१-३], ४५६[१], ४५७[१], ४५९[१], ४६०[१], ४६४[१], ४६६[१], ४६७[१], ४६८[१], ४६९[१], ४७०[१], ४७३[१], ४७४[१], ४७५[१], ४७७[१], ४८१[१], ४८२[१], ४८३[१], ४८५[१], ४८९[१], ४९०[१], ४९१[१], ४९३[१], ४९५[१], ४९७[१], ५०९ त ५११, ५१३ त. ५१५, ५१९, ५२८[१], ५३०[१], ५३१[१,३], ५३२[१], ५३३[१], ५३५[१], ५३६[१], ५३७[१], ५३८[१], ५३९[१], ५४१[१], ५४२[१], ५४३[१], ५४५[१], ५४७[१], ५४८[१], ५५०[१], ५५१[१], ५५२[१], ५५४[१-३], ५५५[१, ३], ५५६[१, ३], ५५७[१]
०–अट्ठयाते	अर्थतया	५११, ५१५, ५२९[१], ५३०[१], ५३६[१], ५४१[१]
अट्ठविह०	अष्टविध	१५८७[१], १७८८[२]
अट्ठविहबंधए	अष्टविधबन्धकः	१५८१[१], १६४६, १६४७[१], १७५५, १७५६[१], १७६०, १७६१, १७६३[१], १७६५[२], १७७६, १७७७[१], १७८१, १७८३[१], १७८४[३]
अट्ठविहबंधगा	अष्टविधबन्धकाः	१५८२, १५८३[१], १६४३, १६४९[१], १७५७, १७५८[१], १७५९[१], १७६०, १७६१, १७६३[३], १७६४, १७६५[२], १७६६, १७७८, १७८०, १७८१, १७८३[२], १७८४[१]
अट्ठविहबंधगे	अष्टविधबन्धकः	१५८३[१], १६४२, १६४३, १६४९[१], १७५८[१], १७६१, १७८१
अट्ठविहवेदए	अष्टविधवेदकः	१७८८[१]
अट्ठविहवेदगा	अष्टविधवेदकाः	१७७४[१], १७८९

१ अणवण्णिय-अणवन्नियशब्दार्थविषये सर्वत्रेद पर्यायत्रिक ज्ञेयम् ।

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अणिट्ठइरिया	अनिष्टतरिका	पृ २९३ टि ८
अणिट्ठतरिया	,,	१२२६, १२२८, १२३३
अणिट्ठत्ताए	अनिष्टतया	१८०५
अणिट्ठस्सरया	अनिष्टस्वरता	१६८४[२]
अणिट्ठा	अनिष्टा	१६८४[२]
अणिड्ढिपत्तअपमत्तसंजतेहिंतो	अनृद्धिप्राप्ताप्रमत्तसयतेभ्यः	६६५[३]
अणिड्ढिपत्तपमत्तसंजयसम्मद्दिट्ठि०	अनृद्धिप्राप्तप्रमत्तसयतसम्यग्दृष्टि	१५३३[१०]
अणिड्ढिपत्तारिया	अनृद्धिप्राप्तार्या	९९, १०१, १३८
—अणित्थंथं	अनित्थस्थम्	२११ गा १६६
अणिदा	अनिदा—वेदनाभेद	२०५४ गा २२५, २०७७
अणिदायं	अनिदाम्—वेदनाभेदम्	२०७८, २०८०, २०८३
अणिययं	अनियतम्	११३८
अणियाणं	अनीकानाम्	१७७, १७८[१-२], १७९[२], १८०[२], १८२[२], १८८, १९०[२], १९५[१-२], १९६, १९७[२], १९८[२]
अणियाधिवतीणं	अनीकाधिपतीनाम्	१७७, १७८[१-२], १७९[२], १८०[२], १८२[२], १८८, १९०[२], १९५[१-२], १९६, १९७[२], १९८[२]
अणिंदा	अनिन्द्रा	२०७, २१०
अणिंदिए	अनिन्द्रिय	१२७६
अणिंदिया	अनिन्द्रिया	२२७, ९४३
अणिंदियाण	अनिन्द्रियाणाम्	२२७
अणुके	कुहणजातीयवनस्पतिविशेष	पृ २१ टि ३
अणुक्कोसअजहण्णोगाहणए	अनुत्कृष्टाजघन्यावगाहनक०	पृ.१४३ टि १
अणुगच्छति	अनुगच्छति	१११५
अणुगंतव्वं	अनुगन्तव्यम्	१८७
अणुगंतव्वा	अनुगन्तव्या	१००३[२]
अणुगंतव्वाओ	अनुगन्तव्या	५५[३]
अणुतडियाए	अनुतटिकया	८८५
अणुतडियाभेए	अनुतटिकाभेद०	८८१
अणुतडियाभेदे	,,	८८५
अणुतडियाभेदेणं	अनुतटिकाभेदेन	८८७
अणुत्तरविमाणा	अनुत्तरविमानानि	२०९ गा १५७, ७७६, १९६३
अणुत्तरविमाणे	अनुत्तरविमानम्	पृ ४१२ टि २
अणुत्तरा	अनुत्तराः	१७४, १७४ गा. १३६, १५२०[५]
,,	अनुत्तराणि	२१०
अणुत्तराइं	,	२०५२[६]
,,	अनुत्तरान	२०५२[५]
अणुत्तरेसु	अनुत्तरेषु	१९६
अणुत्तरोववाइय-	अनुत्तरोपपातिका	१५४४[३], १५५२
अणुत्तरोववाइय०	अनुत्तरोपपातिक	१४६७
अणुत्तरोववाइयदेवा	अनुत्तरोपपातिकदेवा०	२००७
०—अणुत्तरोववाइयदेवा	,,	२०५१
अणुत्तरोववाइयदेवाणं	अनुत्तरोपपातिकदेवानाम्	१५३२[७]
अणुत्तरोववाइयस्स	अनुत्तरोपपातिकस्य	१५५१[१०]
अणुत्तरोववाइया	अनुत्तरोपपातिका	१४५, १४७[१-२], २१०, ३३४, ६०८, ६३८, ६६५[१], ६७६, १५२०[५]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
—अपच्चक्खाय	अप्रत्याख्यात	८९९
अपज्जत्त	अपर्याप्त	३५३, ४२७[२]
अपज्जत्त०	,,	१५८, ३६५ [२], ३६६[२], ३६८ [२], ३६९[२], ३७० [२], ३९९[२], ४०० [२], ४०३[२], ४०५ [२],४०९[२],६५०[५]
—अपज्जत्त—	अपर्याप्त	१५२०[५]
अपज्जत्तए	अपर्याप्तक·	१३०२,१३८४
०अपज्जत्तए	,,	१२७७, १२७८, १२९१, १२९२
०—अपज्जत्तए	,,	१२६६[१], १९०५[१-२]
अपज्जत्तएसु	अपर्याप्तकेषु	६६८ [५], १९०७
अपज्जत्तएहिंतो	अपर्याप्तकेभ्य.	६३९ [१५, १७-१८, २०, २२, २६], ६४५[५], ६५०[६,१२], ६६२[५]
अपज्जत्तग	अपर्याप्तक	३८२[२], ६३९[११]
अपज्जत्तग०	,,	३४४[२], ३८३ [२], ३९०[२], ६३९ [६, ९, ११, १४-१५], १५३३[६]
अपज्जत्तगअसुर-कुमारभवण-वासिदेव-पंचेंदियवे-उव्वियसरीरे	अपर्याप्तकासुर-कुमारभवन-वासिदेव-पञ्चेन्द्रिय-वैक्रियशरीरम्	१५२०[३]
अपज्जत्तग-गब्भवक्कंतिय-मणूसपंचेंदिय-ओरालियसरीरे	अपर्याप्तक-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४८७[२]
अपज्जत्तगजलयर-संखेज्जवासा-उयगब्भवक्कं-तियतिरिक्ख-जोणियपंचेंदिय-वेउव्वियसरीरे	अपर्याप्तकजलचरस-ङ्ख्येयवर्षायुष्कगर्भ-व्युत्क्रान्तिक-तिर्यग्योनिक-पञ्चेन्द्रियवैक्रिय-शरीरम्	१५१८[५]
अपज्जत्तगणामाए	अपर्याप्तकनाम्न.	१७०२[४७]
अपज्जत्तगरयणप्प-भापुढविणेरइय-पंचेंदियवे-उव्वियसरीरे	अपर्याप्तकरत्नप्रभा-पृथ्वीनैरयिक-पञ्चेन्द्रियवैक्रिय-शरीरम्	१५१७[२]
अपज्जत्तगसम्मु-च्छिमतिरिक्ख-जोणियपंचेंदिय-ओरालियसरीरे	अपर्याप्तकसम्मूर्छिम-तिर्यग्योनिक-पञ्चेन्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४८४[२]
अपज्जत्तगसंखेज्ज-वासाउयकम्म-भूमगगब्भवक्कं-तियमणूसपंचें-दियवेउव्विय-सरीरे	अपर्याप्तकसङ्ख्येय-वर्षायुष्ककर्मभूमक-गर्भव्युत्का-न्तिकमनुष्य-पञ्चेन्द्रियवै-क्रियशरीरम्	१५१९[४]
अपज्जत्तगसंखेज्ज-वासाउयगब्भ-वक्कंतियतिरिक्ख-जोणियपंचेंदिय-वेउव्वियसरीरे	अपर्याप्तकसङ्ख्येयवर्षायुष्क-गर्भव्युत्क्रान्तिक-तिर्यग्योनिक-पञ्चेन्द्रियवैक्रिय-शरीरम्	१५१८[३]
अपज्जत्तगसुहुमपुढ-विकाइयएगिं-दियओरालिय-सरीरे	अपर्याप्तकसूक्ष्म-पृथ्वीकायि-कैकेन्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४७८[२]
अपज्जत्तगसुहुम-वाउकाइया	अपर्याप्तकसूक्ष्म-वायुकायिका.	३३
अपज्जत्तगा	अपर्याप्तका:	२५[१-३], २८[२-४], ३०, ३१ [२-४], ३४[२-३], ५५ [१-३], ५६[२], ५७ [२], ५८[२], ६०, ९३, १८०[२], १८१[२],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अपज्जत्तगा		१४२[२], १४४[२], १४६[२], १४७[२], १५०, १५३, १५६, १५९, १६२, २२८, २३० [१-६], २३३, २३५, [१-७], २३६, २३८, २४०[१-२,६-७], २४१, २४३, २४५[१-३, ५, ७-९], २४६, २४८, २५०[१-४,६-७], २६६, २९३, २९९, ३०२, ८६८, ९९८, १३१३
० अपज्जत्तगा	अपर्याप्तका	२४६
०–अपज्जत्तगा	,,	१४९८[३-४]
अपज्जत्तगाण	अपर्याप्तकानाम्	१५०, १५६, १६२
–अपज्जत्तगाण	,,	५४[११] गा. १०६
०–अपज्जत्तगाण	,,	१५०१[३]
अपज्जत्तगाणं	,,	१४९, १५२, १५५, १५८, १५९, १६१, २२८, २३३, २४८, १५०६[२], पृ ४७ टि ३, पृ ४८ टि १
०अपज्जत्तगाणं	अपर्याप्तकानाम्	२३८, २४३
–अपज्जत्तगाणं	,,	१६३
०–अपज्जत्तगाणं	,,	२३०[४], २३५[६], २४३
अपज्जत्तगेहितो	अपर्याप्तकेभ्यः	६३९ [१४, २६], ६५०[१०]
०अपज्जत्तगेहितो	,,	६५०[१०]
अपज्जत्तणामे	अपर्याप्तनाम	१६९३
अपज्जत्तबादरवा- उकाइयएगिंदिय- वेउव्वियसरीरे	अपर्याप्तबादरवायुकायिकै- केन्द्रियवैक्रिय- शरीरम्	१५१५[३]
अपज्जत्तबायर- वाउकाइयएगिं- दियवेउव्वियसरीरे	,,	,,
अपज्जत्तबेइंदिय- ओरालियसरीरे	अपर्याप्तद्वीन्द्रियौदारिक- शरीरम्	१४८०
अपज्जत्तय	अपर्याप्तक	४२८[२]
अपज्जत्तय०	,,	३३५ त° ३४३ सूत्राणां द्वितीयकण्डिका, ३४५[२], ३४७[२], ३५४[२], ३५५[२] ३५६[२], ३५७[२], ३५९[२], ३६२[२], ३६३[२], ३६४[२], ३७१ त° ३८१ सूत्राणां ३८४ त° ३८९ सूत्राणां च द्वितीयकण्डिका ३९२[२], ३९३[२], ३९५[२], ३९७[२], ४०७[२], ६३९[५-६, ११, १७], ६५०[८], ६६८[५]
अपज्जत्तयस्स	अपर्याप्तकस्य	२१७५
अपज्जत्तया	अपर्याप्तकाः	३४[४], २२८, २३८, २४० [३-५] २४१, २४३, २४५[४,६],२४६,२४८, २५०, [२-३ ५-७], २५१, २९६, ३०५, ३११, ३१४, ३१७, ३२०, ३२३, ३२५, ३३४, ८६७
० अपज्जत्तया	अपर्याप्तका	२५१
अपज्जत्तयाण	अपर्याप्तकानाम्	१५०४[२]
०–अपज्जत्तयाण	,,	२३८
अपज्जत्तयाणं	,,	२४८, ३४९ [२], ३५१[२], ३५८, ३६० [२], ३६१, १५०७[२]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अप्पाणं	आत्मानम्	१५७२
+अप्पाबहु	अल्पबहुत्वम्	९७२ गा. २०२
अप्पाबहुए	अल्पबहुत्वे	१००६ गा. २०७
अप्पाबहुगं	अल्पबहुत्वम्	११८० [१०], ११८१
अप्पाबहुगा	अल्पबहुत्वानि	११८० [१०], ११८१
अप्पाबहुदंडगा	अल्पबहुत्वदण्डका	६९२
अप्पाबहुयं	अल्पबहुत्वम्	८०४, ८८८[१]
अप्पाबहुयाणि	अल्पबहुत्वे	९८३[२], ९८४
अप्पिड्ढिया	अल्पर्द्धिका	११९१ त ११९४, ११९७
०-अप्पिड्ढिया	,,	११९१, ११९२, ११९४
अप्पियतरिया	अप्रियतरिका	१२२६
अप्पियत्ताए	अप्रियतया	१८०५
अप्पेस्सा	अप्रेष्या	२०७
अप्फोया	वल्लीविशेषः	४५ गा ३०
अफासाइज्जमाणा	अस्पृश्यमाना	१८१८, १८२१
अफासाइज्जमाणाइं	अस्पृश्यमानानि	१८२०
अफासाइज्जमाणाण	अस्पृश्यमानानाम्	१८१८, १८२१
अफासाइज्जमाणाणं	,,	१८१७
अफुण्णे	आपूर्णम्	२१५३[१-२], २१५६[१-२], २१५७, २१५९[१-२], २१६५, २१६६ [१]
अफुसमाणगतिपरिणामे	अस्पृशद्गतिपरिणाम	९४९
अफुसमाणगती	अस्पृशद्गति	११०५, ११०७
अफुसमाणगतीए	अस्पृशद्गतिक	२१७५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अफुसित्ता	अस्पृष्ट्वा	११०७
अबंधए	अबन्धकः	१६४२, १६४३, १६४६, १७८३ [१], १७८४[१, ३]
अबंधगा	अबन्धकाः	३२५, १६४३
अबंधगाणं	अबन्धकानाम्	३२५
अबंधगे	अबन्धकः	१६४३
अबंधगेण	अबन्धकेन	१७८४[१]
अबाहा	अबाधा	१६९७, १६९८ [१-२], १६९९[१-२], १७०० [२, ४, ९-१३], १७०२ [३, ५-९, ११, १३, १८-२२, २४-२७, ३६-३९, ४२-४३, ४५, ५६,५८], १७०३[१], १७०४, १७३४, १७३५ [१], १७३७[२-३], १७३९[२], १७४१
अबाहाए	अबाधया	२११
अबाहूणिया	अबाधोनिका-अबाधोना	१६९७, १६९८[१], १७००[२], १७०४, १७४१
अब्भइए	अभ्यधिक	४४३, ४५५ [२], ५०८, ५२७ [३], पृ १५२ टि.१
-अब्भइए	अभ्यधिक	पृ.१५२ टि १
० अब्भइए	,,	४४०, ४४३, ४४८, ४५५ [२-३], पृ.१५२ टि.१
०-अब्भइए	,,	४४०, ४४८
◁अब्भइते	अभ्यधिकः	५२७[३]
०-अब्भइते	,,	,,
अब्भइयं	अभ्यधिकम्	१९३२[२]
० अब्भइयं	,,	१३२७
०-अब्भइयं	,,	१७३० [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अब्भइया	अभ्यधिकाः	४७२[२], १२०२
अब्भइयाइं	अभ्यधिकानि	१३५३
० अब्भइयाइं	,,	१२६२[२], १२८९, १३१२, १३२७
०—अब्भइयाइं	,,	१३३६ त· १३४१, १७०१, [१-२], १७३०[१]
अब्भक्खाणेणं	अभ्याख्यानेन	१५८०
अब्भतिए	अभ्यधिकः	४४०, ४४३, ४५५ [३], ५०४, ५३३[१], ५३९[१], ५५४[१], पृ १३८ टि १
० अब्भतिए	अभ्यधिक	४४३, ४५५ [३], पृ १५२ टि. १
०—अब्भतिए	,,	५२७[३], ५३९[१]
अब्भतिते	,,	५३९[१]
०—अब्भतिते	,,	५३३[१], ५४८ [१], ५५४[१]
अब्भतियं	अभ्यधिकम्	४८०
+अब्भपडल—	अभ्रपटलम्	२४ गा. ९
अब्भपडलाण	अभ्रपटलानाम्	८८३
०—अब्भरागे	अभ्ररागः	१२२९
—अब्भवालुय	अभ्रवालुका	२४ गा ९
अब्भहिए	अभ्यधिकः	४४०, ४४८, ४५५[२-३], ४८९[२], ५३३[१], ५४८[१]
० अब्भहिए	अभ्यधिकः	४४३, ४५५ [३], ५०४
०—अब्भहिए	,,	४४०, ४५५[२]
अब्भहिते	,,	४८९[२], ५०४ त· ५०६, ५०८, ५४८[१]
०—अब्भहिते	,,	४८९[२], ५०५, ५०६
अब्भहियं	अभ्यधिकम्	३९६ [३], ३९८[३], ४००[३], पृ १४६ टि १

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
—अब्भहियं	अभ्यधिकम्	३९५[१], ३९८[१], ३९९[१]
०—अब्भहियं	,,	३९५[३], ३९६ [१], ३९७[१, ३], ३९९[३], ४००[१]
० अब्भहियाइं	अभ्यधिकानि	पृ ३०४ टि २
०—अब्भंतराए	अभ्यन्तरकः	२१६९
अब्भिंतरगा	अभ्यन्तरकाणि	५४[८] गा. ९१
अब्भिंतरपुक्खरद्धे	आभ्यन्तरपुष्करार्धे	१००३[२]
अब्भितर-बाहिरे	आभ्यन्तर-बाह्यम्	१९८१ गा २२२
अब्भुग्गय०	अभ्युद्गत	१९५[१]
अब्भुवगमोवक्कमिया	आभ्युपगमिक्यौपक्रमिकी	२०५४ गा. २२५
+अब्भोरुह	हरिज्जातिवनस्पतिविशेष.	पृ. २० टि ११
अब्भोवगमियं	आभ्युपगमिकीम्	२०७३
अब्भोवगमिया	आभ्युपगमिकी	२०७२
अभवसिद्धिए	अभवसिद्धिक·	१३९३, १८७३
अभवसिद्धिएहिंतो	अभवसिद्धिकेभ्य.	९१०[१], ९१४[१]
अभवसिद्धिया	अभवसिद्धिका	२६९, ३३४
अभवसिद्धियाणं	अभवसिद्धिकानाम्	२६९
अभंगयं	अभङ्गकम्	१७८४[२], १८८०[३]
अभासए	अभाषक.	१३७५
अभासगा	अभाषका.	२६४, ८६७, ८६८, ९००
अभासगाण	अभाषकाणाम्	२६४, ९००
अभिक्खणं	अभीक्ष्णम्	११२४, ११४२, १८०२

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
०-अभिगमी	अविगमिनः	२०४९, २०५०
अभिगमे	अविगमः	२०३२ गा २२४
अभिग्गहम्मि	अभिग्रहे	८६६ गा १९७
अभिज्झियत्ताए	अभिध्यिततया	१८०५, १८०६[१]
अभिण्णाइं	अभिन्नानि	८८०
अभिनिविट्ठाइं	अभिनिविष्टानि	१४४४
अभिन्नाइं	अभिन्नानि	८८०
०-अभिरामा	अभिरामाणि	१७७, १७८ [१], १८८
अभिरूवा	अभिरूपौ	२०६[१]
,,	अभिरूपा	२११
,,	अभिरूपाणि	१७७, १७८ [१] १८८, १९५[१], १९६, २०६[१], २१०
अभिलावविसेसो	अभिलापविशेषः	१२४९
अभिलावेणं	अभिलापेन	३५३, ६४९ [२], ६९२, ८९१, ९९९[२], ११९६, १२२१, १६१९, १७४२
-अभिलावेणं	अभिलापेन	१५२० [५]
अभिलावो	अभिलाप	६२५, ६३८, ६७४, ९९०[४], १२०० [२], १२०७[२], १२४८
०-अभिलावो	अभिलाप.	२१५४[१]
अभिवंदिऊण	अभिवन्द्य	१ गा १
अभिसमण्णागयाइं	अभिसमन्वागतानि	१४४४
अभिहणंति	अभिघ्नन्ति	२१५३[४], २१६६[३]
-अभिहियं	अभिहितम्	११० गा. १३०
अमणापतरिया	अमनआपतरिका	पृ. २९३ टि ९
अमणामतरिया	अमनोऽमतरिका	१२२६, १२३४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अमणामत्ताए	अमनोऽमतया	१८०५
अमणामतरिया	अमनोऽमतरिका	१२२७, १२२८, १२३३, १२३५
अमणुण्णतरिया	अमनोज्ञतरिका	१२२६
अमणुण्णत्ताए	अमनोज्ञतया	१८०५
अमणुण्णा	अमनोज्ञाः	१६८१[२] १६९०[३]
अमणूसआहारग-सरीरे	अमनुष्याहारक-शरीरम्	१५३३[२]
-अमर	अमर	१७७, १७८[१] १८८
अमरवइ	अमरपति - वानव्यन्तरेन्द्र	१९२ गा. १४९
अमरा	अमरा·	२११ गा. १७८
अमाइसम्मद्दिट्ठि-उववण्णगा	अमायिसम्यग्दृष्ट्यु-पपन्नकाः	९९८, ११४४, २०४६, २०८३
अमाइसम्मद्दिट्ठोव-वण्णगा	,,	११४६
अमातिसम्मद्दिट्ठिउ-ववण्णगा	,,	पृ. ४२७ टि. ४
अमादि०	अमायिन	पृ. ४२० टि ३
अमायसम्मद्दिट्ठि-उववण्णगा	अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाः	पृ ४२७ टि. २
+अमिय	अमित -दिक्कुमारेन्द्रः	१८७ गा. १४३
अमिय०	अमृत	२११ गा १७६
+अमियवाहण	अमृतवाहनः-दिक्कुमारेन्द्र	१८७ गा १४४
अमूढदिट्ठी	अमूढदृष्टि	११० गा. १३२
अम्मापियरो	मातापितरौ	८४१, ८४६
+अय	अय·	२४ गा. ८
अय०	अज	७२
अयखंडाण	अय खण्डानाम्	८८२
अयगरा	अजगराः	७७, ८१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अवद्दालेति	अवदालयति – उत्पाटयति	२१६९
अवद्दालेत्ता	अवदाल्य – उत्पाट्य	२१६९
अवरविदेह	अपरविदेह	१०९८, १२५७[७]
अवरवेयालिं	अपरतटम्	१११२
०–अवरा	अपरा	५४[१] गा ५०
–अवरे	अपराणि	५५[३] गा १०७
–अवरे	अपरम्	२ गा ६, ५४[२] गा ५४
०–अवलंबिणी	अवलम्बिनी	१२३७
०–अवसाणाणं	अवसानानाम्	७२९
अवसिट्ठं	अवशिष्टम्	१७३३
अवसेस०	अवशेष	५०४, ५३९[१]
अवसेस–	,,	६७९, ६८१
–अवसेस–	,,	६८१
अवसेसं	अवशेषम्	११३५
अवसेसा	अवशेषा	३३३, ४५८, ५३८ [१], ५४४, १५८३[४], १७६५[१], १७८३[२], १७८८[२], १९०३[३], १९०४[२], १९६२
०–अवसेसाउया	अवशेषायुष्का	६७७, ६७९
अवसेसाणं	अवशेषाणाम्	१७७९, १८८७[४], १८९५[३], १९०४[३], १९०५[३]
अवसेसेसु	अवशेषेषु	१४२६[१], १८९५ [४], १८९८ [१-२], १८९९ [२], २१०४ [१]
अवसेसेहि	अवशेषैः	४५७ [१], ४६८[१], ४७५[१], ४८३ [१], ४९१ [१], ५१९, ५४१ [१], ५४२ [१], ५४३ [१], ५४५ [१], ५५२ [१], ५५७ [१]
अवहारो	अपहारः	९२१ [१]
अवहिया	अपहृतानि	९१६ [२], ९२१ [२]
अवहीरति	अपह्रियते	९१८ [१], ९२१ [१]
अवहीरमाणा	अपह्रियमाणानि	९१६ [२], ९२१ [२]
अवहीरंति	अपह्रियन्ते	९१० [१२, ४], ९११ [२], ९१२ [२], ९१४ [१], ९१६ [२], ९१८ [१], ९२१ [१-२]
अवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे	अवायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रियशरीरम्	१५१५ [१]
अवाए	अपाय	१००६ गा २०८
०अवाए	,,	१०१५ [१]
अवि–	अपि	८५२
–अवि	,,	१ गा. ३, ८४९ त ८५३, ८८८[१], ९९० [४], १६२२ तः १६२६, १६७९, १६८०
–अवि–	अपि	२४, २८ [१], ३१ [१], ३४[१], ४०, ४१ गा. १८, ४२ गा २३, ४४ त ४९, ५० गा ४३, ५१, ५२, ५४ [१] गा ५३, ५४ [३] गा. ५६ त. ६६, ५४ [४] गा ६७ त ७५, ५४ [५] गा ७६ त ७९, ५४[६] गा.८० तः ८३, ५४ [८] गा ८७ गा. ८९, ५४ [११], ५६ [१], ५७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		[१], १५५१[१, ४, ६], १७३० [१], पृ ४४१ टि. २
असंखेज्जइभागं-	असङ्ख्येयभागम्	१८१७
असंखेज्जइभागे	असङ्ख्येयभागे	१४८, १४९, १५१, १५२, १५४, १५५, १६०, १६१, १६३ त १७७, १७८[१], १७९[१], १८१[१], १८२[१], १८४[१], १८५[१], १८८, १८९[१], १९० [१], १९३[१], १९६, १९७[१], १९९[१], २०५[१], २०६[१]
असंखेज्जइभागेणं	असङ्ख्येयभागेन	१६९८ [१], १६९९[२], १७०० [२, ४, ९, १२, १३], १७०२[३-६, ८-९, ११, १३, १८-२२, २५-२७, ३६-३९, ४३, ४५], १७०५, १७०७[१], १७०८ [२, ४, ७-८], १७११ [२], १७१२, १७१३, १७१५, १७१७, १७२१, १७२२, १७२५, १७२७ त १७२९, १७३१[१, ३-५]
असंखेज्जइभागो	असङ्ख्येयभाग	३८७[१, ३], ३८९[३] १२८८, १५४५
असंखेज्जगा	असङ्ख्येयानि	९१०[१]
असंखेज्जगुण-अब्भतिए	असङ्ख्येयगुणाभ्यधिक	४५५[३]
असंखेज्जगुण-अब्भहिए	,,	४४३
असंखेज्जगुण-अब्भहिते	,,	५०४
असंखेज्जगुणकालए	असङ्ख्येयगुणकालक	५२२
असंखेज्जगुणकाल-गाणं	असङ्ख्येयगुणकालकानाम्	३३३
असंखेज्जगुणकालाइं	असङ्ख्येयगुणकालानि	१७९८[२]
असंखेज्जगुणपरि-हीणं	असङ्ख्येयगुणपरिहीणम्	२१७५
असंखेज्जगुण-मब्भइए	असङ्ख्येयगुणाभ्यधिक	४४८
असंखेज्जगुणमब्भ-हिए	,,	४४०, ५०४
असंखेज्जगुणहीणे	असङ्ख्येयगुणहीन	४४०, ४४३, ४४८, ४५५[३], ५०४
असंखेज्जगुणा	असङ्ख्येयगुणौ	२७३
,,	असङ्ख्येयगुणा	२१६ [१-८], २१७[१-४, ६], २२०, २२३ [१-८], २२५, २२६, २३० [३-६], २३१ त. २३४, २३५[७], २३६ त २३९, २४१ त २४४, २४५ [१-९], २४६ त. २४९, २५० [१-७], २५१, २५२, २५७, २५९ त २६१, २६३, २६७, २७३, २७६, त २७८, २८०, २८२, २८४, २८६, २८८, २९०, २९२ त ३२४, ३२६, ३२७, ३३० त ३३२, ३३४, ७५३, ७६३, ७७२, ७७७, ७७९, ७८०, ९००, ११७१, ११७४, ११८० [१, ५, ८, ९], ११८२ [१, ३] ११८३[१, ३],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
असंजया	असयता	११४१, ११४२, ११४७, १९७४, १९७५, १९७७, १९७८, १९८०,
असंजयाणं	असंयतानाम्	२६१
असंठाणेहिं	असंस्थानै	१९६४
असंतीए	असत्याम्	२११ गा. १७४
असंपत्ता	असम्प्राप्तौ	१७८[२]
,,	असम्प्राप्ता	२५[२], २८[३], ३१[३], ३४[३], ५५[२], १७८[१]
असंपत्ते	असम्प्राप्त	१०९०
असंसार	असंसार	१६, १७
असंसारसमावण्णगा	असंसारसमापन्नका	८६७, १५७३
असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा	असंसारसमापन्नजीवप्रज्ञापना	१४, १५, १७
असाढए	तृणविशेष	४७ गा ३५
असातं	असाताम्	२०५४ गा २२६
असाता	असाता	२०६६
असातावेदगाणं	असातावेदकानाम्	३२५
असातावेयणिज्जस्स	असातावेदनीयस्य	१६८१[२], १७३६[२]
असातावेयणिज्जे	असातावेदनीयम्	१६९०[१]
असायं	असाताम्	१५७१, २०६७
असायावेदणिज्जस्स	असातावेदनीयस्य	१६८१[२]
असायावेदणिज्जे	असातावेदनीयम्	१६९०[३]
असायावेयणिज्जस्स	असातावेदनीयस्य	१६९९[२], १७०७[२]
असि०	असि	१८८
असिरयणत्त	असिरत्नत्वम्	१४६९
असियकेसा	असितकेशा	१७८[१]
असिं	असिम्	९९९[२]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
असी	असि	९७२ गा २०३
असीइ०	अशीति	१७९[१], १८०[१], १८३[१]
असीइ-०	,,	१८१[१], १८२[१]
असीइं	अशीति	२०६[२] गा १५६
असीउत्तर०	अशीत्युत्तर	१६८, १७७, १७८[१]
असीतिं	अशीति	७९५, १०८३
असीतीए	अशीते	१९८[२], २०५[२]
असीतीणं	अशीतीनाम्	१९८[२]
असुइएसु	अशुचिकेषु	९३
असुई	अशुचय	१६७ त १७४
असुभणामाए	अशुभनाम्न	१७०२[५०]
असुभणामे	अशुभनाम	१६९३
असुभत्ताए	अशुभतया	१८०५
असुभं	अशुभम्	१५७०
असुभा	अशुभा	१६७ त १७४
असुर०	असुर[कुमार]	१८७ गा १४२
असुरकुमारत्ते	असुरकुमारत्वे	१०४१[२-५], १०४८ [२], १०६५, २१०१ [२], २१०३ [१], २१०६, २१०७, २१०९
असुरकुमारदेवेहितो	असुरकुमारदेवेभ्य.	६५०[१४]
असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिदियवेउव्वियसरीरस्स	असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरस्य	१५३२[१]
असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसरीरे	असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरम्	१५२० [२-३], १५२६ [१]
० ,,	,,	१५२० [३]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
असुरकुमारराया	असुरकुमारराजा	१७९ [२]
असुरकुमाररायाणो	असुरकुमारराजानौ	१७८ [२]
असुरकुमाररस	असुरकुमारस्य	४४१, ४६४[१], १०३१[१], १०३४, १०५९, १०६१, १५५१[१], २०९३[२], २१०२, २१०३ [१], २१०८, २१०९, २१११, २१५८ [१], २१६१, २१६४
असुरकुमारा	असुरकुमाराः	१४० [१], १७८ [१], १७९ [१] १८० [१], १८७ गा १४५, ४४२, ४९९[१], ५७६, ६१५, ६२८, ६४७, ६५७, ६६८[१], ६७४, ६७५, ६७८, ६९४, ८७३, ९३९[१], ९४४, १०७९, १०८४, ११३१ त ११३३[१], ११४७, ११५३, १२०२, १२०६, १२०७ [१], १४०१, १४११, १४१५ [१-३], १५८३[२], १७९४[२], १८०६ [१], १९६७, १९९१, २०३४ [१], २०३७, २१२७ [१], २१३२, २१४४ [१], पृ ३२५ टि.३
असुरकुमाराण	असुरकुमाराणाम्	६४८, ९०३, १०७१, १८०६ [१], पृ २८८ टि १
असुरकुमाराणं	असुरकुमाराणाम्	१७८ [१], १७९[१], १८० [१ २], ३४७ [१], ४४१, ४६४[१], ७२७, ७४०, ७५६, ७६२, ९१२ [१-२], ९२०, ९८४, ९८९, १०२० [२], १०२६ [२], १०४३, ११५१, १२१० [१], १५२६[१], १५३२[१], १८२९, २००९ [१], २०३९, २०५८, २०९० [१], २१२७[१], २१४४ [१], २१४९, पृ २२८ टि १, पृ २६० टि २
० असुरकुमाराणं	असुरकुमाराणाम्	३४७ [२-३]
असुरकुमारिंदा	असुरकुमारेन्द्रौ	१७८[२]
असुरकुमारिंदे	असुरकुमारेन्द्रः	१७९[२]
असुरकुमारीओ	असुरकुमार्यं	१४१५[२]
असुरकुमारीणं	असुरकुमारीणाम्	३४८ [१-३]
असुरकुमारे	असुरकुमारः	४४१, ४६४ [१-२], १२०९, १२१३, १४०९, १४२३ त १४२५[१], १४२६ [१], १४४३, १४५०, १६०४[१], १८६६[२], २१०४[१], २११५[१], २१५८[२]
असुरकुमारेण	असुरकुमारेण	१०४२, १६०४[१]
असुरकुमारेसु	असुरकुमारेषु	६७२[८], १२०९, १४०८ [२], १४१८, १४२४, १४२७ [२], १४३० [२], १४३८
असुरकुमारेहितो	असुरकुमारेभ्य	१४२३ त १४२५ [१], १४२६ [१], १४६९, १५९५[२]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
अहिगमरुई	अधिगमरुचि·	११० गा. १२६
अहिगम[रुई]०	,,	११० गा. ११९
अहिगरणिया	अधिकरणिकी	पृ. ३५० टि. १
अहिछत्ता	अहिच्छत्रा	१०२ गा ११३
–अहिज्जंतो	अधीयान	११० गा. १२४
अहियं	अधिकाम्	१७१०, १७१९, १७२३, १७२६
–अहियं	अधिकम्	१७४ गा १३४
–अहिलंघमाण	अभिलङ्घमान	पृ. ६८ टि. १
अहिलावो	अभिलाप	६०८
–अहिवतीणं	अधिपतीनाम्	१७७
अहिसलागा	अहिशलाका – सर्पविशेष	८८
अही	अहय	७७, ७८, ८०
अहे	अध	१६७ त १७४, १७७, १७८[१], १८८, ८७७[१९-२०], ११२२, १५४८, १५५१[१, ४, ६], १९९८, २०००, २००४, २००५
–अहे	अध	१७४ गा १३५, ८७७[२३] गा. १९८
अहेतूहिं	अहेतुभि	१९६४
अहेलोइयगामा	अधोलौकिकग्रामा	१५५१ [६, ९]
अहेलोए	अधोलोके	२७६, २७७, २८६, ३१०
अहेलोक०	अधोलोक	२७७
अहेलोय०	,,	२७६, ३०३, ३१२
अहेसत्तम	अध सप्तमीम्	१९६३
अहेसत्तमा	अध सप्तमी	७७६, ७७८, १५४८
अहेसत्तमा०	,,	१४६६
अहेसत्तमाए	अध·सप्तम्या·	१४८९, १५१७ [३], १५२९ [८], १९००, २००६
,,	अध·सप्तम्याम्	६१४, ६२७, पृ. ४६ टि. १
अहेसत्तमाओ	अध·सप्तमीत	६६७
अहेसत्तमापुढविणेरइए	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिक·	१४६१
अहेसत्तमापुढविणेरइय-खेत्तोववायगती	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिक-क्षेत्रोपपातगति	१०९४
अहेसत्तमापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिक-पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरम्	१५१७[१]
अहेसत्तमापुढविणेरइयवेउव्वियसरीरे	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिक-वैक्रियशरीरम्	१५२३[२]
अहेसत्तमापुढविणेरइया	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिका	१४१०[३]
अहेसत्तमापुढविनेरइएसु	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिकेषु	६७२[२]
अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिकेभ्य	२१७[१], ६५५[२], ६५६[२]
अहेसत्तमापुढविनेरइया	अध सप्तमपृथ्वीनैरयिका·	२१६[८]
अहोलोए	अधोलोके	१४८, १५१, १५७, १६०, १६३, त· १६६, १७५, २९४, ३०३, ३०८
अहोलोय०	अधोलोक	२७८
अहोलोयस्स	अधोलोकस्य	पृ. ५० टि. २
अहोवाए	अधोवात	३४[१]
–अंक	अङ्क	१९५ [१], १९६
अंकलिवी	अङ्कलिपि – लिपिभेद	१०७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
आणुपुव्विं (क्रि वि)	आनुपूर्वि	८७७[२२-२३], ८७७[२३] गा १९८
आणुपुव्वीए	आनुपूर्व्या	१९४ गा. १५३, १७३३, १७४१
आणुपुव्वीणामे	आनुपूर्विनाम	१६९३, १६९४[१६]
आतरक्खदेव०	आत्मरक्षदेव	१७८[२], १९०[२]
आदि	आदि	८७७[२३] गा १९८
–आदि	,,	१७६१, २१०४[१]
०–आदिएसु	आदिकेषु	१८९५[२]
–आदियाणं	आदिकानाम्	५६[२], ७५[४]
आदिल्लाओ	आदिमत्	१६११
आदिल्लियासु	आदिमासु	१२०५
आदिल्लेहिं	आदिमैः	४९०[३]
०–आदिसु	आदिषु	१४२६[१]
आदिं	आदौ	८७७[२०]
◁०–आदी	आदय	७२, ८८
०–आदीओ	आदिक	१८८५[३-४], १८९८[१-२], १८९९[२], १९०२[२]
०–आदीण	आदीनाम्	५४४
०–आदीणं	,,	९६०[२], ९६१[२], १७८४[३]
०–आदीया	आदिका	८५८
,,	आदिका	६९२, ८५८, १६०४[२], १७६२, १७६३[३], १७६५[१], १७८३[२], १९०७, २१०४[१]
०–आदीसु	आदिषु	१४२८[३], पृ ४०४ टि १
०–आदीहि	आदिभि	४६४[१]
आदेज्जणामे	आदेयनाम	१६९३
आदेसेणं	आदेशेन	१३२७
०–आदेसेणं	आदेशेन	२५[३], २८[४], ३०[४], ५५[३]
–आभरण	आभरण	१८८
आभरण०	आभरण – आभरणनामाभिधद्वीप-समुद्रार्थे	१००३[२] गा. २०५
आभरणं	आभरणम्	८५३
०–आभरणा	आभरणा	१७७, १७८[२], १८८, १९६
०–आभा	आभा	१६७ त. १७२
आभासिय	अभाषिक – म्लेच्छजातिविशेष	९८
आभासिया	आभाषिका – अन्तर्द्वीपमनुष्याः	९५
आभिओगाण	आभियोगानाम्	१४७०
आभिओगियाण	आभियोगिकानाम्	१४७०
आभिणिबोहिय०	आभिनिबोधिक	१२१६[१]
आभिणिबोहियणाण	आभिनिबोधिकज्ञान	४४८, ४५२
आभिणिबोहियणाण०	,,	४४०, ४४१, ४५९[१, ३], ४६४[१], ४७७[१], ४८५[१], ४८७[१], ४९३[१-२], १२१७, १४२०[५-६], १४३७[५-६], १९२८, १९२९, १९३२[१]
आभिणिबोहिय-णाणसागारोवओगे	आभिनिबोधिकज्ञान-साकारोपयोगः	१९०९, १९२१
आभिणिबोहिय-णाणारिया	आभिनिबोधिक-ज्ञानार्याः	१०८
आभिणिबोहिय-णाणावरणिज्जे	आभिनिबोधिकज्ञाना-वरणीयम्	१६८८
आभिणि-बोहियणाणि०	आभिनिबोधिक-ज्ञानिन्	१८९८[१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
आयरियं	आचार्यम्	१११८
आयरिया	आचरिता	पृ ३६ टि २५
आयरियाणं (च.ष.)	आचार्येभ्य	ग्रन्थादौ
आयवणामाए	आतपनाम्न	१७०२[४१]
आयवणामे	आतपनाम	१६९३
आयसरीरखेत्तोगाढे	आत्मशरीरक्षेत्रावगाढान्	१८०१
आयंसमुहा	आदर्शमुखा.–अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
आयंसलिवी	आदर्शलिपि –लिपिभेद	१०७
आयंसिया	आदर्शिका – मिष्टखाद्यविशेष	१२३८
आयाम ०	आयाम	१९७[१], २०६[१], २११
आयामेणं	आयामेन	१५४५, १५४७[१], १५४८, १५५१[१, ४, ६, ९], २१५६[१], २१५७, २१५९[१], २१६०, २१६५, २१६६[१], २१६९
०–आयासे	आकाशम्	१००५
आरण	आरण	१९६, २१०, ६२२, ६३५, १०३५, १५३२[५], २००४, २०५१, २०५२[१]
–आरण–	आरण	२०६[२]गा १५५
आरण–०	,,	२०६[२], २०७
आरणदेवस्स	आरणदेवस्य	१५५१[७]
आरणदेवा	आरणदेवा	७१२
आरणदेवाणं	आरणदेवानाम्	५९९
आरणा	आरणा·	१४४[१]
आरणे	आरणे	३३४, ४२५[१-३], १८४०
आरद्धं	आरब्धम्	१४६९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
आरब्भ	आरभ्य	११५०, पृ.३२७ टि. १
आरंभिया	आरम्भिकी	११२९, ११३९, ११४१, ११४२, १६२१, १६२२, १६२७[१], १६२८ त १६३०, १६३६, १६५०, १६५७, १६५८, १६६०
आरंभियाओ	आरम्भिक्यः	१६६३
आरंभियाणं	आरम्भिकीणाम्	१६६३
आराहए	आराधक.	८९९
आराहणविराहणी	आराधनविराधनी	८३१
आराहणी	आराधनी	८३१, ८५६
आरियं	आर्यम्	१०२ गा १०७
आरिया	आर्या·	९७[२], ९९, १३८
०आरिया	,,	१०१, १०३
०–आरिया	,,	९९ त १०२, १०४ त १३८
आलइय०	आलगित	१९७[२]
आलावगा	आलापका	१२५८[३-८], १४९३[३]
आलुगा	आलुक –साधारणवनस्पतिविशेष·	५४[१] गा. ४८
आवकहियसामाइय०	यावत्कथिकसामायिक	१३४
–आवज्जंति	आपद्यन्ते	८८०
आवत्ता	आवर्ता –एकखुरपशुविशेष	७१
०–आवत्ता	आवर्ता	७७३[१,३]
०–आवत्ताए	आवर्तायाम्	७७३[३]
०–आवरणे	आवरणम्	१६७९
आवलियाए	आवलिकाया	९१८[१], १२६२[१], १२८८
०–आवलियासु	आवलिकासु	१४८, १५१, १५७, १६०

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
	इ	
इ	वाक्यशोभायाम्	५४ [१] गा ४८ गा ५१-५२, ५५[३] गा.१०७, २११, १२२६ त १२३१, १२३३, १२३४, १२३७, १२३८
–इइ	इति	८३६
+इक्कड–	वनस्पतिविशेष	५४[८] गा ९२
इक्खागा	इक्ष्वाकव –कुलार्या	१०४
इक्खुवाडिग	पर्वगवनस्पति-विशेष	पृ १९ टि १४
इक्खुवाडिय	,,	५४[८] गा ९२
इक्खुवाडी	,,	४६ गा ३३
इक्खू	इक्षु	४६ गा. ३३ पृ २५ टि ५
इच्चेतेहिं	इत्येतै	१६७०
इच्चेयं	इत्येतत्	८९७
इच्चेयाइं	इत्येतानि	८९९
इच्चेवं	इत्येवम्	८५७, पृ २१२ टि ११
इच्छंति	इच्छन्ति	१११३
इच्छाणुलोमा	इच्छानुलोमा–भाषाप्रभेद	८६६ गा १९६
इच्छामणे	इच्छामन	१८६४, २०५२[२-६]
इच्छामो	इच्छाम	१८६४, २०५२[२, ४-६]
इच्छियत्ताए	ईप्सिततया	१८०६[१]
इट्ठतरिया	इष्टतरिका	१२२९ त १२३१, १२३७, १२३८
इट्ठत्ताए	इष्टतया	२०५२[२]
इट्ठस्सरता	इष्टस्वरता	१६८४[१]
इट्ठा	इष्टा	१६८४[१], १८६४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
इट्ठा	इष्टा	१६८४ [१]
,,	इष्टानि	,,
इट्ठे	इष्ट.	,,
,,	इष्टम्	,,
इड्ढिपत्तअपमत्त-संजतेहिंतो	ऋद्धिप्राप्तप्रमत्तसंयतेभ्य	६६५[३]
इड्ढिपत्तपमत्त-संजयसम्मद्दिट्ठि०	ऋद्धिप्राप्तप्रमत्तसंयत-सम्यग्दृष्टि	१५३३[१०]
इड्ढिपत्तारिया	ऋद्धिप्राप्तार्या	९९, १००
इड्ढी	ऋद्धिः	११९८
इड्ढीए	ऋद्ध्या	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
इणट्ठे	अयमर्थ	११२४ त ११२६, ११२८ त ११३२, ११४२, १२२७ त १२३१, १२३३, १२३५, १२३७, १२३८, १४०८[१-२], १४१७ त १४१९, १४२०[८], १४२२ त १४२४, १४२५[२], १४२६[१], १४२७[१], १४२८[२], १४३०[१], १४३१[२] १४३२ [३], १४३३, १४३६[२], १४३७[६], १४४६ त १४५०, १४५२, १४५४ त १४५६, १४६०, १४६२, १४६५, १४६९, १६४१, १६५१, १६५३, १६५४, १९६३, २१६९, २१७० [२], २१७४[१], २१७५
इणमट्ठे	अयमर्थ	८३९ त. ८४६, ९९४, १६३८ [१], १६३९, पृ २७७ टि १
–इण	इदम्	१ गा ३, २११ गा १७५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
ईसाणवडेंसए	ईशानवतंसक	१९८[१]
ईसाणस्स	ईशानस्य	२००[१], २०४[१], १०६१
ईसाणा	ईशाना	१४४[१]
०–ईसाणा	,,	६७४
ईसाणाणं	ईशानानाम्	१९८[१], १८३१
ईसाणे	ईशान	१९८[१-२]
,,	ईशाने	२००[१], २२३[२], ३३४, ४१३[१] त ४१६[३], ५९०, पृ ३९७ टि. ३
०–ईसाणेसु	ईशानेषु	२०५१, २०५२[१]
ईसाणेहितो	ईशानेभ्य	१४६९
०–ईसाणेहितो	,,	६५०[१८]
ईसिपब्भारा	ईषत्प्राग्भारा	पृ.७७ टि ५
ईसिपब्भाराए	ईषत्प्राग्भाराया	२११
ईसिमज्झिम-परिणामे	ईषन्मध्यम-परिणाम	१७४६
ईसि	ईषत्	१२३७, पृ.४४५ टि ४
ईसी	,,	१२३७
–ईसी	,,	१७८[२]
ईसी	ईषत् – ईषत्प्राग्भारैकार्थे	२११
ईसी०	ईषत्	१७८[१-२]
ईसीपब्भारं	ईषत्प्राग्भाराम्	१९६३, १९६४
ईसीपब्भारा	ईषत्प्राग्भारा	२११, ७७४, ७७६
ईसीपब्भाराए	ईषत्प्राग्भाराया॰	२११
ईसीहस्सपंचक्खरु-च्चारणद्धाए	ईषद्ह्रस्वपञ्चाक्षरो-च्चारणाद्धाया	२१७५
ईहा	ईहा	१००६ गा २०८, १०१६[१]
० ईहा	,,	१०१६[१]

उ

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
उ	तु	५४[२] गा ५५, ५४[३] गा. ५६ तः ६० गा ६२ त ६५, ५४[४] गा. ६६ त ७५, ५४[५] गा ७६ गा ७८, ५४[६] गा ८० त ८३, ५४[८] गा. ९६, ५४[१०] गा. १००,५४[११]गा १०४ गा.१०६, ११०गा १२० गा १२२गा १२४-१२५, १७४गा १३५, १८७गा. १४२, ९४८गा १९९, २०५४गा २२५
उईर	उदीरणा	९७१गा २०१
–उउय	ऋतुक	१८८
उक्कडा	त्रीन्द्रियजीवा	५७[१]
उक्करियाए	उत्करिकया	८८६
उक्करियाभेए	उत्करिकाभेद	८८१, ८८६
उक्करियाभेएणं	उत्करिकाभेदेन	८८७
उक्करियाभेद-परिणामे	उत्करिकाभेद-परिणाम॰	९५१
उक्करियाभेदे	उत्करिकाभेद	८८६
उक्करियाभेदेण	उत्करिकाभेदेन	८८७
उक्कलिया	उत्कलिका – त्रीन्द्रियजीवा	५७[१]
०–उक्कलिया	उत्कलिका-वात	३४[१]
उक्कलियावाए	उत्कलिकावात॰	३४[१]
उक्कलिवाए	,,	पृ.१६ टि.३
उक्का	उल्का	३१[१]
उक्कामुहा	उल्कामुखा॰ – अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
उक्किण्ण–०	उत्कीर्ण	१७७, १७८[१], १८८
उक्कोस	उत्कृष्ट	१२४८
उक्कोस–०	,,	२११गा १६३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
उक्कोसेणं		२००६, २०९३ [१], २०९५[१], २१००[२], २१०१ [१], २१०३ [१], २११९ [२-४], २१२४[३], २१३५[१], २१५६[१], २१५७, २१५९ [१], २१६०, २१६६[१]
उक्कोसोगाहणए	उत्कृष्टावगाहनक	४५५ [२], ४६४ [२], ४६६ [२], ४७३[२], ४८१[२-३], ४८९[२], ५२५ [२], ५२६ [२], ५२७ [२], ५२९ [२], ५३० [२], ५३१ [२], ५५५ [२]
उक्कोसोगाहणगस्स	उत्कृष्टावगाहनकस्य	४५५[२]
उक्कोसोगाहणयाण	उत्कृष्टावगाहनकानाम्	४५५[२]
उक्कोसोहिणाणी	उत्कृष्टावधिज्ञानी	४८७ [२], ४९५[२]
उग्गममाणो	उद्गच्छन्	५४ [९] गा ९८
उग्गविसा	उग्रविषा – सर्पा	७९
उग्गहे	अवग्रह	१०१७, १०२० [१], १०२१[१]
०–उग्गहे	,,	१०१७, १०२० [१], १०२१ [१-३], १०२२ [१ २]
उग्गा	उग्रा – उग्रकुलीना, कुलार्या	१०४
उच्चत्त	उच्चत्वम्	१५१२ गा २१६
उच्चंतए	उच्चन्तक – दन्तराग	१२२७
उच्चागोए	उच्चैर्गोत्रम्	१६९५[१-२]
उच्चागोयस्स	उच्चैर्गोत्रस्य	१६८५[१], १७०३[१]
० उच्चागोयाणं	उच्चैर्गोत्रयो	१७१३
–उच्चारणट्ठाए	उच्चारणार्थाय	२१७५
उच्चारेसु	उच्चारेषु	९३
उच्चावइत्ता	उच्चय्य–उत्पाट्य	पृ २९१ टि १
उच्चावयाइं	उच्चावचान	२०५२[५]
,,	उच्चावचानि	२०५२[६]
उच्चाविय	उच्चय्य–उत्पाट्य	१२१५[३]
उच्छण्णणाणी	उच्छन्नज्ञानी	१६७९
उच्छन्नदंसणी	उच्छन्नदर्शनी	१६८०
उजुसेढी०	ऋजुश्रेणी	२१७५
उज्जु	ऋजु	१७८[२]
उज्जुसुय	ऋजुसूत्र	१११३
–उज्जोइय–	उद्योतित	१९६
उज्जोयणामे	उद्योतनाम	१६९३
उज्जोवणामाए	उद्योतनाम्न	१७०२[४१]
उज्जोवेमाणा	उद्योतयन्त	१७७, १७८ [२], १८८, १९६
,,	उद्योतयन्तौ	१७८[२]
उज्झरेसु	उज्झरेषु	१५१, १६०, १६२ त. १६६, १७५
–उट्ट	म्लेच्छजातिविशेष	पृ ३६ टि ५
उट्टा	उष्ट्रा	७२
उट्टे	उष्ट्र	८४४ त ८४८
उट्ठाण०	उत्थान	१६८४ [१]
उड्डपाणं	उदपानम्	९९९ [२]
उड्डपाणे	उदपानम्	९७२ गा २०३
–उड्डु	उड्ड – म्लेच्छजातिविशेष	९८
उड्ढकवाडेसुं	ऊर्ध्वकपाटयो	पृ ४७ टि ६
उड्ढत्ताए	ऊर्ध्वतया	१८०५, १८०६[१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
०–उत्तरियाते	उत्तरिकया	पृ ४३७ टि ३
उत्तरिल्लं	औत्तराहम्	११०१
उत्तरिल्ला	औत्तराहा	१८०[१], १८३[१], १८६[१]
उत्तरिल्लाण	औत्तराहाणाम्	१९४
उत्तरिल्लाणं	,,	१८०[१२], १८३[१], १८६[१], १८७, १९१[१]
उत्तरिल्लातो	औत्तराहात्	११०१
०–उत्तरे	उत्तरम्	१७१ त १७३, १९५[१], २०७, २०८, २१०
उत्तरेणं (स.तृ)	उत्तरस्याम्	१८० [१], १८३ [१], १९१ [१] १९८ [१], २१३, २१४ [१-२, ४-५], २१५ [१-३], २१८, २२० त २२२, २२३[१-४], ३२७, ३२९
० उत्तरेण ,,	उत्तरस्याम्	२१६ [१-८], २१७ [१-६], २१९, २२३ [५-८]
०–उत्तरेणं ,,	उत्तरस्याम्	२१४[३], २२४
उत्ताणयछत्त-संठाण०	उत्तानकच्छत्र-सस्थान	२११
उत्तासणगा	उत्त्रासनका	१६७ त १७३
उत्तासणया	,,	१७४
उत्तासणा	उत्त्रासना	पृ. ५४ टि. २
उदए	पर्वगवनस्पतिविशेष	४६ गा ३४
,,	जलरुहवनस्पतिविशेष	५१
,,	उदके	११० गा १२५
०–उदए	उदकम्	२८[१]
उदएणं	उदयेन	१६६७, १६७९ त १६८१[१], १६८२ त १६८४[१], १६८५ [१-२], १६८६
०–उदधिवलएसु	उदधिवलयेपु	१५१
०–उदधीसु	उदधिपु	१५१
उदयपत्तस्स	उदयप्राप्तस्य	१६७९
उदयंसि	उदके	११२१
उदहिकुमारा	उदधिकुमारा	१४० [१], ४३९
उदहिकुमाराणं	उदधिकुमाराणाम्	५७८
०–उदहिवलएसु	उदधिवलयेपु	१६०
उदही	उदधय –उदधिकुमारा	१७७ गा. १३७, १८७ गा १४५
०–उदही	उदधय –उदधिकुमारा·	१८७ गा १४७
० उदहीणं	उदधीनाम्–उदधिकुमाराणाम्	१८७ गा १३९
०–उदहीसु	उदधिपु	१६०
उदाहु	उताहो	७८१, ९९६
उदिण्णस्स	उदीर्णस्य	१६७९
उदिण्णाइं	उदीर्णानि	१४४४
उदिण्णेणं	उदीर्णेन	१६६७
उदीण	उदीचीन	१५७
उदीण०	,,	१९७ [१], १९९ [१], २०१ [१], २०३ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७
उदीण–०	उदीचीन	१९८[१]
उदीणवाए	उदीचीनवात	३४ [१]
उदीरंति	उदीरयन्ति	९७१
उदीरिज्जमाणस्स	उदीर्यमाणस्य	१६७९
उदीरियस्स	उदीरितस्य	१६७९
उदीरिस्संति	उदीरयिष्यन्ति	९७१
उदीरेंति	उदीरयति	१५७१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
	ऊ	
+–ऊण	ऊनम्	१७४ गा १३६
ऊणए	ऊनकान्–ऊनान्	१७०५, १७०८[४], १७११[२], १७२५, १७२८
,,	ऊनकौ–ऊनौ	१७०८[८], १७३१[१,५]
ऊणग	ऊनकम्–ऊनम्	१७००[२], १७०२ [३-४, २४, ३८-३९]
ऊणगा	ऊनका –ऊनाः	१६९९ [२], १७०० [११], १७०२[१,६,९,१८-२१, २५-२६, ३६-३७], १७२२
,,	ऊनका–ऊनौ	१७०२[५, २२]
ऊणयं	ऊनकम्–ऊनम्	१७००[९], १७०७[१], १७०८[२, ७], १७१३, १७१८, १७२२, १७२७, १७२९, १७३१[३-८]
ऊणया	ऊनकाः–ऊनाः	१६९८[१], १७००[४, १३], १७०२[८, ११, १३, २७, ४५]
,,	ऊनकौ–ऊनौ	१७०२[४३]
,,	ऊनकान्–ऊनान्	१७१५, १७२१
ऊणं	ऊनम्	१७००[१२]
०–ऊणं	,,	३३६[३], ३३७[३], ३४५[३], ३४७[३], ३५०[१,३], ३५२[१, ३], ३९३ त ४१६ सूत्राणा तृतीयकण्डिका, १३२६, १३३१, १३४८, १३५२, १३५९, १३६५, १३७८
०–ऊणं	ऊनाम्	१३५०, १३५८, १३६०, १३६६
ऊणा	ऊना	१७१७
०ऊणा	ऊनानि	९१०[४]
०–ऊणा	ऊना	३७३[३], ३७५[३], ३७६[३], ३७७[३], ३८१[३], ३८३[३], ३८४[३], ३८६[३]
,,	ऊनाः	३७१[३]
०–ऊणाइं	,,	३६९[३]
,,	ऊनानि	३३५ तः ३५२ सूत्राणा तृतीयकण्डिका, ३५४[३], ३५६[३], ३५७[३], ३५९[३], ३६०[३], ३६२[३], ३६३[३], ३६५[३], ३६६[३], ३६८[३], ३७०[३], ३७२[३], ३७४[३], ३७८[३], ३७९[३], ३८०[३], ३८२[३], ३८५[३], ३८८[३], ३९०[३], ३९२[३], ३९३[३], ३९४[३], ४०७[३], ४०८[३], ४१०[३], ४११[३], ४१२[३], ४१४ त ४३७ सूत्राणा तृतीयकण्डिका, १२६७, १२६८[१], १२७०[१]
०–ऊणाइ	ऊने	३४९[१, ३], ३५१ [१-३], ४०९ [३], ४१३ [३], ४१७ [३], ४१८ [३]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
एगगुणतित्ताइं	एकगुणतिक्तानि	पृ. २१७ टि. १-२
एगगुणसीयाइं	एकगुणशीतानि	८७७[१४]
एगगुण-सुब्भिगंधाइं	एकगुणसुरभिगन्धानि	८७७[१०]
एगजीवस्स	एकजीवस्य	५४[८] गा. ९१ गा ९५
एगजीविया	एकजीवकानि	५३ गा ४४
एगजीवो	एकजीव	,,
एगट्ठिया	एकास्थिकाः	३९, ४०
,,	एकास्थिकानि	४०
–एगतिया	एकके–एके	६७३[२], पृ. २४५ टि. ५
एगतीसइमं	एकत्रिंशत्तमम्	पृ. ४१९ पं २०
एगत्त०	एकत्व	८९१, ८९५, १५८४[२], १५८७[२], १६७४[२], १६७८[३], १७६२, १९०७
एगत्तेण	एकत्वेन	१७७३[२], १७८८[२], १८८६, १८९२, १८९३, १८९८[३], १९०५[१]
एगदिसिं	एकदिशि	२१५६[१], २१५७, २१५९[१], २१६० त २१६२, २१६५, २१६६[१]
एगपए	एकपदे	११० गा. १२५
एगपएसियाइं	एकप्रदेशकानि	८७७[३]
एगपएसोगाढस्स	एकप्रदेशावगाढस्य	५११
एगपएसोगाढा	एकप्रदेशावगाढाः	३३१
एगपएसोगाढाइं	एकप्रदेशावगाढानि	८७७[४]
एगपएसोगाढाणं	एकप्रदेशावगाढानाम्	५११
एगपएसोगाढे	एकप्रदेशावगाढ	५११

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
एगपदेसोगाढा	एकप्रदेशावगाढाः	३३१
एगपदेसोगाढाणं	एकप्रदेशावगाढानाम्	३३१, ३३२
एगफासाइं	एकस्पर्शानि	८७७[१३], १८००[१]
एगबीयगा	एकबीजकाः	पृ. १७ टि. १-२-३
एगमेगस्स	एकैकस्य	१०३०, १०३१[१], १०३६, १०४१[१-२, ४, ८], १०४३[१, ३, ५६], १०४६[१, ८], १०४७[१, ४], १०५८, १०६५, २०९३[१], २०९५[१], २०९६[१], २१०१[१], २१०२, २१०३[१], २१०५, २१०६, २११९[१], २१२०[१], २१३५[१], २१३९
एगमेगे	एकैकम्	७८०
एगम्मि	एकस्मिन्	१२१७
एगरसाइं	एकरसानि	८७७[११]
एगवण्णाइं	एकवर्णानि	८७७[७], १७९८[१]
एगवयणं	एकवचनम्	८९७
एगवयणे	,,	८९६
एगवयू	एकवाक्	८४९
एगविहबंधए	एकविधबन्धक	१६४२, १६४६, १७६३[१], १७७६, १७७८, १७८३[१]
एगविहबंधएण	एकविधबन्धकेन	१७८१
एगविहबंधगा	एकविधबन्धकाः	१६४३, १७६४, १७६५[२], १७७८, १७८४[१, ३]
एगविहबंधगे	एकविधबन्धक	१७७८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
एतेसि	एतेषाम्	१९७[१], ६५० [१०], ६६९ [२], ६७२ [४], ९११ [४], ९१२[१], ९१४[२,४], ९१८ [३], ९२१ [४], ११०७, ११०९, १२०३ [५], १२५७ [१५], १२५९गा २१२,१३१३, १४९८ [३], १५२० [५], १५४४ [२], १५६५, १७९३ गा २१८, पृ २२५ टि ५-६, पृ. २८४ टि २, पृ ३९७ टि. २
एत्तो	इत	१२२६ त १२३०, १२३२ त १२३८, १२५१
एत्थ	अत्र	८२, ९३, १४८, १५१, १५४, १५७, १६०, १६६ त १७७, १७८ त १८६ सूत्राणा प्रथमकण्डिका, १८१[२], १८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१], १९५ [१], १९६, १९७ त २०६ सूत्राणा प्रथमकण्डिका, २०७ त २०९,२११,२११७[२], पृ. ६१ टि. २, पृ ६६ टि ५
एत्थ–	अत्र	१०२ गा ११७
एमेव	एवमेव	११० गा १२१ गा १२३
एयस्स	एतस्य	१४७३
एयं	एतत्	५४[१०] गा १०१, १५२९[२], १६०४[२], १७३७[४]
–एयं	एतत्	२११ गा १६९
एया	एताः	१०३ गा ११८
एयाइं	एतानि	५४[८] गा. ९५
एयाओ	एता	१२३२, १२३५[१]
एयाणि	एतानि	१७०९
एयारूवा	एतद्रूपा	पृ २९४ टि १९
–एयारूवा	,,	१२२९
एयासि	एतासाम्	१६६३
एयासु	एतासु	१९०४[१]
एरण्णवय	ऐरण्यवत	१२५७[१२]
एरवतेहि	ऐरवतै	९७[१]
–एरवय	ऐरवत	१०९८, १२५७[५]
एरंडबीयाण	एरण्डबीजानाम्	८८६
एरडे	एरण्ड -तृणविशेष.	४७ गा ३६
–एरडे	,,	५४[८] गा. ९२
+एरावण	ऐरावण· – गुच्छ-वनस्पतिविशेष	४२ गा २२
एरावणवाहणे	ऐरावतवाहन	१९७[२]
एरिसए	ईदृश	१७४६, १७५० १७५१
एलए	एडक	८४४ त ८४८
एलग	एडक	७२
–एलवालु	एर्वारु	५४[८] गा ९४
एलवालुंकी	वल्लीविशेष	४५ गा २८
◁एव	एव	११० गा ११९
–एव	,,	४९ गा ४०, ५४[१] गा. ४८-४९ गा ५३, ५४[८] गा ८८, १०२ गा.११४, ११०गा. १२१, १४९, १५२, १५५, १५८, १६१, १७४ गा १३३ गा. १३६, १७९[१],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
–एव		१९१[१], १९७[१], २००[१], २०१[१], २०२[१], २०४[१], २०९, २०९ गा १५७, २११ गा. १६५, ५४०, ५५३, ५५९ गा. १८२, ६५५[४], ६६५[१], ६७२[४, ६], ७८९, ८००, ८०४, ८९५, ९१०[२], ९११[३], ९१२[१, ३], ९१४[२], ९२०, ९८३[२], १०६६[२], १०६७, १०८९, ११२७, ११४४, ११४६, ११५१, ११५२, ११५५, ११८०[६, १०], ११८४, ११९६, १२०७[१], १२०९, १२१५[१], १२१७, १२४८, १२४९, १२६४[१], १४२९, १४३४, १५०७[३], १५५२, १५६३[२], १५९१, १५९३, १५९९[१], १६०४[१], १६१३[१], १६१४, १६१५, १६१६[१], १६८१[२], १६८३, १७०२[३१], १७३६ [१], १७९३ गा २१८, १८११, १९२६, १९३१, १९३२[१], १९८० गा. २२१, २०३२ गा. २२३, २०५२[३-५], २०५४ गा २२६, २०८५ गा. २२७, २११०, २१११, २१५८[१], २१६५, पृ. ६४ टि. ४, पृ. २२४ टि. १
–एव–	एव	६४१
एवइए	इयत्	२१५३ [१], २१५६[१], २१६६[१]
एवतिए	इयत्	२१५६ [१], २१५७, २१५९ [१], २१६०, २१६५
एवतिकालस्स	इयत्कालस्य इयत्कालेन वा	२१५६[२], २१५९[२], २१६६ [१]
एवमाइयाणं	एवमादिकानाम्	५७[२], ५८ [२], ६८ [४], ८४ [४], ८५ [४], ९१ [४]
एवमादियाणं	एवमादिकानाम्	५६[२], ७५ [४]
एवमादी	एवमादय·	९८
एवमेव	एवमेव	१६६०, २१७६, पृ ३१९ टि ३
एवं	एवम्	५४ [११] गा १०४-१०५, १७९ [१], १८७, १९२, १९४, १९७ [१], १९८ [१], २००[१ २], २०१[२], ३३३, ३५३, ४३९ त ४५०, ४५२, ४५४ त ४६०, ४६२ [१] त· ४७३[२], ४७४[१-२], ४७५ [१] त ४८१[२], ४८२[१] त ४८५[२], ४८६, ४८७ [१-३], ४८९ [१] त ४९३[२], ४९४, ४९५ [१-३], ४९७, ४९८, ४९९[२], ५०३ त ५२५ [२], ५२६ [१ ३], ५२७[२]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
एवं		[२-४], १५०६ [४], १५०७ [२], १५०८ त १५१०, १५११ [१-२], १५१७ [३], १५१८ [७], १५२० [३-५], १५२३ [२], १५२४ [२], १५२५, १५२६ [२-५, ७], १५३२ [२-५ ७], १५३८, १५४३, १५४६, १५४७ [२], १५५१ [२-३, ५, ७-८, १०], १५५२, १५५५, १५५७, १५५८, १५६२, १५७३, १५७५ [१-२], १५७६ [२], १५७७ [२], १५७८ [२], १५७९ [२], १५८०, १५८१ [२], १५८३ [२], १५८४ [१-२], १५८५ [२], १५८६ [२], १५८७ [१], १५८९ [२], १५९१, १५९५ [२], १५९७ [२], १५९९ [१-२], १६०१, १६०३ [२], १६०४ [१-२], १६०६ [२], १६०८, १६१०, १६११, १६१३ [२], १६१४, १६१६ [१-२], १६१८, १६१९, १६२७ [२], १६३१, १६३२, १६३५ [२], १६३६, १६३८ [२], १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६४९ [२], १६५५ तः १६५७, १६५९, १६६६ तः १६७३, १६७४ [१-२], १६७६ [२], १६७७ [१-२], १६७८ [१-३], १६८४ [२], १६८५ [२], १६९१ [४], १६९५[३], १७०१[३], १७०२ [७, १०, १४-१५, २३-२४, ३४-३५, ४१, ४४, ४७, ५६, ५८], १७०६, १७०८ [५], १७१०, १७१२, १७१६, १७१७, १७१९, १७२१, १७२३, १७२५, १७२६, १७२८, १७३० [२-३], १७३१ [२-४], १७३७ [३], १७३९ [३], १७४१, १७४२, १७४७ [२], १७४८, १७५४ [२], १७५६ [२], १७५८ [२], १७५९ [२], १७६१, १७६२, १७६३ [२], १७६५ [२], १७६७ [१-२], १७६८ [२-३], १७६९ [२], १७७० [२], १७७१, १७७२, १७७३ [२], १७७४ [२], १७७५ [२], १७७७ [२], १७७८, १७८१, १७८२, १७८३ [२], १७८४ [१-३], १७८५, १७८७ [२], १७८८ [२], १७८९, १७९०, १७९२ [२-३], १७९४ [२], १७९८ [२], १७९९, १८०२,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
कतरेहितो	कतराभ्य	११८२[२], ११८९
कति	कति	७२५ तः ७२७, ७७४, ७९१, ८५९ गा १९२, ८७०, ८९८, ९०१, ९०२, ९०४, ९०६, ९०८, ९५८, ९५९, ९७३, ९८४, ९८५[१], ९८७[१], १०२५, १०२६[१], १०२७[१], १०२८[१], १०५६, १०५७, ११५६ त· ११६०, १२१९, १२३९, १२४०, १२५०, १२५६, १२५७[१, ३, ५, ७, १२], १४७५, १५६७, १५८१[१], १५८२, १५८३[१], १६०५, १६०६[१], १६१७, १६२७[१], १६४२, १६४३, १६४६, १६४७[१], १६४८, १६४९[१], १६६४ गा. २१७, १६६५, १६६६, १६८७, १७५४[१], १७५५, १७५६[१], १७५७, १७५८[१], १७६३[१], १७६५[२], १७६६, १७६७[१] १७६८[१], १७६९[१], १७७०[१], १७७४[१], १७७५[१], १७७६, १७७७[१], १७७८, १७८३[१], १७८४[१], १७८७[१], १७८८[१], १७८९, १७९१, १७९२ [१], १८०९, २०८६, २०८९, २०९०[१] २०९१[१], २०९२, २१३३, २१३४[१], २१४७, २१४८, २१५२
कतिकिरिए	कतिक्रिय·	१५८५[१], १५८८, १५८९[१], १५९०, १५९१, १५९६, १५९७[१], १६०४[१], २१५३[४], २१६६[३]
कतिकिरिया	कतिक्रिया	१५८६[१], १५९२ तः १५९४, १५९५[१], १६००, १६०२, १६०३[१], २१५३[५-६], २१६६[३-४]
कतिदिसि	कतिदिश – कतिभ्यो दिग्भ्य	१५५३, १५५४, १५५७
+कतिपएस	कतिप्रदेशा·	९७२ गा. २०२
कतिपएसिए	कतिप्रदेशकम्	९७७[१], ९८५[५]
कतिपएसोगाढे	कतिप्रदेशावगाढम्	९७८[१], ९८५[६]
कतिपतिट्ठिए	कतिप्रतिष्ठित·	९६०[१]
कतिपदेसिया	कतिप्रदेशिका	१२४३
कतिप्पगारा	कतिप्रकारा	८५९ गा १९२
कतिभाग–०	कतिभाग	६७७, ६७९, ६८१
कतिभागं	कतिभागं	१७९३ गा २१७, १८०३, १८१०, १८१६
कतिविधं	कतिविधम्	१२४२
कतिविधे	कतिविध	६८४
कतिविहा	,,	१९८२
,,	कतिविधा	४३८, ७३८, ७५४, ७६४, ७७३[१],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
कम्मभूमगा	कर्मभूमकाः	९८, १३८
कम्मभूमगे	कर्मभूमकः	१७५१
कम्मभूमगेहिंतो	कर्मभूमकेभ्यः	६६२ [३, ६]
कम्मभूमय०	कर्मभूमक	१२५८ [७]
कम्मभूमयमणूसाण	कर्मभूमकमनुष्याणाम्	१२५७ [३]
० ,,	,,	१२५७ [७]
कम्मभूमयमणूसीण	कर्मभूमकमानुषीणाम्	१२५७[४]
कम्मभूमया	कर्मभूमकाः	९७[१]
कम्मभूमिगा	कर्मभूमका	१७५२
कम्मभूमीसु	कर्मभूमिषु	८२, ९३, १५४, १७६
कम्मयसरीरकायप्पओगी	कार्मणशरीरकायप्रयोगी	१०८३
० कम्मया	कर्मजानि कार्मणानि वा	९२१ [४], ९२२
कम्मवेदए	कर्मवेदक	२ गा ६
कम्मवेदवेदयपयं	कर्मवेदवेदकपदम्	पृ ३९१ पं २२
कम्मवेयबंधपयं	कर्मवेदबन्धपदम्	पृ ३९० पं २८
कम्मसरीरकायप्पओगे	कार्मणशरीरकायप्रयोगे	पृ २६१ टि २-३
० कम्मसरीरणामाए	कार्मणशरीरनाम्नो	१७०२ [१३]
० कम्मसरीरा	कर्मजशरीराणि कार्मणशरीराणि वा	९१२ [४]
कम्मस्स	कर्मणः	३२५, १६६७, १६७९ त १६८१ [२], १६८२ त १६८४ [१], १६८५ [१], १६८६, १६९७, १६९८ [१-२], १७०२ [१, १६], १७०५, १७०७ [१], १७०८ [१-२, ७-८], १७१५, १७२२, १७२६, १७२८, १७३१ [१], १७३४, १७४२ त. १७४४
० कम्मस्स	कर्मणः	१७४४
कम्मस्स बंधए	कर्मणो बन्धकः	२ गा. ६
कम्मं	कर्म	१६६७, १६७०, १६७२, १६७५, १६७६ [१], १६७७ [१], १६८१ [१], १६८२ तः १६८४ [१], १६८६, १७४५ त. १७४७ [१], १७४९ तः १७५२, १७५५, १७५६ [१], १७५७, १७५८ [१], १७६४, १७६५ [२], १७६७ [१], १७७० [१], १७७३ [१], १७७४ [१], १७७६, १७७७ [१], १७७८, १७८३ [१], १७८४ [१], १७८५ [१], १७८६ [१], १७८८ [१], १७८९, १७९२ [१], २१७५
कम्मंसा	कर्मांशाः	२१७०[१]
कम्मंसे	कर्मांशान्	२१७५
कम्मा	कर्मजानि कार्मणानि वा	९१६[३]
कम्माइ	कर्माणि	१४४४
० कम्माइ	,,	२१७० [२] गा. २२९
,,	कार्मणे	१५६३[२]
कम्माणं	कर्मणाम्	१७४८
० कम्माणं	,,	१७४२
कम्मारिया	कर्मार्याः	१०१, १०५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
कलकुसुमे	कलकुसुमम्	१२२८
कलस	कलश	१७७
० कलसा	कलशानि	१७७, १७८ [१], १८८
कलह	कलह	१८८
कलहंसा	कलहंसा·	८८
कलहेणं	कलहेन	१५८०
कलंकलीभाव	कलङ्कलीभाव	२११
कलंबुया	कलम्बुका –जलजवनस्पतिविशेष·	५१
कलंबुया-पुप्फसंठाण ०	कदम्बकपुष्पसंस्थान	९७४ [१], पृ २४१ टि. १
कलंबुयासंठाण ०	कदम्बकसंस्थान	९८३ [२]
कलाव	कलाप	९८६, १४९२ [१]
० कलावा	कलापानि	१७७, १७८ [१], १८८
० कलिया	कलितानि	१७७, १७८ [१], १८८, १९५ [१],
+ कलिंगा	कलिङ्गेषु	१०२ गा ११२
कलिंदा	कलिन्दा· – जात्यार्याः	१०३ गा. ११८
कलुया	चतुरिन्द्रियजीवा·	५६ [१]
० कलेवरेसु	कलेवरेषु	९३
कल्लाणग ०	कल्याणक	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
कल्लाणे	पर्वगवनस्पतिभेद.	४६ गा ३४
कल्हारे	कल्हारम्	५१
० कवया	कवचा	२११ गा. १७८
कवाड	कपाट	१७७, १७८ [१], १८८
कवाडं	कपाटम्	२१७२
० कवाडेसु	कपाटयो	१५५
कविट्ठग	कपित्थक	१९५ [१]
कविट्ठाण	कपित्थानाम्	११२०, १२३५
कविट्ठे	कपित्थः	४१ गा. १६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
कविसाणए	कापिशायनम्	१२३७
कविंजला	कपिञ्जला· – रोमपक्षिविशेषः	८८
कवोया	कपोता	८८
० कसाई	कषायी	१३३१ त. १३३४
,,	कषायिण.	२५४
० कसाईण	कषायिणाम्	२५३
० कसाईणं	,,	२५३
कसाए	कषायः	२ गा. ५, १८६५ गा २१९
कसाय	कषाय	१११ त. ११९, १२४ तः १२९, १३१, १३२, ५४४, १००९
+ कसाय	कषाय.	२१२ गा १८०, १२५९ गा २११
,,	कषाय – समुद्घात.	२०८५ गा. २२७
कसायकसाती	कषायकषायी	पृ. ३११ टि १
कसायपयं	कषायपदम्	पृ. २३६ पं १०
कसायपरिणामे	कषायपरिणामः	९२६, ९२९
कसायपरिणामेणं	कषायपरिणामेन	९३८, ९४३
कसायबारसगस्स	कषायद्वादशकस्य	१७०० [४], १७०८ [४], १७३७ [३, ४,]
कसायरस	कषायरस	पृ ३९५ टि २
कसायरस०	,,	४४०, ४४१
कसायरसपरिणता	कषायरसपरिणता.	८ [३], ९ [१-५], १० [१-२], ११ [३], १२ [१-८], १३ [१-५]
कसायवेयणिज्जे	कषायवेदनीयम्	१६८०, १६९१ [३-४]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
कंत	कान्त	११८
कंततरिया	कान्ततरिका	१२३८
कंतत्ताए	कान्ततया	२०५२[२]
कंतयरिया	कान्ततरिका	१२३१
कंतस्सरता	कान्तस्वरता	१६८४[१]
कंता	कान्ता	१८६८
+कंद	क्रन्द, क्रन्दिक – वानव्यन्तरदेवजाति	१९४ गा १५१
०कंदए	कन्दक. – कन्द	१२३३
कंदप्प	कन्दर्प	१८८
कंदप्पियाणं	कान्दर्पिकाणाम्	१४७०
कंदमूला	कन्दमूलानि	५५[३] गा. १०७
कंदमूले	कन्दमूलम्	५४[२] गा ५४
कंदलगा	कन्दलका – एकखुरपशु-विशेष	७१
कंद[लता]०	कन्दलता	पृ. १९ टि. २
कंदलि	कन्दली	४२ गा. २०, ४८ गा २७
कंदली	कन्दलीकन्द	५४[८] गा ८९
कंदस्स	कन्दस्य	५४[३] गा ५७, ५४[४] गा ६७, ५४[५] गा ७७, ५४[६] गा ८१
कंदा	कन्दा	४०, ८१, ५५[३] गा १०७
कंदित	क्रन्दिक – वानव्यन्तरदेव-भेद	१८८
कंदुक्के	कन्दुक – वनस्पति	५४[८] गा ९६
कंदे	कन्द	५४[१] गा ५३, ५४[३] गा ५७, ५४[४] गा. ६७
०कंदे	कन्द.	५४[८] गा ८८
कंपिल्लं	काम्पिल्यम्	१०२ गा. ११३
+कंबल	कम्बल	१०२ गा २०३
कंबलसाडए	कम्बलशाटक	१०००
कंबलसाडे	कम्बलशाट	पृ २४७ टि. २-३
०कंबले	कम्बलः	१२२९
कंबू	कम्बु. – वनस्पति	५४[१]गा. ४९
कंसं	कांस्यम्	८५३
कंसोयं	(?)	८५३
काइएण	कायिकेन	१००२, १००३[१], १००५
काइया	कायिकी	१५६७, १५६८, १६०५, १६०६[१], १६०७, १६०८, १६१३[१], १६१४ त· १६१६[१], १६१७, १६१९
०काइया	कायिका	५५[३], २३२, २३३, १२८७
काइयाए	कायिक्या	१६२०
०काइयाण	कायिकानाम्	११६१, १३०३
०काइयाणं	,,	२३२ त. २३४, ६८०, १०४९, १४९४[१]
काउ०	कापोत [लेश्याम्]	१२२५
काउअगणि०	कापोताग्नि	१७१
काउलेसं	कापोतलेश्याम्	१२२४
काउलेसा	कापोतलेश्या	पृ ४०३ टि १
काउलेसाए	कापोतलेश्यायाम्	१५८५[१]
काउलेसे	कापोतलेश्य	१२०१[२], १२०३ [१, ३], १२१० [३], १२१५ [३]
काउलेसेणं	कापोतलेश्येन	१२५८[४]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
काउलेसेसु	कापोतलेश्येषु	१२१०[३]
काउलेस्सट्ठाणा	कापोतलेश्यास्थानानि	१२४७ त १२४९
काउलेस्सं	कापोतलेश्याम्	१११६, १२२१, १२२२, १२५३
,,	कापोतलेश्यम्	१२५८ [३]
काउलेस्सा	कापोतलेश्या	१११६, ११५०, ११५६, ११५७, १२०३ [२], १२२१, १२२४, १२२८, १२३२, १२३५, १२३९, १२५३, १२५४
,,	कापोतलेश्या	२५५, ९३८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७४, ११७६, ११८०[१, ३, ५, ७-१०], ११८२ [१, ३], ११८३[१, ३], ११८८, ११९० त ११९२, ११९४
काउलेस्साए	कापोतलेश्याया	१२३५
काउलेस्साओ	कापोतलेश्या	११८० [७, ९], ११८२ [२], ११८३ [३], ११८९, ११९०
काउलेस्साठाणा	कापोतलेश्यास्थानानि	१२४७
काउलेस्साण	कापोतलेश्यानाम्	११७१, ११७६, ११९२
काउलेस्साण	,,	२५५
काउलेस्सापरिणामे	कापोतलेश्यापरिणाम	९३०
काउलेस्से	कापोतलेश्य	१२०८, १२१० [१, ३], १२१५ [३], १३३८
काउलेस्सेसु	कापोतलेश्येषु	१२०८
० काउलेस्सेसु	,,	१२०८
काउलेस्सेहितो	कापोतलेश्येभ्य	११९१, ११९४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
काउंबरि	काटुम्वरि – वहुवीज-वनस्पति·	४१ गा १७
काउंभरि	,, ,,	पृ १७ टि १४
काऊअगणि ०	कापोताग्नि	१६७ त १७०, १७२
काऊदरा	काकोदरा – सर्पविशेष·	पृ ३२ टि २
काऊयअगणि ०	कापोताग्नि	पृ. ५० टि ९
काए	वनस्पतिविशेष	५२
,,	काय	२१२ गा १८०, १२५९ गा २११
,,	काये	२०३२ गा २२४
० काएणं	कायेन	१००२
काएहिं	कायैः	१००२, १००३ [१], १००४, १००५
काओदरा	काकोदरा – सर्पविशेष	७९
काओयअगणि ०	कापोताग्नि	पृ ५० टि.९
काओली	काकोली – वनस्पति	५४[१] गा ५१
कागणि	काकिणी – वल्लीविशेष·	४५ गा. ३२
कागलि	वल्लीविशेष·	पृ १९ टि.१३
कागा	काका	८८
कागिणिरयणत्त	काकिणिरत्नत्वम्	१४६९
कातव्वा	कर्तव्या	५२८, ५३४
कातव्वो	कर्तव्य	६२५, ६३८, ६४१ तः ६४५ [१], ६४६, ६७४
काम	काम	२११ गा १७६
कामकमा	कामक्रमा·	पृ. ६४ टि.१०
कामकामा	कामकामा·	१८८, पृ ६४ टि. १०
कामगमा	कामगमा	पृ ६४ टि १०
कामरूव ०	कामरूप	१८८
कामजुगा	रोमपक्षिविशेष	८८
कामिजुगा	,,	पृ ३४ टि ५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		१८७६[१], १८७७, १८७८[१], १८८०[१], १८८१[१], १८८३[१], १८८४, १८८७[१], १८८९[१], १८९०[१], १८९४[१], १९२८, १९२९, १९५४, १९५५, १९६५, १९७४, १९७५, २०१७, २०२२, २०२७, २०३८, २०४०, २०४९, २०५१, २०५६, २०६१, २०६४, २०६७, २०७०, २०७३, २०७८, २१७३ [१-२], २१७४[२-३]
किंकर–०	किङ्कर	१७७, १७८[१], १८८
किंगिरिडा	त्रीन्द्रियजीवा	५७[१]
किंच	किञ्च	पृ ७९ टि. ३
किंचि	किञ्चित्	२११, २११गा १७५, ९९४, १७०८ [१-३], १७३२, २१६९
किंपज्जवसिया	किम्पर्यवसिता	८५८
किंपवहा	किम्प्रवहा	पृ २१३ टि १
किंपहवा	किम्प्रभवा	८५८
किंपुरिसा	किम्पुरुषा	१४१ [१], १८८
० किंपुरिसा	किम्पुरुषौ–'किम्पुरुष' किन्नराभिधवानव्यन्तर-देवानामिन्द्र	१९२
किंपुरिसाणं	किम्पुरुषाणाम्	१९२
किंपुरिसे	किम्पुरुष -किन्नराभिधवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र	१९२ गा १५०
किंसंठाणसंठिए	किंसंस्थानसंस्थितम्	१४९० [१], १४९१ [१], १४९२ [१], १४९५ [१], १४९७ [१-३], १४९८ [१], १५०१ [१], १५२३ [२], १५२४ [१], पृ. २४१ टि. २
किंसंठिए	किंसंस्थित	२००८
,,	किंसंस्थितम्	९७४ [२], ९८३ [२], ९८५ [२], १४८८, १४८९, १५२१ तः १५२३ [१], १५२६ [१, ६], १५३४, १५४० त १५४२, १५४४ [१, ३]
किंसंठिते	किंसंस्थितम्	९७४[१]
किंसंठिया	किंसंस्थिता	८५८
किंसुयकुसुमरासी	किंशुककुसुमराशि	पृ २९४ टि १८
किंसुयपुप्फरासी	किंशुकपुष्पराशि	१२२९
कीडे	कीट – चतुरिन्द्रियजीव	पृ २८ टि ८
कीलण	क्रीडन	१८८
कीलियासंघयण-णामे	कीलिकासंहनननाम	पृ ३७० टि १
कीसत्ताए	कीदृक्तया	१८०५, १८१२, २०५२ [२]
+कुकुड	कुक्कुट –चतुरिन्द्रियजीव	५८[१] गा. ११०
कुक्कुडा	कुक्कुटा –रोमपक्षिण	८८
कुक्कुह	चतुरिन्द्रियविशेष	५८[१] गा ११०
+कुच्च	कूर्च – वनस्पति	४२ गा. २३
कुच्छिकिमिया	कुक्षिकृमय –द्वीन्द्रियजीवा	५६ [१]
कुच्छिपुहत्तिया	कुक्षिपृथक्त्विका – सर्पविशेष	८३
कुच्छि	कुक्षिम् –द्विहस्तमानम्	८३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
केवतियं	कियत्	९७५ [१], ९७६ [१], ९८५ [३-४], १२१५ [१ ३], १९८३, १९८४, १९९१, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००६, २००७
केवतियं	कियन्तम्	३३५ त· ३५१ [१], ३५४ [१ ३], ३५७ [१], ३६० [१], ३६३ [१], ३६६ [१], ३६९ [१], ३७० [१], ३७१ [१], ३७२ [१], ३७५ [१], ३८१ [१], ३८४ [१], ३८७ [१], ३९० [१], ३९३ [१], ३९४ [१], ३९५ [१], ३९६ [१], ३९९ [१], ४०७ [१], ४०८ [१], ४०९ [१], ४३६ [१], ४३७ [१-३], ५६०, ५६१, ५६३, त. ५७७, ५७९, ५८१, ५८३ त. ५८५, ५८९, ६०५ त: ६०७, १६९७, १६९८ [१-२]
केवतिया	कियन्तः	४४०, ४४१, ४४३, ४४४, ४४७, ४५२, ४५५[१-३], ४५६[१], ४५७[१], ४५९[१], ४६२[१], ४६६[१], ४७७[१], ४८२[१], ४८५[१], ४८९[१], ४९०[१], ४९१[१], ४९३[१], ४९५[१], ४९७, ५०४, ५५४[३], ५५७[१], ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३३, ६३६, ६३७, ९८०[१], ९८१ [१], ९८५[८], १४१४[१,३], १४१६ [१], २०९३[१], २०९५[१], २०९६[१], २०९७[१], २०९९ [१] त. २१०१[१], २१०२, २१०३[१], २१०५, २१०६, २११९ [१-२], २१२०[१], २१२१[१], २१२३[१], २१२४[१, ३], २१३५ [१], २१३७[१], २१३९, २१४०[१]
,,	कियन्ति	९१०[१-३], ९११[३], ९१२[१-२] ९१४[१-२], ९१६[१] ९१८[१], ९२०, ९२१ [१], १०३०, १०३१ [१], १०३२[१], १०३६, १०३८[१], १०४१[१-४, ६, ८], १०४३[१, ३, ५-६], १०४५[१], १०४६ [१, ७-८], १०४७ [१-४], १०४८[१,२,४] १०५०[३], १०५४ [१-३], १०५५[१,४-५] १०५८, १०६३, १०६४, १०६७, १२४६, २०४७
केवतियाओ	कियन्त्य	१२४५, १४१५[२]
केवल	केवल–केवलज्ञान	१९२८
केवलकप्पं	केवलकल्पम्	२१६९
केवलकप्पे	केवलकल्प.	२१६९
केवलणाण०	केवलज्ञान	४५२, ४८९ [३], ४९१[१], ४९७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
केवलणाणपरिणामे	केवलज्ञानपरिणाम	९३३
केवलणाणसागारपासणया	केवलज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९३७
केवलणाणसागारोवओगे	केवलज्ञानसाकारोपयोगः	१९०९
केवलणाणं	केवलज्ञानम्	१४२१ [४-५], १४३६ [२]
केवलणाणारिया	केवलज्ञानार्या	१०८
केवलणाणावरणिज्जे	केवलज्ञानावरणीयम्	१६८८
केवलणाणिस्स	केवलज्ञानिन.	४९७
केवलणाणी	केवलज्ञानी	१८९८[४], १९०२[४]
,,	केवलज्ञानिन.	२५७, २५९, ९४३, १९५४, १९५५
केवलणाणीण	केवलज्ञानिनाम्	२५७
केवलणाणीणं	,,	२५९, ४९१
केवलणाणुवउत्ता	केवलज्ञानोपयुक्ता.	२११ गा. १७०
केवलणाणे	केवलज्ञाने	१२१७
केवलदंसण ०	केवलदर्शन	४५२, ४८९ [३], ४९० [३], ४९१ [१], ४९७
केवलदंसणअणागारपासणया	केवलदर्शनानाकारपश्यत्ता	१९३८
केवलदंसणअणागारोवओगे	केवलदर्शनानाकारोपयोग	१९१०
केवलदंसण	केवलदर्शनम्	१९५५
केवलदंसणावरणिज्जे	केवलदर्शनावरणम्	१६८९ [३]
केवलदंसणावरणे	,,	१६८०
केवलदंसणी	केवलदर्शनी	४९८, १३५७
,,	केवलदर्शनिन	२६०, १९५८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
केवलदंसणीण	केवलदर्शनिनाम्	२६०
०केवलदंसणोवउत्ता	केवलदर्शनोपयुक्ता	१९२८
केवलदिट्ठीहि –	केवलदृष्टिभि	२११ गा १७०, पृ ७९ टि १
केवलनाण ०	केवलज्ञान	४९० [३]
केवलनाणी	केवलज्ञानी	४९७
केवलं	केवलम्	१४२० [३-४], १४३२ [३], १४३७ [३-४]
केवलि	केवलिन	११७ त. ११९, १२६, १३० त. १३२
केवलि ०	केवलिन्	११३, ११७, ११९, १३०, १३८
केवलिअणाहारए	केवल्यनाहारकः	१३६७, १३६९
० केवलिअणाहारए	,,	१३६९ त. १३७३
केवलिआहारए	केवल्याहारक.	१३६४, १३६६
केवलिए	कैवलिकः – समुद्घातः	२०८५ गा २२७
केवलिपण्णत्त	केवलिप्रज्ञप्तम्	१४२० [२-३], १४२१ [२], १४२५ [२], १४२८ [२], १४३१ [२], १४३२ [२-३], १४३७ [२-३], १४५२
केवलिसमुग्घाए	केवलिसमुद्घात·	२०८६, २०८८, २०९२, २१७२
केवलिसमुग्घाएणं	केवलिसमुद्घातेन	२१२५, २१३१, २१६८
केवलिसमुग्घाया	केवलिसमुद्घाता.	२०९६ [१], २१०० [१-२], २१२० [१], २१२४ [१]
केवलिस्स	केवलिन·	२१७० [१]

ख

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
खंधस्स		५१०, ५२५ [१], ५३० [१], ५३१ [१, ३], ५३५[१], ५५४[१-३]
खंध	स्कन्धम्	१९६३, १९६४
खंधा	स्कन्धाः	६, ८०, ८१, ३३०, ५०२, ५०३
,,	द्वीन्द्रियजीवाः	पृ २७टि.७
खंधाण	स्कन्धानाम्	३३०, ५५४ [१-३], ९४८ गा १९९, ११०६, १११०
० खंधावारेसु	स्कन्धावारेषु	८२
खंधे	स्कन्ध.	५४[३] गा ५८, ५४ [४] गा. ६८, ५०८ त ५१०, ५२५ [१], ५३०[१], ५३१[१-३], ५३५[१], ५५४[१-३], ७८२ त ७८९
० खंधे	स्कन्धान	२१७५
खंधेसु	स्कन्धेषु	७९० गा. १९०
खंधो	स्कन्ध	५३ गा ४४
खात	खात	१७७, पृ ६४ टि १
खाय	,,	१७८[१], १८८
खारतउसी	क्षारत्रपुषी	१२३३
खारतउसीफले	क्षारत्रपुषीफलम्	१२३३
खारा	भुजपरिसर्पविशेषः	८५[१]
खारोदए	क्षारोदकम्	२८[१]
खासिय	खासिक – म्लेच्छजातिविशेष	९८
खित्त	क्षेत्रम्	१२१५[१]
खित्ताणुवाएण	क्षेत्रानुपातेन	२८८
खिप्पामेव	क्षिप्रमेव	१८६४, २०५२[२, ६]
खिप्पामेव-	,,	२०५२[२]
खीणकसायवीतरागचरित्तारिया	क्षीणकषायवीतरागचारित्रार्या	१२४, १३२
० ,,	,,	१२६ त १३२

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
खीणकसायवीतरागदंसणारिया	क्षीणकषायवीतरागदर्शनार्याः	११९
० ,,	,,	११७ तः ११९
० खीणकसायवीयरागचरित्तारिया	क्षीणकषायवीतरागचारित्रार्या	१२७, १३० त १३२
० खीणकसायवीयरागदंसणारिया	क्षीणकषायवीतरागदर्शनार्याः	११३ त ११६, ११८, ११९
खीणकसायवीयरायचरित्तारिया	क्षीणकषायवीतरागचारित्रार्याः	१२६
० ,,	,,	१२७ त. १२९, १३१
खीणकसायवीयरायदंसणारिया	क्षीणकषायवीतरागदर्शनार्याः	१११, ११३
० ,,	,,	११५, ११६
+खीर	तृणविशेष	४७ गा. ३५
खीरकाओली	क्षीरकाकोली – वनस्पति.	५४[१] गा. ५१
खीर[वरे]	क्षीरवर. – द्वीप समुद्रश्च	१००३[२]गा. २०४
खीरणि	क्षीरणी – एकास्थिकवनस्पतिः	पृ १७ टि. ८
खीरपूरए	क्षीरपूरकम्	पृ. २९५ टि १
खीरपूरे	क्षीरपूरम्	१२३१
खीरिणि	क्षीरिणी – वृक्षविशेष	४० गा १४
खीरे	क्षीरम्	१२२०, १२३१
खीरोदए	क्षीरोदकम्	२८[१]
खीलियासंघयणणामे	कीलिकासहनननाम	१६९४ [७]
खीलियासंघयणे	कीलिकासहननम्	१७०२ [२१]
खुज्जसंठाणणामे	कुब्जसस्थाननाम	१६९४ [८]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
गब्भवक्कंतिय-उरपरिसप्पथलयर-पंचेंदियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो	गर्भव्युत्क्रान्तिकोर - परिसर्पस्थलचर-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः	६३९ [१३, १५]
० ,,	,,	६३९ [१५]
गब्भवक्कंतियउर-परिसप्पथलयर-पंचेंदियतिरिक्ख-जोणियाणं	गर्भव्युत्क्रान्तिकोर परिसर्प-स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-निकानाम्	३८३ [१]
० ,,	,,	३८३ [२-३]
गब्भवक्कंतियखह-यरपंचेंदियत्ति-रिक्खजोणिएहिंतो	गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चे-न्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः	६३९ [१९, २१]
० ,,	,,	६३९ [२२]
गब्भवक्कंतियखह-यरपंचेंदियतिरि-क्खजोणियाणं	गर्भव्युत्क्रान्तिकखे-चरपञ्चेन्द्रियतिर्य-ग्योनिकानाम्	३८९ [१]
० ,,	,,	३८९ [२-३]
गब्भवक्कंतिय-चउप्पएहितो	गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्प-देभ्य	६३९ [८]
गब्भवक्कंतियच-उप्पयथलयर-तिरिक्खजोणिय-पंचेंदियओरालिय-सरीरे	गर्भव्युत्क्रान्तिक-चतुष्पदस्थलचर-तिर्यग्योनिक-पञ्चेन्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४८५ [२]
गब्भवक्कंतियच-उप्पयथलयरपंचें-दियतिरिक्ख-जोणिएहितो	गर्भव्युत्क्रान्तिक-चतुष्पदस्थलचर-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-निकेभ्य	६३९ [१०]
० ,,	,,	६३९ [१०-११]
गब्भवक्कंतियच-उप्पयथलयर-पंचेंदियतिरिक्ख-जोणियाणं	गर्भव्युत्क्रान्तिक-चतुष्पदस्थलचर-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-निकानाम्	३८० [१]
० ,,	,,	३८० [२-३]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
गब्भवक्कंतियजलय-रतिरिक्खजोणिय-पंचेंदियओरा-लियसरीरे	गर्भव्युत्क्रान्तिकजल-चरतिर्यग्योनिक-पञ्चेन्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४८४ [१]
० गब्भवक्कंतिय-जलयरपंचेंदिए-हिंतो	गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचर-पञ्चेन्द्रियेभ्य	६३९ [६]
गब्भवक्कंतियजल-यरपंचेंदिय-तिरिक्खजोणिए-हिंतो	गर्भव्युत्क्रान्तिकजल-चरपञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्यो-निकेभ्य	६३९ [४, ६]
गब्भवक्कंतियजल-यरपंचेंदियति-रिक्खजोणियाणं	गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचर-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका-नाम्	३७७ [१]
० ,,	,,	३७७ [२-३]
गब्भवक्कंतिय-जलयरा	गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरा	१४९८ [४]
गब्भवक्कंतियत्ति-रिक्खजोणिय-पंचेंदियओरा-लियसरीरे	गर्भव्युत्क्रान्तिक-तिर्यग्योनिकपञ्चे-न्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४८७ [३]
गब्भवक्कंतियतिरि-क्खजोणियपंचें-दियवेउव्विय-सरीरे	गर्भव्युत्क्रान्तिक-तिर्यग्योनिकपञ्चे-न्द्रियवैक्रिय-शरीरम्	१५१८ [१-२]
० ,,	,,	१५१८ [३-५]
गब्भवक्कंतिय-तिरिक्खजोणिया	गर्भव्युत्क्रान्तिकतिर्यग्योनिका	११८० [८]
गब्भवक्कंतिय-पंचेंदियतिरिक्ख-जोणिया	गर्भव्युत्क्रान्तिक-पञ्चेन्द्रियतिर्य-ग्योनिका	५८४, ६३४, ११८० [५, ७]
गब्भवक्कंतिय-पंचेंदियतिरिक्ख-जोणियाण	गर्भव्युत्क्रान्तिक-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनि-कानाम्	११८० [५]
गब्भवक्कंतिय-पंचेंदियतिरिक्ख-जोणियाणं	,,	३७४ [१], ७८७, ७६१, ११६३ [३], ११८० [६, ७-८]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
गयच्छायं	गजच्छायाम्	१११४
गयतालुए	गजतालुकम्	१२२९
गयपुरं	गजपुरम् १०२ गा. ११३	
गयमारिणि	गजमारिणी – वनस्पति	४२ गा. २३
गयमुह	गजमुख – म्लेच्छजाति-विशेष	पृ ३६ टि. ३
गयवइ	गजपति	१९६
० गयं	गतम्	१२१५[२-३]
गयंक	गजाङ्क पृ ५६ टि	१४
० गया	गता॰	१८८, पृ ७९ टि ४
० गयाओ	,,	२०५२[६]
गरुअ	गुरुक – स्पर्श	१८०९
गरुय	,,	३३३, ५४६, ९८०[१], ९८२, ९८५ [८-९], ९८७[३-४], १८०१
गरुयत्तं	गुरुकत्वम्	९९४
गरुयफास०	गुरुकस्पर्श	४४०, ४४१
गरुयफासपरिणता	गुरुकस्पर्शपरिणता॰	८[४], ९[१] त १३[५]
गरुल	गरुड	१७७
गरुल–०	,,	१७८[२]
गली	गली – वल्लीविशेष पृ १९	टि ७
गवया	गवया	७२
गवल	गवल	१७८[२]
गवलवलए	गवलवलय॰	१२२६
गवले	गवलम् – महिषशृङ्गम्	१२२६
गसमा	वनस्पतिविशेष	पृ २५ टि ५
गह	ग्रह १६७त १७४, १९६, १९७[१], १९८[१], २१०	
गहण०	ग्रहण ८७९, १५७७[१], १६२५	

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
गहणदव्वाइं	ग्रहणद्रव्याणि	८७७ [७,९,११,१३]
गहणं	ग्रहणम्	५४[१०] गा १००
० गहणं	,,	५४[१०] गा १०१
०गहणं	,,	८७७ [७,९,११,१३]
गहरा	गृध्रा – रोमपक्षिण	८८
गहविमाणे	ग्रहविमाने	४०१[१-३], ४०२[१ ३]
गहा	ग्रहा॰	१८२[१], १९५[१]
गहाय	गृहीत्वा	२१६९
गहिय	गृहीत	१८८
गहियाइं	गृहीतानि	८७९, ८८०
गहिर०	गभीर	१८८
+ गंज	वनस्पतिविशेष	४२ गा २३
गंठि	,,	४३ गा २५
गंठी	ग्रन्थिः	५४[७] गा. ८८
गंडतल	गण्टतल १७७, १७८[२],	१९६
गंडयल	,,	१७८[१], १८८
गंडा	पशुविशेष	७३
गंडीपदा	गण्डीपदा – पशुविशेष	७०
गडीपया	,, ,,	७३
गंडूयलगा	गण्डोलका. – द्वीन्द्रियजीवा	५६[१]
० गंडे	गण्टः	१९७[२]
गंता	गत्वा	८८०, २११०
गतिय	तृणविशेष	पृ २० टि १
गतूण	गत्वा	२११ गा १५९-१६०
गंध	गन्ध ८[२], ९[१]त. १३ [१], १७७, १७८[१], [illegible]	

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
गंध		४५५[१-३], ४५६[१], ४५७ [१], ४५९ [१], ४६२ [१], ४६६ [१], ४६७ [१], ४६८ [१], ४७० [१], ४७३ [१], ४७४ [१], ४७५ [१], ४७७ [१], ४८१ [१], ४८२ [१], ४८३ [१], ४८५ [१], ४८७ [१], ४८९ [१], ४९० [१], ४९१ [१], ४९३ [१], ४९५[१], ४९७, ५०४, ५१०, ५१९, ५२४, ५२५ [१], ५४५ [१], ५४७ [१], ५४८ [१], ५५४ [१], ५५७ [१], ५५८, १२१८ गा २१०
गंध०	गन्ध	१७७, १७८ [१], १८८, ५३८ [१]
गंध–	,,	१७७, १७८ [१], १८८
+गंध	गन्धे	८२९[२] गा १९१
गधओ	गन्धत	९ [१] त ११ [४], १२ [१-४, ८], १३[३-४], ८७७[१०], १७९९, १८०१, १८०६ [१], १८०९
गंधगुणे	गन्धगुणान्	१८०१
गंधचरिमेणं	गन्धचरमेण	८२४ [१], ८२५ [१]
०गंधणामे	गन्धनाम	१६९३, १६९४ [१०]
गधतो	गन्धत	११ [५], १२ [५-७], १३ [१-२, ५]
गधपरिणता	गन्धपरिणता	८ [२]
०गधपरिणना	,,	९ [१-५], १० [१], ११[१] त १३[५]
गंधपरिणया	,,	७
०गंधपरिणया	,,	१० [२], ११[३]
गंधपरिणामे	गन्धपरिणाम	९४७, ९५३
गधमताइं	गन्धवन्ति–गन्धोपेतानि	८७७ [६, ९], १७९७
गधव्व	गन्धर्व	१८८
गंधव्वगणा	गन्धर्वगणा·	१८८
गंधव्वच्छायं	गन्धर्वच्छायाम्	१११४
गंधव्वलिवी	गन्धर्वलिपि. – लिपिभेद	१०७
गंधव्वा	गन्धर्वा	१४१[१]
गंधव्वाणं	गन्धर्वाणाम्	१९२
गंधव्वेहितो	गन्धर्वेभ्य	६५० [१५]
गंधसमुग्गयं	गन्धसमुद्गकम्	२१६९
गंधं	गन्धम्	२१६९
गंधा	गन्धा	१६८१[१], १६८४[१]
,,	गन्धौ	४५८, ४६९, ४७६, ४८४, ४९२
०गंधा	गन्धा.	१६७ त १७४
गंधाइं	गन्धान – गन्धात्मकान	९९०[३], ९९२[३]
०गंधाइ	गन्धानि	८७७[९]
गंधादेसेणं	गन्धादेशेन	२५[३], २८[४], ३१[४], ३४ [४], ५५[३]
गंधावति०	गन्धापातिन्–पर्वत	१०९८
गंधावाति०	,, ,,	पृ २६९ टि १
गंधाहारग	गन्धाहारक – म्लेच्छजाति-विशेष	९८
गधाहारवा	,, ,,	पृ ३६ टि १०
०गधिया	गन्धिकानि	१७७, १७८[१], १८८
गधुद्धुय–	गन्धोद्धुत ,,	,, ,,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
०गीवा	ग्रीवा	१२२७
गुच्छा	गुच्छा·	३८ गा. १२, ४२, ५५ [३] गा. १०७
गुच्छो	गुच्छ.	५४ [२] गा ५५
गुण	गुण	२११ गा. १७०, ३३३, ४४०, ४४३, ४५५ [३], ४५७ [१], ४६८ [१-३], ४७५ [१-३], ४८३ [१-३], ४९१ [१ ३], ५०४, ५२०, ५२१, ५३८ [१-३], ५३९ [१-३], ५४१ त ५४३, ५४५ [१-३], ५४७ [१-३], ५४८ [१-३], ५५० त ५५२, ५५७ [१-३], ९८२, ९८५ [९], ९८७ [४], २०५२ [२]
०गुणसेढीयं	गुणश्रेणीकम्	२१७५
गुणसेढीहिं	गुणश्रेणीभि.	२१७५
गुणं	गुणम्	१४२० [६]
०गुणा	गुणाः	२११ गा १६८, ९८० [१], ९८१ [१], ९८५ [८-९], ९८७ [३]
,,	गुणानि	१२४७ त १२४९
०गुणाइं	,,	८०२
०गुणाण	गुणानाम्	९८२, ९८७ [४]
०गुणाणं	,,	९८२, ९८५ [९], ९८७ [४]
०गुणितं	गुणितम्	२११ गा १७६
०गुणे	गुणान्	२११ गा १७४
०गुणेहि	गुणै.	१००५
०गुणेहितो	गुणेभ्य	९८२
०गुत्ता	गुप्तानि	१७७, १७८ [१], १८८
०गुत्तीसु	गुप्तिपु	११० गा १२८
+गुम्म	गुल्मा	५५ [३] गा १०७
गुम्मा	गुल्मा·	३८ गा. १२, ४३, ४३ गा. २६
०गुरुं	गुरुम्	१ गा. १
गुलया	द्वीन्द्रियजीवाः	पृ. २७ टि ७
०गुलिया	गुटिका	१२३०
गुले	गुडः	१२३८
गुंजद्धरागे	गुञ्जार्धरागः	१२२९
गुंजालियाण	गुञ्जालिकानाम्	८८५
गुंजालियावाते	गुञ्जालिकावातः	पृ. १६ टि ४
गुंजालियासु	गुञ्जालिकासु	१५१, १६०, १६३ त· १६६, १७५
गुंजावल्ली	गुञ्जावल्ली	४५ गा. ३१
गुंजावाए	गुञ्जावातः	३४ [१]
गूढछिरागं	गूढशिराकम्	५४ [७] गा. ८५
गूढदंता	गूढदन्ता —अन्तर्द्वीपमनुष्याः	९५
०गेज्झा	ग्राह्या	५४ [११] गा. १
गेण्हति	गृह्णाति	८७७ [१-२३], ८७८, ८८८ [१], ८९० त. ८९३, ८९५
गेण्हंति	गृह्णन्ति	८८९, १८०३ त· १८०५, १८१०, १८१२, १८१६, १८१७, २०४०
+गेरुय	गैरिकः—मणिभेद	२४ गा. ११
गेवेज्ज	ग्रैवेयक	१९६, ४२७ [१], ४२८ [१, ३]
गेवेज्ज०	,,	२०५२ [१]
गेवेज्ज—०	,,	२०५१
गेवेज्जग	,,	२०७, २०९, ४२९ [१] त ४३१ [३], ४३२ [२-३], ४३३ [१] त ४३५ [३], ६३५, १०३५
गेवेज्जग—	ग्रैवेयक	१९६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
गोयमा !		सूत्राणा प्रथमकण्डिका, १८८, १८९[१], १९०[१], १९१[१], १९३[१], १९५[१], १९६, १९७ त २०६ सूत्राणा प्रथमकण्डिका, २०७ तः २११, २२५ तः २७१, २७२[१-५], २७३ त. २७५, ३२५, ३३० त ३३३, ३३५[१]त· ३५२[३], ३५४[१] त ३५७[३], ३५९[१-३], ३६०[१-३], ३६२[१] त ३६६[३], ३६८[१] त ४४१, ४४३ त· ४४८, ४५२, ४५५[१-३], ४५६[१], ४५७[१], ४५९[१], ४६०[१], ४६२[१], ४६४[१], ४६६[१], ४६७[१], ४६८[१], ४७०[१], ४७३[१], ४७४[१], ४७५[१], ४७७[१], ४८१[१], ४८२[१], ४८३[१], ४८५[१], ४८७[१], ४८९[१], ४९०[१], ४९१[१], ४९३[१], ४९५[१], ४९७, ५०० त· ५०५, ५०८त ५११, ५१३ तः ५१५, ५१९, ५२५[१], ५२६[१], ५२७[१], ५२९[१], ५३०[१], ५३१[१, ३], ५३२[१], ५३३[१], ५३५[१], ५३६[१], ५३७[१], ५३८[१], ५३९[१], ५४१[१], ५४२[१], ५४३[१], ५४५[१], ५४७[१], ५४८[१], ५५०[१], ५५१[१], ५५२[१], ५५४[१-३], ५५५[१,३], ५५६[१], ५५७[१], ५६०त·५७७, ५७९, ५८१, ५८३ तः ६०७, ६०९ त· ६१३, ६१५, ६१७, ६१९, ६२१, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३३, ६३६, ६३९[१-२६], ६४१ तः ६४६, ६४८, ६४९, ६५०[१-६, ८, ११, १३-१८], ६५५[१-३], ६५६[१-२], ६५७, ६५८, ६६२[१-७], ६६५[२-३], ६६६[१-२], ६६८[१-५], ६६९[१], ६७२[१-३, ५, ७ ८], ६७३[१-२], ६७५, ६७७, ६७९, ६९३ त. ६९५, ६९७, ७०० त ७२७, ७३० तः ७४०, ७४२ त. ७४५, ७४७त ७५१, ७५३ त· ७५६, ७५८, ७६३ तः ७६५, ७६७, ७७२, ७७३[१], ७७४, ७७५, ७७७, ७७९, ७८०, ७८२ त ७८८, ७९१ त ७९३, ७९५त ८००, ८०२ तः ८०५, ८०७, ८०८ त. ८२९ सूत्राणां प्रथम-कण्डिका, ८३० त. ८७८,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
घड	घट	१७७, १७८[१], १८८
घणदंता	घनदन्ता·–अन्तर्द्वीप-मनुष्याः	९५
घणपमाण	घनप्रमाण	९११[२], ९२४
घणमुइंग	घनमृदङ्ग	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
घणवाए	घनवात·	३४[१]
घणवाएसु	घनवातेषु	१५७
घणवायवलएसु	घनवातवलयेषु	१५७
० घणं	घनम्	२११ गा १६२
० घणा	घनाः	२११ गा. १६९
० घणे	घन –पिण्ड.	१२३१
० घणो	घन –व्याप्त	५४[७] गा ८४
घणोदधिवलएसु	घनोदधिवलयेषु	१५१
घणोदधीसु	घनोदधिषु	१५१
घणोदहिवलएसु	घनोदधिवलयेषु	१६०
घणोदहीसु	घनोदधिषु	१६०
+घत [वरे]	घृतवरः–द्वीप समुद्रश्च	१००३[२] गा. २०४
घरोइला	गृहगोधिका.	८५[१]
घल्ला	द्वीन्द्रियजीवाः	पृ. २७ टि. २
घाणपोग्गलाणं	घ्राणपुद्गलानाम्	२१६९
घाणपोग्गलेहिं	घ्राणपुद्गलैः	२१६९
घाणविण्णाणावरणे	घ्राणविज्ञानावरणम्	१६७९
घाणा	घ्राणे	१०२५, १०२८ [२-३]
घाणावरणे	घ्राणावरणम्	१६७९
घाणिंदिए	घ्राणेन्द्रियम्	९७३, ९७४ [३], ९७६[२], ९७९
घाणिंदिओवचए	घ्राणेन्द्रियोपचय	१००७
घाणिंदिय	घ्राणेन्द्रिय	९७९, ९८२, १०१३, १८२३, १८२५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
घाणिंदिय०	घ्राणेन्द्रिय	१८२२
घाणिंदियअत्थोग्गहे	घ्राणेन्द्रियार्थावग्रह	१०१९
घाणिंदियत्ताए	घ्राणेन्द्रियतया	२०५२[२]
घाणिंदियपरिणामे	घ्राणेन्द्रियपरिणाम·	९२८
घाणिंदियवं-जणोग्गहे	घ्राणेन्द्रिय-व्यञ्जनावग्रह	१०१८
घाणिंदियस्स	घ्राणेन्द्रियस्य	९८०, ९९२[३], १०१३
घाणेंदिए	घ्राणेन्द्रियम्	९८७[५]
घासिय	म्लेच्छजातिविशेष	पृ. ३६ टि. १८
घुल्ला	द्वीन्द्रियजीवा	५६[१]
घेल्ला	,,	पृ. २७ टि. ७
घोडए	घोटक	८४४, ८४६
घोडगा	घोटकाः	७१
घोसाई	वल्लीविशेष	पृ.१९ टि ४
घोसाडइ	घोषातकी–वल्लीविशेष	१२३३
घोसाडइफले	घोषातकीफलम्	१२३३
घोसाडई	घोषातकी–वल्लीविशेष.	४५ गा २८
घोसाडए	,, ,,	पृ २९५ टि. ९
घोसाडय	,, ,,	पृ. २५ टि. ९
घोसाडयं	घोषातकम्	५४[८] गा ९४
घोसाडिए	घोषातकी	१२३३
घोसालती	वल्लीविशेष·	पृ १९ टि. ४
घोसालयं	घोषातकम्	पृ. २५ टि ८
घोसे	घोष.–स्तनितकुमारेन्द्र	१८७ गा. १४३

च

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
च	च	५४[७] गा. ८०, ५४[१०]गा. १०१, ८०,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
चउसट्ठी	चतु:षष्टिः	१८७ गा. १४२
चउसट्ठीए	चतु षष्ट्या	१७९[२]
चउसट्ठीणं	चतु षष्टीनाम्	१७९[२]
चउसमइएण	चतु.सामयिकेन	२१५६ [२], २१५७
चउसमयसिद्धा	चतु समयसिद्धा	१७
चउसंजोएणं	चतु संयोगेन	१०८३
चउसु	चतुर्षु	२०६[२] गा ११५, १२१६ [१], १२१७
,,	चतसृषु	१२५८ [८], १९०५ [३]
चउहा	चतुर्धा	१०६८
चउहि	चतुर्भि	४८९ [३], ४९१[१], ५०५, ६९१, ९६१ [१], ९६४ [१], ९६५ [१], ९६६ [१], ९६७ [१], ९६८ [१], ९७०, १६७०, १७१९
,, (स तृ)	चतुर्षु	१२१७
चएइ	शक्नोति	२११ गा १७४
चक्कगा	चक्रका –चक्रवाका	पृ ३४ टि. २
चक्करयणत्तं	चक्ररत्नत्वम्	१४६९
चक्कवट्टि०	चक्रवर्तिन	८२
चक्कवट्टित्तं	चक्रवर्तित्वम्	१४५९, १४६०
चक्कवट्टी	चक्रवर्तिन	१००, ७७३ [२]
चक्कवाल	चक्रवाल	२१६९
चक्कागं	चक्रकम्	५४[७] गा ८४
चक्कागा	चक्रवाका	८८
+चक्कि	चक्रिणः	१४०६ गा २१३
चक्कीण	चक्रिणाम्	१०२ गा ११७
चक्खिदिए	चक्षुरिन्द्रियम्	९७३, ९७४ [२], ९७६ [२], ९७९, ९८७ [५]
चक्खिदिओवचए	चक्षुरिन्द्रियोपचय	१००७
चक्खिदिय	चक्षुरिन्द्रिय	९७९, ९८२, १०१३, १८२५
चक्खिदिय०	,,	१८२३
चक्खिदियअत्थोग्गहे	चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रहः	१०१९
चक्खिदियत्ताए	चक्षुरिन्द्रियतया	२०५२ [२]
चक्खिदियपरिणामे	चक्षुरिन्द्रियपरिणाम	९२८
चक्खिदियस्स	चक्षुरिन्द्रियस्य	९८२, ९९२ [२], १०१३
चक्खुदंसण०	चक्षुर्दर्शन	४४०, ४४१, ४६२ [१], ४८५ [१], ४८७ [१], १९२८, १९२९
चक्खुदंसणअणागारपासणया	चक्षुर्दर्शनानाकारपश्यत्ता	१९३८, १९४२, १९५१
चक्खुदंसणअणागारोवओगे	चक्षुर्दर्शनानाकारोपयोग	१९१०, १९१४, १९२४
चक्खुदंसणं	चक्षुर्दर्शनम्	४५०, ४८०, ११३२[२]
चक्खुदंसणावरणिज्जे	चक्षुर्दर्शनावरणीयम्	१६८९[३]
चक्खुदंसणावरणे	चक्षुर्दर्शनावरणम्	१६८०
०चक्खुदंसणिस्स	चक्षुर्दर्शनिन	४६२[१]
चक्खुदंसणी	चक्षुर्दर्शनी	४८८, ४९६, १३५४
,,	चक्षुर्दर्शनिन	२६०, १९५४, १९६०, पृ २३० टि. २
०चक्खुदंसणी	चक्षुर्दर्शनी	४६२[१-३]
चक्खुदंसणीणं	चक्षुर्दर्शनिनाम्	२६०
०चक्खुदंसणीणं	,,	४६२[१]
चक्खुप्फासं	चक्षु स्पर्शम्	५४[११] गा १
चतुकिरिए	चतुष्क्रिय	१५८९[१]
चतुट्ठाणवडिते	चतु स्थानपतित	५५६[३]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
चरिम०	चरम	२११ गा १६२
चरिमकालसमयसि	चरमकालसमये	१७४४
चरिमपयं	चरमपदम्	पृ.२०८ पं १०
चरिमभवे	चरमभवे	२११ गा १६१
चरिमसमय	चरमसमय	११९
चरिमसमय०	,,	११२, ११५, ११६, ११८, १२२, १२३, १२५, १२८, १२९, १३१, १३२
चरिमंतपएसा	चरमान्तप्रदेशा	७७९, ८०३
चरिमंतपएसाण	चरमान्तप्रदेशानाम्	७७७, ७७९, ७८०, ८०३, ८०४
चरिमंतपदेसा	चरमान्तप्रदेशा	७७५, ७७७, ७७९, ७८०, ७९७, ८०२
चरिमंतपदेसाण	चरमान्तप्रदेशानाम्	८०२
चरिमंतं	चरमान्तम्	११०१
चरिमंताओ	चरमान्तात्	११०१
चरिमंते	चरमान्तम्	१९९८, २०००, २००२ त २००६
,,	चरमान्त·	१५५१[१]
चरिमंतेसु	चरमान्तेषु	२११
चरिमा	चरमा	२७४, २७५, ८०९[१], ८११[१], ८१३[१], ८१५[१], ८१७[१], ८१९[१], ८२१[१], ८२३[१], ८२५[१], ८२७[१], ८२९[१], ९९३, २१६८
चरिमाइं	चरमाणि	२ गा ४, ७७५, ७७७, ७७९, ७८०, ७८१, ७८३ त ७८८, ७९७, ८०२, ८०३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
चरिमाण	चरमाणाम्	७७७, ७७९, ७८०, ८०२ त ८०४
चरिमाणं	चरमाणाम्	२७४
चरिमाणि	चरमाणि	७७५, ७७७, ७७९, ७८०, ७९७, ८०२, ८०३
चरिमे	चरम·	२१२ गा. १८१, ७८१ त ७८८, ८०७, ८०८[१], ८१०[१], ८१२[१], ८१४[१], ८१६[१], ८१८[१], ८२०[१], ८२२[१], ८२४[१], ८२६[१], ८२८[१], १३९७
चरिमे	चरमम्	७९७, ८२९[२] गा. १९१, १२५९ गा २१२
०चरिमेणं	चरमेण	८०७, ८०८ त ८२९ सूत्राणा प्रथमकण्डिका
चल	चल	१८८
चवल	चपल	१८८
चविता	चविका—वनस्पतिविशेष·	१२३४
चंचल	चञ्चल	१९७[२]
चंचल०	,,	१८८
चंचुणा	चञ्चुणा—जात्यार्या	पृ ३८ टि. २
चंचुय	चञ्चुक—म्लेच्छजातिविशेष	पृ ३६ टि. ३
चंडी	चण्डी—वनस्पति	५४[१] गा ५०
चंद	चन्द्र	१६७ त १७४, १९५ [१], १९७ [१], २०१ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७, ९७४ [२-३], २१६९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० चिणणा	चयनम्	१४७४ गा. २१४
चिणंति	चिन्वन्ति	९६५[१]
चिणिस्संति	चेष्यन्ति	९६६[१]
चिणिंसु	अचैषु – चितवन्त	९६४[१]
चित्त	चित्र	१७७, १७८[१-२], १८८, १९७[२]
चित्तए	चित्रक – सनखपदविशेष	८४९, ८५२
चित्तओ	,, ,,	पृ २१२ टि ४
चित्तगा	चित्रका. ,,	७४
चित्तपक्खा	चित्रपक्षा – चतुरिन्द्रिय-जीवा	५८ [१]
चित्तलए	वनस्पति.	पृ १७ टि ५
चित्तलगा	चित्रलका – सनखपद-विशेष.	७४
चित्तलिणो	चित्रलिन – सर्पभेद	८०
चित्तं	चित्रम्	१ गा ३
० चित्ता	चित्राणि	१०६, १९५[१]
चित्तामूलए	चित्रकमूलकम्	१२३४
चित्तारा	चित्रकारा – शिल्पार्या	१०६
चित्तिया	चित्रका	८५१
चियस्स	चितस्य	१६७९
चियेऊण	चित्वा	पृ ३ टि ४
चिलाय	चिलात – म्लेच्छजाति-विशेष.	९८
चिल्लल	चिल्लल – ,,	९८
चिल्ललए	चिल्ललक – आरण्यकपशु	८४९, ८५२
चिल्ललएसु	चिल्लरकेषु	पृ ४७ टि १
चिल्ललओ	चिल्लक – आरण्यकपशु	पृ २१२ टि ३
चिल्ल[ल]ग	देदीप्यमान	१८८
चिल्ललगा	चिल्ललका – आरण्यकपशव	८५०, पृ ३१ टि ३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
चिल्लगा	चिल्लकः – आरण्यकपशु	पृ. २१२ टि ४
चिल्लिया	चिल्लिका – आरण्यकपशु	८५१
चिल्लेसु	चिल्लरेषु	१५१, १६०, १६३ त १६६, १७५
चिलम	म्लेच्छजातिविशेष.	पृ ३६ टि. ८
चिंतेमि –	चिन्तयामि	८३०
चिंध	चिह्न	१७७, १७८[१-२], १८८, १९५ [१], १९६
चीण	चीन – म्लेच्छजातिविशेष.	पृ. ३६ टि १७
चीणपिट्ठरासी	चीनपिष्टराशि	१२२९
० चीणा	चीना. – म्लेच्छजाति-विशेष.	९८
चुचु	वनस्पतिविशेष	४२ गा २०
चुचू	,,	पृ. १८ टि. ८
चुण्णवणो	चूर्णघन	५८[७] गा ८४
० चुण्णाण	चूर्णानाम्	८८४
चुण्णियाए	चूर्णिकया	८८४
चुण्णियाभेए	चूर्णिकाभेद	८८१, ८८४
चुण्णियाभेएणं	चूर्णिकाभेदेन	८८७
चुण्णियाभेदे	चूर्णिकाभेद	८८४
० चुण्णे	चूर्णम्	१२३३
चुन्नपडोला	वनस्पतिविशेष	पृ १८ टि ८
चुलसीइ	चतुरशीति	१८१ [१]
चुलसीती	,,	१८७ गा १३८
चुल्लहिमवंत ०	चुल्लहिमवत् – लघुहिमव-त्पर्वत	१०९८
चुंचुणा	चुञ्चुणा – जात्यार्या	१०३ गा ११८
चुंचुया	चुञ्चुका – म्लेच्छजाति-विशेष	९८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जत्थ–	यत्र	१४९, १५२, १५५, १५८, १६१
०जदा	जयानि	पृ. ५६ टि ४
जदि	यदि	४४०, ४४३, ६३९ [२, ८-१३], ६७२[२], १५१५ [१] त १५१७ [२], १५१८ [१६], १५१९ [१-४], १५२० [१-३], १५२३ [२-१०], २१००[२], २१०४[३]
जधा	यथा	३३३
०जमलपयस्स	यमलपदस्य	९२१ [१]
जम्म–०	जन्म	२१७६
जयंत	जयन्त	४३६ [१३], ६२२, १०३६, १०३९, १०४१[८], १०४५[१], १०४६[१, ७-८], १०४७ [३], १०४८ [४], १०४९, १०५० [३] त १०५२, १०५४ [१], १०६३
जयंत–	जयन्त	६०४, ७२३, १०४३ [५], १०५५[४]
जयंता	जयन्ता	१४७ [१]
जयते	जयन्त	२१०
०जया	जयानि	१७८ [१]
जर	जरा	१ गा १
जरमरणविप्पमुक्का	जरामरणविप्रमुक्ता	२१७० [२] गा २३०
जरा	जरा	२११, २११ गा १७९, २१७६ गा २३१
जरा०	जरा	२११ गा १६६
जरुला	चतुरिन्द्रियजीवाः	५८[१]
जलकंते	जलकान्त –मणिभेद	२४ गा ११
„	जलकान्त –उदधिकुमारेन्द्रः	१८७ गा. १४३
जलचारिया	जलचरका –चतुरिन्द्रियजीवा	५८ [१]
जलट्ठाणेसु	जलस्थानेषु	१५१, १६०, १६३ त १६६, १७५
जलपहेणं	जलपथेन	११९२
जलप्पहे	जलप्रभः–उदधिकुमारेन्द्र	१८७ गा १४४
जलयर०	जलचर	१५२४ [२]
जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे	जलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरम्	१४८३, १४८४ [१], १४९८ [१]
० „	„	१४८४ [१-२]
जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो	जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः	६३९ [३६]
जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया	जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः	६१
जलयरपंचेंदिएहिंतो	जलचरपञ्चेन्द्रियेभ्यः	६४५ [२]
जलयरपचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो	जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः	६३९ [३-४]
० „	„	६३९ [४-६]
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ	जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका	६३४
जलयरपचेंदियतिरिक्खजोणिया	जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका	६२, ६८ [४], ३३४
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं	जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम्	६८[४], ३७५ [१]
० „	„	३७५ [२] त. ३७७ [३]
जलयरपंचेंदियेहितो	जलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य	६५० [१०]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		३६५ [१, ३], ३६६ [१, ३], ३६८ त. ३९० सूत्राणां ३९४ त ४३६ सूत्राणा च प्रथम-तृतीय-कण्डिके, ३९१, ३९२ [१], ३९३ [३], ५६० त ५७८, ५८१, ५८३ त. ६०२, ६०४ तः ६०७, ६२६, ६२८, ६३३, ६३५, ६३६, ६८७, ६८८, ६९१, ६९४, ६९५, ७०१ त ७१३, ७१५ त ७२३, ८७८, ८७९, ९१०[३], ९९२ [१, ३], १२६१, १२६२ [१-२], १२६४ [२], १२६७, १२६८ [१], १२७० [२], १२७२, १२७३, १२७५, १२७९ त १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९३, १२९४, १२९६ त. १३०२, १३०५, १३०६, १३०८ त १३१२, १३१४, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२, १३२४, १३२६ त. १३३०, १३३३, १३३४, १३३६ त १३४१, १३४३, १३४४, १३४६, १३४९, १३५०, १३५२ त १३५४, १३५६, १३५८ त १३६०, १३६५, १३६६, १३६८, १३७४, १३७५, १३७७, १३७८, १३८०, १३८३, १३८६, १३८७,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		१३८९, १३९०, १४१४ [१, ३], १४१५[१-२], १४१६ [१], १४७०, १४७२, १५०२, १५०६ [१, ३ ४], १५०७[१], १५१३ [४], १५२७, १५२९ [१-३, ९], १५३०, १५३१, १५३२ [१, ५-६], १५३५, १५४५, १५४७ [१], १५४८, १५५१ [१, ४, ६, ९], १६९७ त. १७०० [१३], १७०१ [१ २], १७०२ [१, ३-९, ११-१३, १८-२२, २४-२७, ३६-३९, ४२-४३, ४५, ५४, ५७], १७०३ [१], १७०४, १७०५, १७०७ [१], १७०८ [२, ४, ७ ८], १७१०, १७११ [२] त १७१३, १७१५, १७१८, १७२१ त १७२३, १७२५ त १७३० [२], १७३१ [१, ३-५], १७३४, १७३५ [१], १७३७ [२-३], १७३९ [१-३], १७४१, १८०६ [१], १८२४, १८२६, १८२८ तः १८५१, १९८३ त १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००६, २०९३ [१], २०९५ [१], २१०० [२], २१०१ [१], २१०३ [१], २११९ [२, ४], २१२४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जहा		६५३, ६५४, ६५५[४], ६६८[७], ६६९[२], ६७२[४, ६], ६७४, ६७५, ६७९, ६८१, ६८३ त ६८५, ६९९, ७२५ त ७२७, ७३८, ७५४, ७६२, ७६४, ७७३ [१-२], ७७४, ७९१, ७९९, ८०६, ८६० त ८६८, ८७०, ८७७[७, १३], ८८१, ८८८[१], ८९०, ८९१, ८९६, ८९८, ९०१, ९०२, ९०४, ९०६, ९०८ त ९१० [४], ९११[१-४], ९१२ [१-४], ९१४[१-२, ४], ९१६[१] त ९१८[३], ९२०, ९२१[१-४], ९२५ त ९३७, ९४० [१, ३], ९४१[१], ९४२ त ९४४, ९४७ त ९५५, ९५७ त ९५९, ९६० त ९६७ सूत्राणा प्रथमकण्डिका, ९७०, ९७३, ९८३ [१-२], ९८४, ९८७ [१], ९८८, ९८९, ९९१[२], ९९६, ९९८, १००३[२], १००४, १००७, १००८[१], १००९[१], १०११[१], १०१२[१], १०१४[१], १०१५[१], १०१६[१], १०१७ त १०२०[१], १०२१[१], १०२४, १०२५, १०२८[१-३], १०३४, १०३५, १०४१ [५], १०४२, १०४६ [४], १०५१, १०५६, १०५७, १०६१, १०६२, १०६४, १०६६[१], १०६८ त १०७०, १०७२ त १०७६, १०८४ त १०८८, १०९२ त ११००, ११०२ त ११०५, १११७, ११२०, ११२४ त ११२६, ११२८ त ११३२, ११३४, ११३५, ११३७, ११३९, ११४१ त ११४७, ११४९ त ११५३, ११५५ त ११५९, ११६२, ११६३ [२-३], ११६४[२-३], ११६५ [२], ११६९ [१], ११७२, ११७४, ११७८ त ११८०[३], ११९३, १२०५, १२१० [१], १२१३, १२१९, १२३२, १२३९, १२४०, १२५०, १२५१, १२५६, १२५७ [१३, ५, ७, ९, १२-१३], १२७० [१], १२७१, १२८५, १३२१, १३२६, १३३०, १३३१, १३३४, १३३५, १३४३, १३४४, १३४६, १३५२, १३५५, १३५९, १३६४, १३६७, १३६९, १३७१, १३७५, १३७६, १३७९, १३८१, १३९८, १४१५ [३], १४२१[२], १४२६[१],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जातिनामनिहत्ताउयं	जातिनामनिधत्तायुष्कम्	६९१
जातिविसिट्ठया	जातिविशिष्टता	१६८५[१]
जातिविहीणया	जातिविहीनता	१६८५ [२], १६९५[३]
जाती–	जाति	८३६, ८३७, ८३८
जाती ०	जाति	९१ [४]
जायणि	याचनी–भाषाप्रभेद	८६६ गा. १९६
जायरूवखंडाण	जातरूपखण्डानाम्	८८२
जायरूववडेंसए	जातरूपवतंसकः	२०६[१]
जायी–	जाति	८३६
जारू	वनस्पतिविशेष	५४ [१] गा. ४८
जाल–०	जाल	१९५ [१]
जालं	जालम्	८५३
जाला	ज्वाला	३१ [१]
जालाउया	द्वीन्द्रियजीवाः	पृ. २७ टि ६
जाव	यावत्	१७, १७९ [१], १८५ [१], १८६ [१], १८७, १८९ [१-२], १९०[१-२], १९१[२] त· १९३[१], १९५[१] त· २०९, २७७ [१२], ३५३, ४४२, ४६५, ४७२, ५०३, ५०७, ५१२, ५१६, ५२०, ५२४, ५२८, ५३४, ५४०, ५४९, ५५८, ६०८, ६१४, ६१६, ६१८, ६२०, ६२५, ६२७, ६२९, ६३१, ६३८, ६४९, ६५० [१, ३, १३-१६, १८], ६५५ [१-२, ४], ६५६ [१-३], ६५७, ६६३, ६६८ [१-३, ८], ६६९ [१], ६७२ [१-३, ७-९], ६७३ [१-२], ६७५, ६७६, ६७८, ६८६, ६८९, ६९२, ६९४, ६९६, ६९८, ७०० त ७२४, ७२७, ७२८, ७३०, ७३२ तः ७३७, ७४१, ७५७, ७५९, ७६६, ७६८, ७७६, ७७८, ७९२ तः ८०१, ८०३ त· ८०६, ८०८ त ८२९ सूत्राणा द्वितीयकण्डिका, ८४५, ८४७ त ८५३, ८७२, ८७३, ८७५, ८७६, ८७७ [३, ५, ७-८, १०-१५, २३], ८८८ [१], ८८९, ८९२, ८९७, ९०३, ९०५, ९१३, ९१९, ९३८, ९३९ [१-२], ९४१ [२] त ९४३, ९५० त. ९५२, ९५४, ९५५, ९५९, ९६० त ९६७ सूत्राणा द्वितीयकण्डिका, ९६८[१-२], ९७०, ९७१, ९७५ [२], ९७७ [२], ९७८ [२], ९८० [२], ९८१ [२], ९८३ [२], ९८४, ९८६, ९८७[५], ९९५ [२], १००१ तः १००३ [२], १००५, १००८ [१] तः १०१२ [२], १०१४ [२], १०१५ [२], १०१६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ

मूलसद्दो	सक्कयत्थो सुत्तंकाइ	मूलसद्दो	सक्कयत्थो सुत्तंकाइ
	तः १५७९ सूत्राणां द्वितीय-कण्डिका, १५८०, १५८१ [२], १५८३[२], १५८४[२], १५८५[२], १५८६[२], १५८९[२], १५९३, १५९५[२], १५९७[२], १५९९[२], १६०१, १६०३[२], १६०५, १६०६[१-२], १६१३[२] त· १६१६ [१], १६१७त १६१९, १६२७[१-२], १६३५ [२-३], १६३६, १६३८ [२], १६३९, १६४१, १६४५, १६४७[१], १६४९[२], १६५०, १६५६ त· १६६०, १६६३, १६६६, १६६८, १६६९, १६७१, १६७३, १६७४[१], १६७६[२], १६७७[२], १६७९ त १६८८, १६८९[२-३], १६९०[२-३], १६९२, १६९४[२-३, ५-६, ९, ११-१२, १८], १६९५ [२], १६९६, १७०० [४-५, १०], १७०८ [५], १७१४, १७२०, १७२४, १७२७, १७३३, १७४१, १७४५, १७४९, १७५१, १७५२, १७५४ [१-२], १७५६ [२], १७५८[२], १७५९[२], १७६१, १७६३[३] १७६५[१], १७६७[१], १७६८[२], १७६९ [१-२], १७७०[२],		१७७२, १७७३[२], १७७५ [१-२], १७७७ [२], १७७९, १७८३ [२], १७८४ [३], १७८७ [१-२], १७८८ [२], १७९२ [२], १७९४ [२-३], १७९८ [१-२], १८०० [१, ३], १८०२, १८०५, १८०६ [१-२], १८०९, १८६०, १८६१, १८६४, १८६६ [२], १८६९[२], १८७१ [२], १८७६ [२], १८७७, १८७८ [२], १८८०[२, ४], १८८३ [२], १८८९[२], १८९४ [२], १९०७, १९१५, १९१९, १९२९त· १९३२ [२], १९४३, १९४६, १९५३, १९५६, १९५७ [२], १९६२त· १९६४, १९६७, १९७६, १९९३, १९९८, २०००, २००४ त २००६, २००९[२], २०१४ [२], २०१८, २०२३, २०२८, २०२९, २०३४ [१] त २०३६, २०३९, २०४१, २०४६, २०४८, २०५०, २०५१, २०५२ [१, ४-६], २०५३, २०५७ [२], २०५९, २०६१, २०६२, २०६५, २०६८, २०७१, २०७४, २०७९, २०८१, २०८७[२], २०९०[२], २०९१ [२], २०९२, २०९३[२], २०९४[१],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जाव		२०९५[२], २०९६[२], २०९७[२], २०९८[१], २०९९[२], २१००[२], २१०१[२], २१०३[२], २१०४ [१], २१०५, २१०७, २११० त २११५ [१], २११६, २११९ [२, ५], २१२०[२], २१२१ [१-२], २१२३ [२-३], २१२४ [२-४], २१२७[२], २१२८[२], २१२९[२], २१३४[२], २१३५ [२], २१३६, २१३७[२] त· २१३९, २१४० [२], २१४१, २१४४[२], २१४५[२], २१५४[२], २१५६[२], २१५७, २१५८ [२], २१५९ [२], २१६१, २१६५, २१६६ [३], २१६९, २१७५, पृ ७ टि. ३, पृ. २९३ टि १ पृ ३५३ टि. २
जावइ	वनस्पतिविशेष ४२गा २३	
जावति	वृक्षभेदः	४८ गा ३७
जावतियं	यावत्कम्	१०००, १००१
जासुमणा	वनस्पतिविशेष ४२गा १९	
जासुमणाकुसुमे	जपाकुसुमम्	१२२९
जासुमिणाकुसुमे	,,	पृ. २९४ टि १७
जासुवण	वल्लीविशेष. ४५ गा ३०	
जाहा	भुजपरिसर्पविशेष	८५[१]
जाहि	याभि	१७६२
जिऽआगारा	शिल्पार्यविशेष.	१०६
जिणदिट्ठे	जिनदृष्टान	११० गा १२१
जिणवरिंद	जिनवरेन्द्रम्	१ गा १
जिणवरेण	जिनवरेण	१ गा २
जिणा	जिना.	२१७०[२] गा २३०
जिणाणं	जिनानाम्	१०२ गा. ११७
जिणाभिहियं	जिनाभिहितम्	११० गा. १३०
जिणेण	जिनेन	११० गा. १२२
जिब्भगारा	(?) जिह्वाकारा — शिल्पार्या	पृ. ३८ टि.७
जिब्भारा	,, ,,	,, ,,
जिब्भिंदिए	जिह्वेन्द्रियम्	९७३, ९७४ [४], ९७६[३], ९७९, ९८७[१-२], १०२८[१]
जिब्भिंदिओवचए	जिह्वेन्द्रियोपचय.	१००७
जिब्भिंदिय	जिह्वेन्द्रिय	९७९, ९८२, १०१३, १८२२, १८२३, १८२५
जिब्भिंदिय०	जिह्वेन्द्रिय	९८७[२,४], १८१९
जिब्भिंदिय-अत्थोग्गहे	जिह्वेन्द्रियार्थावग्रह	१०१९
जिब्भिंदियपरिणामे	जिह्वेन्द्रियपरिणाम	९२८
जिब्भिंदियवंजणोग्गहे	जिह्वेन्द्रियव्यञ्जनावग्रह.	१०१८
जिब्भिंदियस्स	जिह्वेन्द्रियस्य	९८२, ९८७[३-४], ९९२[४], १०१३
जियंतए	जीवन्तक —वनस्पति	४९ गा ४०
जियंति	जीवन्ती—वल्ली ४५ गा ३१	
०जिया	जीवानि	५४[२] गा. ५५
जिल्ली	वनस्पतिविशेषः	पृ २४ टि. ४
जीमूए	जीमूत	१२२६
जीरू	वनस्पतिविशेष	पृ. २२ टि २
जीव	जीव	१४, १६, ९३, २११
+जीव	जीव	१२५९ गा २११
जीव —	,,	३३४, ६९२, ८५८, ९१०[४], ९७१, १५८४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जीवे	जीवे	८८८[१]
जीवेणं	जीवेन	१६७९ त· १६८४ [१], १६८५[१], १६८६
जीवेसु	जीवेषु	१९०४[१], १९०६
जीवेहिंतो	जीवेभ्य	१५९०, १५९४, १५९५[२], १५९८, १६०२, १६०३[२]
० जीवेहिंतो	जीवेभ्य	९१०[४]
जीवो	जीवः	५४[८] गा. ८८, ५४[९] गा ९७, १०९१, १६६४ गा २१७
जीसे	यस्या	५४[३] गा ५९, ५४[४] गा ६९, ५४ [५] गा ७९, ५४[६] गा ८३
जीहा	जिह्वा	१०२५, १०२८ [२-३]
० जीहा	जिह्वा	१७८[२]
जुईए	द्युत्या	१७८[१]
जुगमच्छा	युगमत्स्या	६३
जुगवं	युगपत्	२१७५
जुतीए	द्युत्या	१७७, १७८[२], १८८, १९६
जुवरायं	युवराजम्	११०८
जुवलयाणं	युगलकानाम्	१८७ गा १३९
जुंगमच्छा	मत्स्यविशेष	पृ २९ टि ३
जुंजइ	युनक्ति	२१७३[१], २१७४[३]
जुंजति	,,	२१७३[१-२], २१७४[१-३]
जुंजमाणे	युञ्जन्	२१७३[२], २१७४[२-४]
जूया	यूका	५७[१]
जूहिया	यूथिका–वनस्पति	४३ गा. २५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० जूहिया	यूथिका–वनस्पति·	१२३०
जे	य	२११, १३२६, १३३०, १३३४, १३४३, १३४४, १३४६, १३५२, १३५९, १३७५, १४२० [२-८], १४२१[२], १४२५[२], १४२८[२], १४३१[२], १४३२ [२-३], १४३६[२], १४३७[२ ६], १७४४, १७९६, १८०६[१], १८१५, १८२४
,,	ये	८[१] त १३[५], २४, २५[२ ३], २८ [१,३ ४], ३१[१,३-४], ३४[१,३-४], ४० त ४२, ४६ त ४९, ५१, ५२, ५४[१] गा ५३, ५४[३] गा ५७-५८गा ६१, ५४[४] गा ६७-६८ गा. ७१, ५४[८] गा ८९, ५४[११], ५५[२-३], ५६ [१], ५७ [१], ५८[१], ६३, ६७, ६८[२-३], ७१, ७३, ७८, ७५[२-३], ८०, ८३, ८४ [२-३], ८५ [१, ३-४], ८७, ९१ [२-३], १०५ तः १०७, ११०, १५३, १५६, १५९, १६२, १९५ [१], २११ गा. १६८, ६७९, ६८१, ८४९, ८५०, ८५२, ८६७, ८६८, ९९३, ९९४, ९९६, ९९८, १०६७, ११२४ त.

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जोणी	योनि	५६[२], ८५[५]
जोणी ०	,,	२८[४]
जोणीए	योन्याम्	७७३[२-४]
जोणीपयं	योनिपदम्	पृ १९२ पं २६
जोतिस ०	ज्योतिष्क	१९७३ गा. २२०, २०५१
जोतिसविसये	ज्योतिर्विषये	१९५[१]
० जोतिसिए	ज्योतिष्कौ	१०४४
जोतिसिय	ज्योतिष्क	९०९, १०४३ [४], १०७६, १४०४, १४४१, १४४३, १६३५ [६], १९३५, १९७९, २०२६, २०३१, २०३७, २११५ [१], २१३२, २१६४
जोतिसिय ०	ज्योतिष्क	११५४, १२००[२], २११३
जोतिसियत्ते	ज्योतिष्कत्वे	२१०७
० जोतिसियत्ते	,,	१०४६[४]
जोतिसिया	ज्योतिष्का	९४५, ११५१, २०८३
० जोतिसिया	,,	२०४५
जोतिसियाण	ज्योतिष्काणाम्	९२३, २०१३
जोयण	योजन	१६८ त १७४, १७७, १७८ त १८३ सूत्राणां प्रथमकण्डिका, ९२२
जोयणकोडा-कोडीओ	योजनकोटाकोटय	९१८[१]
,,	योजनकोटाकोटी	१९७ [१], १९९[१], २०० [१], २०२[१], २०६ [१], २१०
जोयणकोडीओ	योजनकोटी	१९७ [१], १९९ [१], २१०
जोयणपुहत्तं	योजनपृथक्त्वम्	१५११ [२], १५१२ गा २१६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
जोयणपुहत्तिया	योजनपृथक्त्विका	८.
जोयणम्मि	योजने	२११
जोयणसएसु	योजनशतेषु	१८८, १८९ [१], १९० [१]
जोयणसत०	योजनशत	१९५ [१]
जोयणसतपुहत्तं	योजनशतपृथक्त्वम्	१५३०
जोयणसतपुहत्तिया	योजनशतपृथक्त्विका	८३
जोयणसतसहस्स	योजनशतसहस्र	१६८, १७०, १७१, १७३, १७४, १७७, १७८[१], १७९ [१], १८३ [१]
जोयणसतसहस्सं	योजनशतसहस्रम्	१५२७, १५३१, १५३२ [१]
जोयणसतसहस्साइं	योजनशतसहस्राणि	१९७ [१], १९९ [१], २१०
जोयणसतसहस्साणि	,,	२१०
जोयणसतसहस्से	योजनशतसहस्रे	१६८ तः १७३, १७८ [१], १७९ [१], १८० [१], १८३ [१], १८५ [१]
जोयणसतसहस्सेसु	योजनशतसहस्रेषु	१७६
जोयणसतं	योजनशतम्	८३, १८८, १८९ [१], १९० [१]
जोयणसताइं	योजनशतानि	१९६, १९८ [१], १९९ [१]
जोयणसताणि	,,	१९७ [१]
जोयणसते	योजनशतम्	१९५ [१], २१६९,
,,	योजनशते	२११, २१६९
जोयणसतेसु	योजनशतेषु	१९३ [१]
०जोयणसय-वग्गपलिभागो	योजनशतवर्ग-प्रतिभाग	९२२
जोयणसयसहस्स	योजनशतसहस्र	१६९, १७२, १८० [१], १८१ [१], १८२ [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
णं		१३१४, १३१५, १३१७, १३२० तः १३२२, १३२४ तः १३४७, १३५० तः १३५९, १३६१, १३६२, १३६४ तः १३९५, १३९७ त १३९९, १४०५, १४०७ [१]; १४०८[१-२], १४१०[१, ३], १४१४ [१,३], १४१५[१-२], १४१६[१], १४१७, १४१८, १४२०[१] त १४२५[२], १४२६[१], १४२७ [१], १४२८ [१-२], १४३० [१], १४३१ [२], १४३२ [१-३], १४३५, १४३६ [२], १४३७ [१-६], १४४४, १४४६ त· १४४८, १४५०, १४५२, १४५४ त १४५७, १४५९, १४६९, १४७१ तः १४७३, १४७५ त १४७८ [२], १४८०, १४८२ तः १४८४[२], १४८५ [१-३, ५-६], १४८७ [१] त· १४९० [१], १४९१ [१], १४९२[१], १४९५[१], १४९७ [१-३], १४९८ [१], १५०१ [१], १५०२, १५०४ [१], १५०६[१], १५०७[१], १५१३ [१], १५१४, १५२० [३], १५२१ त· १५२३[२], १५२४[१], १५२६ [१, ६], १५२७ तः १५२९[१], १५३०, १५३१, १५३२[१,६,], १५३३ [१], १५३४ त. १५३७, १५३९ [१], १५४० त १५४२, १५४५ त १५४७ [१], १५४८ त· १५५०, १५५१ [१, ४, ६, ९], १५५२ तः १५५४, १५५७, १५५९ त· १५६१, १५६३ [१], १५६४ तः १५७५ [१], १५७६[१], १५७७[१], १५७८[१], १५७९[१], १५८१ [१], १५८२, १५८३[१], १५८५[१], १५८६ [१], १५८८, १५८९[१], १५९० तः १५९५ [१], १५९६, १५९७ [१], १५९८, १५९९ [१], १६००, १६०२, १६०३ [१], १६०४ [१], १६०५, १६०७ त १६०९, १६१२, १६१३ [१], १६१४ त १६१७, १६१९ त. १६२६, १६२८ त· १६३०, १६३७, १६३८ [१], १६४०, १६४२, १६४३, १६४६, १६४७ [१], १६४८, १६४९ [१], १६५० त· १६५३, १६५७, १६५८, १६६०, १६६३, १६६५, १६७०, १६७२, १६७५ त. १६७७ [१], १६७९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
णो		१४२२ त. १४२४, १४२६ [१], १४२७ [१], १४२८ [१-२], १४३१[१], १४३२[१-३], १४३३, १४३६[२], १४३८[१-२,६], १४४४, १४४६त १४५०, १४५२, १४५४ त १४५७, १४५९, १४६०, १४६२, १४६५, १४६८, १४६९, १५१५ [१-३], १५१८ [१-३, ५, ७], १५१९ [१-४], १५३३[२-१०], १६०९, १६११, १६१२, १६२८ त १६३०, १६३३, १६३४, १६३५ [४], १६३८ [१], १६३९, १६४१, १६५० त १६५३, १६५८, १६६०, १६७५, १७४९, १७९४ [१], १८०० [१, ३], १८०४ त १८०६ [१], १८११, १८१७, १८५९, १८६७, १८७०, १८७४[१], १८७५[१], १८८६, १८८९ [१], १८९२, १८९३, १८९८ [२-३], १८९९ [२] १९०३ [३-४, ६], १९०४[२], १९०५[१], १९५७ [१], १९५८, १९६३, १९६६, १९६८, १९७२, १९७३, १९७५, १९७७, १९७८, २०१९, २०२२, २०२४, २०२७, २०३५, २०३९, २०५०, २०५१, २०५६, २०५७ [२-३, ५], २०६५, २०७३, २०८०, २१६९, २१७० [२], २१७३ [१-२], २१७४ [१-३], २१७५
० णोअभव-सिद्धियाण	नोअभव-सिद्धिकानाम्	२६९
णोअसंजए	नोअसयत	१३६१
णोइंदिय-अत्थोग्गहे	नोइन्द्रियार्थाव-ग्रह	१०१९
णोकसायवेयणिज्जे	नोकषायवेदनीयम्	१६८२, १६९१ [३-५]
णोपज्जत्तए-णोअपज्जत्तए	नोपर्याप्तकनोअपर्याप्तक	१३८५
णोपरित्ते-णोअपरित्ते	नोपरीत्तनोअपरीत्त	१३८२
णोभवसिद्धिए-णोअभवसिद्धिए	नोभवसिद्धिकनोअभव-सिद्धिक.	१८७४[१]
णोभवसिद्धिय-णोअभवसिद्धिए	नोभवसिद्धिकनोअभव-सिद्धिक	१३९४
णोभवसिद्धिय-णोअभवसिद्धिया	नोभवसिद्धिकनोअभव-सिद्धिका	२६९
णोभवसिद्धिया-णोअभवसिद्धिया	नोभवसिद्धिका नोअभव-सिद्धिका	१८७५[१]
णोभवोववातगती	नोभवोपपातगतिः	१०९२, ११००
० णोभवोव-वातगती	,,	११०० त ११०४
णोभवोववायगती	,,	११०४
णोमालिय	नवमालिका—वनस्पति	४३ गा. २४
णोसण्णि-णोअसण्णी	नोसंज्ञिनोअसज्ञिन	१९७३
णोसण्णी-णोअसण्णी	नोसज्ञिनोअसज्ञी	१३९१, १८८१[१], १८८२[१], १८९६, १८९८[४]
,,	नोसज्ञिनोअसज्ञिन	२६८,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तदुभयपतिट्ठिए	तदुभयप्रतिष्ठितः	९६० [१]
तदुभयस्स	तदुभयस्य	१५७०, १५७१
तदुभयं	तदुभयम्	१५७२
तदेक्कदेसभाए	तदेकदेशभागे	१६३ त १६६, १७५
तदेक्कदेसभागे	,,	१६३
तथा	तथा	३३३
तपुसी	त्रपुषी–वल्लीविशेष	पृ १९ टि. ३
तप्पाउग्ग०	तत्प्रायोग्य	१७५१, १७५२
तप्पागारसंठिए	तत्प्राकारसंस्थितः	२००८
तमतमप्पभा	तमस्तमप्रभा	७७४
तमतमप्पभाए	तमस्तमप्रभायाम्	१४८, १६७
तमतमप्पभा-पुढविनेरइया	तमस्तमप्रभापृथ्वी-नैरयिकाः	६०
तमतमाए	तमस्तमायाम्	१७४ गा १३५, २०५७ [५]
,,	तमस्तमायाः	१७४
तमतमापुढवि०	तमस्तमापृथ्वी	१७४
तमतमापुढवी-नेरइया	तमस्तमापृथ्वी-नैरयिकाः	पृ २९ टि. १
तमप्पभा	तमःप्रभा	७७४
तमप्पभाए	तमःप्रभायाम्	१४८, १६७
,,	तमःप्रभायाः	१७३
तमप्पभापुढविनेरइया	तमःप्रभापृथ्वीनैरयिकाः	६०, २१६ [७]
तमप्पभापुढविनेरइयाणं	तमःप्रभापृथ्वीनैरयिकाणाम्	१७३, ३४१ [१]
० ,,	,,	३४१ [२-३]
तमसा	तमसा	१६७ तः १७४
तमाए	तमायाम्	३३४, १५२९ [७], २०५७ [५]
,,	तमायाः	२१७ [१], २००५, पृ. ५३ टि २

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तमापुढवि०	तमापृथ्वी	११८९
तमापुढविणेरइए	तमापृथ्वीनैरयिक	१४४८
तमापुढविनेरइएहिंतो	तमापृथ्वीनैरयिकेभ्यः	६५६ [२], २१७ [२]
तमापुढविनेरइया	तमापृथ्वीनैरयिकाः	५७४, ६८५ [१]
तमापुढविनेरइयाणं	तमापृथ्वीनैरयिकाणाम्	पृ. ५३ टि. १, पृ. ५४ टि. १
+तमाल	तमालः	पृ १८ टि १३
तमाले	,,	४८ गा. ३७
तय०	त्वक्	५५ [३] गा. १०९
तयणुरूवं	तदनुरूपम्	८२
०तयं	त्रयम्	३५३
तया	त्वचा	५४ [३] गा. ५९, ५४ [४] गा. ६९
,,	त्वचाः	४०, ४१
तयाए	त्वचायाः	५४ [३] गा ५९, ५४ [४] गा. ६९
तयाणंतरं	तदनन्तरम्	पृ ७८ टि. १
तयाणुरूवं	तदनुरूपम्	पृ ३२ टि. १५
तयाविसा	त्वग्विषाः–सर्पभेदविशेष	७९
तरच्छा	तरक्षाः	७४
तरच्छी	तरक्षी	८५१
तरच्छे	तरक्षः	८४९, ८५२
तरच्छो	,,	पृ. २१२ टि. ४
तल	तल	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६, १२१५ [१-३]
तलऊडा	वनस्पतिविशेषः	४२ गा. २१
तलभंगय०	तलभङ्गक–बाह्वाभरण	१७८ [१-२]
तलवरं	तलारक्षकम्	११०८
०तलं–	तलम्	१९५ [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तह		८७७ [२३] गा १९८, ९७१ गा २०१, १००६ गा. २०८, २०५४ गा २२५
तहपगारा	तथाप्रकारा	५० गा ४३
तहप्पगारा	,,	२४, २८ [१], ३१ [१], ४० त· ४२, ४४ त ४६, ५१, ५२, ५४ [११], ५६[१], ५७[१], ५८[१], ६३, ६७, ७१, ७३, ७४, ७९, ८०, ८३, ८५[१], ८७, १०५, १०६, ३५३, ८४९, ८५०, ८५२
,,	तथाप्रकारा	८५१
,,	तथाप्रकाराणि	४७ त ४९, ८५३
तहप्पगारे	तथाप्रकारा	३४ [१]
तहा	तथा	४० गा १५, ४२ गा. २१, ४३ गा. २६, ४७ गा. ३६, ४९ गा ४१, ५४ [१] गा ५१, ५४ [१०] गा १०२, ५८[१] गा ११०, १८७, १८९ [१], १९० [१], १९२, १९२ गा १४९-१५०, १९४, १९४ गा १५३, ३३३, ३५८, ४४२, ४५१, ४६१, ४८१[३], ४८८, ४९६, ५२४, ५२७ [१-२], ५५८, ६२५, ६३८, ६४०, ६६८ [७], ६६९ [२], ८७६, ८८८ [१], ८९०, ९१०[३], ९११ [१-२], ९१२ [२], ९१६ [३], ९८७ [१], ९९१ [२], १००३ [२], १०४२, १०६८, १०८६, ११८५, ११८९, ११९०[६,१०], १२०५, १२०९, १२५१, १४१५ [३], १५०५, १५३८, १५३९ [३-४], १५९१, १५९९ [१], १६३६, १६७८ [१], १७१७, १७६१, १७८२, १७८५, १७८६, १७९१, १८०६ [१], २०८६, २१०४[१], २११७[१], २१३९, २१६१
तहाविहा	तथाविधा.	५४ [१] गा. ५३, ५४ [३] गा ५७ त ६०, ५४ [४] गा. ६७ त. ७०, ५४ [५] गा ७६ त ७९, ५४ [६] गा ८० त ८३, ५४ [८] गा. ८९
,,	तथाविधानि	५४ [३] गा. ५६ गा ६१ त ६५, ५४ [४] गा. ६६ गा ७१ त ७५, ५४[८] गा ८७
तहासजोगी	तथासयोगी	२१७५
तहासमुग्घायगते	तथासमुद्घातगत	२१७३ [१], २१७४ [१]
तहि	तत्र	२११ गा १६२ गा १७४
तहेव	तथैव	४९ गा ४०, ५४ [१] गा. ४८-४९ गा. ५३, ५४ [८] गा ८८, १७९ [१], १९१ [१], १९७ [१], २०१ [१], २०२ [१], २०४ [१], २०९, ५४०, ५५३, ६५५ [४], ६६५ [१],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तहेव		६७२ [४, ६], ७८९, ८००, ८०४, ८६३ गा १९५, ८९५, ९१० [२], ९११ [३], ९१२ [१, ३], ९१४ [२], ९२०, ९८३ [२], १०६६ [२], १०८९, ११२७, ११४४, ११४६, ११५१, ११५२, ११५५, ११८४, ११९६, १२१७, १२४८, १२४९, १४२९, १५५२, १५६३ [२], १५९३, १६०४ [१], १६१३ [१], १६१४ त १६१६ [१], १६८१ [२], १६८३, १७०२ [३१], १७३६ [१], १७९३ गा २१८, १८११, १९२६, १९३१, १९३२ [१], १९८० गा. २२१, २०५२ [३ ५], २११०, २१६५, पृ. ६६ टि ४, पृ २२४ टि. १
तहेव—	तथैव	६४१
तं	तत्	३ त ८ [५], १४ तः ३१ [१], ३२ त ३४ [२], ३५ त ५२, ५४ [१], ५४ [१०] गा. १००, ५५ [१, ३], ५६ [१] त ६७, ६९ त ७४, ७६ तः ८०, ८३, ८४ [१, ३], ८५ [१-२, ४], ८६ त ९०, ९१ [१, ३], ९२ त १४९, १६७, १७४, १७७, १८८, १९५ [१], १९६, १९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २०६ [१], २१०, २११, २११ गा १६२ गा. १७१, ४३८, ५०० त. ५०२, ५४४, ६४८, ६५० [१०], ६७९, ६८१, ६८४, ६८५, ७२५ त ७२७, ७३८, ७५४, ७६४, ७७३ [१-२], ७७४, ७९१, ८५३, ८६० त ८६८, ८७०, ८७७ [७, १३], ८८१ त ८८६, ८९६, ८९८, ९०१, ९०२, ९०४, ९०६, ९०८, ९१० [१-४], ९११ [१-३], ९१२ [२], ९१४ [१-२], ९१६ [१-२], ९१८ [१], ९२०, ९२१ [१-२], ९२४ त ९३७, ९३९ [१], ९४० [१], ९४१ [१], ९४७ त. ९५५, ९५७ त ९५९, ९६० तः ९६७ सूत्राणा प्रथमकण्डिका, ९७०, ९७३, ९८३ [१-२], ९८४, ९८७ [१, ५], ९८८, ९९६, ९९८, १०००, १००१, १००३ [२], १००७, १००८ [१], १००९ [१] १०११ [१], १०१२ [१], १०१४ [१], १०१५ [१], १०१६ [१], १०१७ त. १०२० [१], १०२१ [१], १०२४, १०२५, १०२८ [१-३], १०५६, १०५७, १०६८ त १०७०, १०७२ त १०७५, १०८५ तः ११२२, ११२४ त. ११२६,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तं		११२८ त॰ ११३०, ११३२, ११३९, ११४१, ११४२, ११४४, ११४७, ११५४, ११५६ त. ११५९, ११६३ [३], ११६४[३], ११६५[२], ११६९ [१], १२१९, १२३२, १२३९, १२४०, १२५०, १२५५, १२५६, १२५७ [१-३, ५, ७, ९, १२-१३], १२७१, १२८५, १३२१, १३२६, १३३०, १३३१, १३३४, १३३५, १३४३, १३४४, १३४६, १३५५, १३५९, १३६४, १३६७, १३६९, १३७१, १३७५, १३७६, १३७९, १३८१, १३९८, १४७१, १४७५ त॰ १४७८ [२], १४८०, १४८२ त. १४८४ [२], १४८५ [१-३, ५-७], १४८६ [१-२], १४८७ [१-२], १४९७ [१,३], १४९८[१], १५०१[१], १५१४, १५२३ [१ २], १५२६ [१], १५२९[१-२], १५३२[१], १५३६, १५३७, १५३९ [१], १५५२, १५६७ त. १५७३, १६०६ [१], १६१७, १६२१, १६२७ [१], १६६५, १६७०, १६७९ त १६८१ [१], १६८२ त १६८५ [१], १६८६ त १६९३, १६९४ [१-१२, १६, १८], १६९५ [१-२], १६९६, १७०८ [२], १७१२, १७१७, १७१८, १७२२, १७२७, १७४७ [१], १७५४ [१], १७६९[१], १७७५[१], १७८७ [१], १७९६, १८०२, १८१७, १९०७, १९०९, १९१०, १९१२ त १९१४, १९१६, १९१७, १९२०, १९२१, १९२४, १९३६ त॰ १९३८, १९४० त १९४२, १९४८, १९५०, १९५८, १९८२, २०३५, २०४६, २०५१, २०५२ [१], २०६०, २०६३, २०६६, २०६९, २०७२, २०७३, २०७८, २०८३, २०८६, २०८९, २०९० [१], २०९१ [१-२], २०९२, २१३३, २१४७ त २१५२, २१५६[२]तः २१५८[१], २१५९[२], २१७० [१], २१७२
तं	तम्	१७०७[१], १७०८ [७], १७१२, १७१३, १७३१ [३-४], २१६९
,,	ताम्	१७३७ [१], १७३८, १७४१
,, (स द्वि)	तस्मिन	१६१४ त १६१६ [१], १६२०, १६३६, १९६३
तत्वा	चतुरिन्द्रियजीवा॰	५८[१]
तती	तन्त्री	१७७, १७८[१-२], १८८, १९६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तिण्णि	त्रय·	२७३, ६२६, ६२८, ६३३, ६३५, ६३६, १३७२, १४१४[१, ३], १४१५[१], १४१६[१], १५८४[१], १६९८[१], १६९९ [२], १७०२ [१४], १७१२, १७५८ [१], २०९१ [१], २०९३[१], २०९५[१], २१००[२], २१०१[१], २१०३[१], २११९[२, ४], २१२४[३], २१३५ [१], २१५०, २१६९
,,	तिस्रः	११४१, ११४२, ११५७, ११६९ [१], १४१५[२], १५२९[२], १५३२ [५], १६११, १६३५[४]
,,	त्रीन्	१७०५, १७१५, १७२१, १७२५, १७२८
तिण्णि–	त्रीणि	११८४
तिण्ह	त्रयाणाम्	५४[१०] गा १०३, १५०६ [५], १५१२
तिण्हं	,,	२०६[२]
,,	तिसृणाम्	१७९[२], १८० [२], १८२ [२], १९० [२], १९५ [२], १९७[२], १९८[२]
तित्त	तिक्त–रस	५४४
तित्त०	,, ,,	१८०९
तित्तरस	तिक्तरस	४४०, ४४१, १८०१
तित्तरसणामे	तिक्तरसनाम	१६९४ [११]
तित्तरसपरिणता	तिक्तरसपरिणता	८[३], ९[१-५], १०[१], १२ [१-५, ७-८], १३[१-५]
तित्तरसपरिणया	तिक्तरसपरिणता	१० [२], ११[१], १२[६]
तित्तरसपरिणामे	तिक्तरसपरिणामः	९५४
तित्तरसाइं	तिक्तरसानि	८७७[१२]
०तित्तरसाइं	,,	,,
तित्तरस	तिक्तस्य	५४४
०तित्ता	तृप्ता	२११ गा. १७७
तित्तिरा	तित्तिरा	८८
०तित्तो	तृप्त	२११ गा १७६
+तित्थगर	तीर्थकरा·	१४०६ गा २१३
तित्थगरणाम	तीर्थकरनाम	१७०९
तित्थगरणाम०	,,	१४४४
तित्थगरणामाए	तीर्थकरनाम्न	१७०२ [५७], १७३२, १७३९ [१]
तित्थगरणामे	तीर्थकरनाम	१६९३, १६९४[१८]
तित्थगरत्तं	तीर्थकरत्वम्	१४४४ त. १४४६, १४५२, १४५७
तित्थगरत्ते	तीर्थकरत्वे	१४५९
तित्थगरसिद्धा	तीर्थकरसिद्धा·	१६
तित्थसिद्ध०	तीर्थसिद्ध	११०३
तित्थसिद्धा	तीर्थसिद्धा·	१६
तिदिसिं	त्रिदिशम्	८७७[२३], १५५३, १८०९
तिन्नि	त्रीणि	१७२, २०६[१], २०६ [२] गा १५५, ३६५[१], ९४३
,,	त्रय	२७०
तिपएसिए	त्रिप्रदेशक.	५०६, ७८३
,,	त्रिप्रदेशके	७८३
तिपएसियाणं	त्रिप्रदेशकानाम्	५२६[१]
तिपदेसे	त्रिप्रदेशे	७९० गा १८५
तिफासाइं	त्रिस्पर्शानि	१८००[१]
तिभाग	त्रिभाग	१७०१[१२], १७३०[१]
तिभाग०	त्रिभाग	२११ गा १६१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० तिरिक्खजोणियाणं		१०४९, १०७४, ११६३ [१, ३], ११८० [१-३, ५-९], ११९४, ११९७, १५०९, १५३९ [३], १५४४ [२], १९७७, २०१०, २०१९, २०२४, २०२९, २०४३
० तिरिक्खजोणियादिसु	तिर्यग्योनिकादिषु	१४२६ [१]
तिरिच्छियाणं	तिरश्चाम्	१४७०
तिरिय	तिर्यच्	१९७३ गा. २२०
तिरिय०	,,	१४६२
तिरियगतिणामाए	तिर्यग्गतिनाम्न॰	१७०२ [२], १७११ [१], पृ ३७३ टि २
तिरियगतिणामे	तिर्यग्गतिनाम	१६९४[१]
तिरियगतिपरिणामे	तिर्यग्गतिपरिणाम	९२७
तिरियगतिया	तिर्यग्गतिका॰	९४० [१], ९४१ [१], ९४२
तिरियगती	तिर्यग्गति	५६१, ५६६
तिरियगतीए	तिर्यग्गते॰	१७३१ [२]
तिरियगतीया	तिर्यग्गतिका	९४२
तिरियलोए	तिर्यग्लोके	१४८, १५१, १५७, १६०, १६३ त १६६, १७५, २७६, २७८ त ३२४, ३२६, ३२८
० तिरियलोए	तिर्यग्लोके	२७६ त ३२४, ३२६, ३२८
तिरियलोगाओ	तिर्यग्लोकात्	१५४७ [१]
तिरियलोयतट्टे	तिर्यग्लोकतट्टे–'तट्टे'स्थाले	१५५
तिरियवाए	तिर्यग्वात॰	३४ [१]
तिरियं	तिर्यक्	८७७ [१९-२०], १००१, १५४८, १५५१ [१, ४, ६, ९], १९९८, २००६
तिरियं–	तिर्यक्	१८८, १८९ [१], १९० [१-२], १९३ [१], १९५ [१], पृ २९० टि १
तिरिया	तिर्यञ्च॰	१९८० गा २२१
तिरियाणुपुव्वीए	तिर्यगानुपूर्व्या॰	१७०२ [३७, ४०]
तिरीड	किरीट	१९६
+ तिल	तिल॰	५० गा. ४२
तिलए	तिलक –वृक्ष॰	४१ गा. १८
० तिलए	तिलक –तिलकादिवृक्षाभिधद्वीप-समुद्रार्थे	१००३ [२] गा. २०५
तिलचुण्णाण	तिलचूर्णानाम्	८८४
तिलपप्पडिया	तिलपर्पटिका	५३ गा. ४६
तिलय	तिलक	१९५ [१]
तिलसिंगाण	तिलफलीनाम्	८८६
तिलेहि	तिलै॰	५३ गा. ४६
तिविहं	त्रिविधम्	१२४२
,,	त्रिविधाम्	२०६७
तिविहा	त्रिविधा॰	६१, ६८ [३], ७५ [३], ८४ [३], ८५ [४], ९१ [३], ९४, ११२९, ११४२, ११४७
,,	त्रिविधा	७३८, ७४९, ७५४, ७६४, ७७३ [१], १०९२, १५७० त १५७२, १९३८, २०५५, २०६३, २०६६, २०६९
तिविहे	त्रिविध	९३१, ९३४, ९३७, १०२२ [२], १०७२, १३२६, १३३१, १३४४, १३५२, १३५९, १३७५, १९१४
,,	त्रिविधम्	१४८३, १६९१ [२], १६९४ [४]
तिविहेणं	त्रिविधेन	१ गा १

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
तेलोक्के	त्रैलोक्ये	२७६ त ३२४, ३२६, ३२८
+तेल्ल	तैलम्	९७२ गा २०३
तेल्लबिंदू	तैलबिन्दु	११० गा १२५
तेल्लं	तैलम्	९९९ [२]
तेल्लापूयसंठाणसंठिए	तैलापूपसंस्थानसंस्थित	२१६९
तेवण्णं	त्रिपञ्चाशत्	३८२ [१,३]
+तेवीस	त्रयोविंश	७९० गा १८७
तेवीसइमं	त्रयोविंशतितमम्	पृ ३८४ प. २१
तेवीसइमेण	त्रयोविंशतितमेन	१ गा [१]
तेवीसइमो	त्रयोविंशतितम	७९० गा १८६
तेवीसं	त्रयोविंशति	१९६, ४२७ [१, ३], ४२८ [१, ३]
तेवीसाए	त्रयोविंशते त्रयोविंशत्या वा	७१४, ७१५
,,	त्रयोविंशतौ	१८४२, १८४३
तेसि	तेषाम्	१९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २०६ [१], ८८१, ११२९, ११४१, १८१०, १८६४, २०५२[२-५], पृ २७५ टि ४
तेसिं	तेषाम्	५४ [१०] गा ९९, ५५[३], ९९४, ११२९, ११३९, ११४१, ११४२, १५२० [५], १६७९ त १६८१ [१], १६८२ त १६८४ [१], १६८५ [१-२], १६८६, १७०२ [३२], १८०१, १८०३, १८०५, १८०६ [१], १८०९, १८१२, १८१६, १८१७, १८१९, १८२२, १८२३, १८२९, १८६४, २०५२ [२, ४-६], २१६९, पृ ३९३ टि ३-४, पृ ३९५ टि ६
तेसु	तेषु	६६६ [३]
तेहिं	तै	२१५३ [१], २१५६ [१], २१५९ [१], २१६५, २१६६ [१]
तेहि	तैः	१८६४, २०५२ [२, ४-६], २१६९
तेहितो	तेभ्यः	६४८, ६५० [१०], ६५३ [३], २१५३ [४], पृ १७७ टि १
तेंडूसं	वनस्पतिविशेष	पृ. २५ टि १०
तेंदिय०	त्रीन्द्रिय	५७ [१-२]
तेंदियसंसारसमावन्नजीवपण्णवणा	त्रीन्द्रियसंसारसमापन्नजीवप्रज्ञापना	१८
तेंदिया	त्रीन्द्रिया	२२९, २३० [४]
तेंदुयाण	तिन्दुकानाम्–फलविशेषार्थे	१२३५, १२३६
तेंदूसं	तिन्दुकम्–अनन्तकायवनस्पतिः	५४[८] गा ९४
तो	ततः	१७४ गा १३५
तोट्टा	चतुरिन्द्रियजीवा	पृ. २८ टि. ११
तोड्डा	,,	५८ [१]
तोरण	तोरण	१७७, १७८ [१], १८८
तोरणेसु	तोरणेषु	१४८
–त्तं	एतद्	५, १३ [५], १६, १७, २१, २३, २५ [३], २७, २८ [४], ३०, ३१[४], ३३, ३६,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
थणियकुमाराणं	स्तनितकुमाराणाम्	३५३, ६९६, ७२८, ७४१, ७५७, ९०३, ९८४, १०२०, १०३१ [२], १०७१, १४३२ [२], १८०६ [२], १९१५, २००९ [२], २०२३, २०२८, २०४० [२], पृ. २६० टि ३
थणियकुमारे	स्तनितकुमार	१२०९, १४२६ [२], १५२० [३]
थणियकुमारेसु	स्तनितकुमारेषु	६७२ [८], १४२८, १४२७ [२], १४३० [२], १४३८
थणिया	स्तनिता:–स्तनितकुमारा	१८७ गा. १४५ गा. १४७
थलयर	स्थलचर	१५२४ [२]
थलयरतिरिक्खजोणियपचेंदियओरालियसरीरे	स्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरम्	१४८३, १४८५ [१]
० ,,	,,	१४८५ [१-३, ५-७]
थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया	स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका	६१
थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं	स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम्	७५ [८]
थलयरपंचेदिएहिंतो	स्थलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य	६४५ [२]
० ,,	,,	६३९ [९]
थलयरपचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो	स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य	६३९ [३, ७]
० ,,	,,	६३९ [७-१८], ६४५ [२]
थलयरपचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ	स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका.	३३४
थलयरपचेंदियतिरिक्खजोणिया	स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका	६९, ३३४
० ,,	,,	७५ [४] त ७७, ८५ [५]
० थलयरपचेंदियतिरिक्खजोणियाणं	स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम्	८५ [५], ३७८ [१] तः ३८६ [३]
थलयरसंखेज्जवासाउयगब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदिय	स्थलचरसङ्ख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रिय	१५१८ [६]
थलयरसंखेज्जवासाउयगब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे	स्थलचरसङ्ख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरम्	१५१८ [४]
थलयराण	स्थलचराणाम्	१४९९ [१], १५११ [१], १५२४ [२]
० थलयराण	,,	१४९९ [२]
थलयरेहिंतो	स्थलचरेभ्यः	६४५ [१-२]
थलया	स्थलजानि	५४ [८] गा. ८६
थले	स्थले	८३
थभणया	स्तम्भनता	११२०
थंभिय	स्तम्भित	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
थाल	स्थालम्	८५३
थावरणामाए	स्थावरनाम्न	१७०२ [४४]
थावरणामे	स्थावरनाम	१६९३
+ थिग्गल	थिग्गलम्–आकाशथिग्गलम्	९७२ गा २०३
० थिग्गले	थिग्गलं–'थीगडु' इति भाषायाम्	१००२, १००४, १२२६
थिबुगबिंदुसंठाणसंठिए	स्तिबुकबिन्दुसंस्थानसंस्थितम्	९८६, १४९१ [१]
थिरणामाए	स्थिरनाम्न	१७०२ [४९]

द

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		[१], ५४८[१], ५५० [१], ५५१[१], ५५२ [१], ५५४[१,३], ५५५[१,३], ५५६[१], ५५७[१], ७७७, ७७९, ७८०, ८०२ त. ८०५, १२४७ त १२४९, १५६५, पृ. १०० टि. २
दव्वट्ठयाते	द्रव्यार्थतया	४८७[१], ४८९[१], ५०४, ५२९ [१], ५४१[१]
० दव्वदेवाणं	द्रव्यदेवानाम्	१४७०
दव्वपएसप्पबहुं	द्रव्य-प्रदेशाल्पबहुत्वम्	१४७८ गा २१८
दव्वहलिया	वनस्पतिविशेष	५२
० दव्वा	द्रव्याणि	२७५, २८०
दव्वाइं	,,	३२८, ३२९, ८७७[१], ८७८ त ८८०, ८८७, ८८८[१], ८८९ त ८९३, ११९७
दव्वाण	द्रव्याणाम्	११० गा १२७
दव्वाणं	,,	८८१, ८८७
० दव्वाणं	,,	२७५
दव्विंदिए	द्रव्येन्द्रियम्	पृ २५३ टि १
० दव्विंदिए	,,	पृ २५३ टि २
दव्विंदिएसु	द्रव्येन्द्रियेषु	१०६४, १०६७
+दव्विंदिय	द्रव्येन्द्रियाणि	१००६ गा २०८
दव्विंदिया	,,	१०२४ त १०२६ [१], १०२७[१], १०२८[१-३], १०३०, १०३१[१], १०३६, १०३८[१], १०४१ [१-४,८], १०४३ [३,५-६], १०४५[१], १०४६[१,८], १०४७ [१,४], १०४८ [१-२,४], १०५०[३], १०५५[४-५], १०६६ [१]
दव्वी	वनस्पतिविशेष	४९ गा ४०
दव्वीकरा	दर्वीकरा –सर्पभेद	७८, ७९
दव्वेसु	द्रव्येषु	१५७७[१], १५७८[१], १६३९
० दव्वेसु	,,	१५७६[१], १५७९ [१], १६३९, १६४०
दव्वेंदिया	द्रव्येन्द्रियाणि	१०४३[१], १०५४[१], १०५५[१], १०६७
दस	दश	७५[४], ८४[४], ९१[४] गा १११, १७१, १७७, १७८ [१-२], १८८, १९६, २०६[२] गा १५६, ३३५[१-३], ३३६ [१,३], ३३९[१,३], ३४०[१, ३], ३४३ त ३५२ सूत्राणां प्रथम-तृतीय-कण्डिके, ३६६[१, ३], ३६८[१, ३], ३९३ [१,३], ३९४[१, ३], ४१९[१, ३], ४२० [१,३], ५९२, ७२५ त ७२७, ८९१, १०३२[२], १०५८, १०६३, १०६५, १०८०[१०], १२६१, १२६४[२], १२६७, १२७०[२], १३३७, १३४०, १४१४[१], १४१५[१], १४१६[२], १४७२, १७००

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
दस		[१०, १२], १७०१[१], १७०२[२४, ३९, ४२, ५४, ५८], १७०३[१], १७३०[१], १७३९[२]
दस–	दश	१७४ गा १३६
दस–०	,,	१९५[१], १३२७
+दस	दशम	७९० गा १८७
दसगुणकालए	दशगुणकालक	५२०
दसगुणकालाइं	दशगुणकालानि	१७९८[२]
+दसण्णा	दशार्णेषु	१०२ गा. ११५
दसण्हं	दशानाम्	२०६ [२]
,, (स प.)	दशसु	१८३४, १८३५
,, (प-तृ.ष)	दशभ्यो दशभिर्वा	७०६, ७०७
दसपएसिए	दशप्रदेशक	५०७, ५२८, ५३४, ५४९
दसपएसिते	,,	५४०
दसपएसियस्स	दशप्रदेशकस्य	५२८, ५४९
दसपएसोगाढे	दशप्रदेशावगाढ	५१२
दसपदेसिते	दशप्रदेशक	५३४
दसपदेसिया	दशप्रदेशका	५०३
दसमं	दशमम्	पृ. २०८ पं १०
दसमा	दशमी	८६३ गा १९५
दसमे	दशमम्	८६२ गा १९४
दसमो	दशम	७९० गा. १८६
दसविहा	दशविधा	११०, १४०[१], ५०१
,,	दशविधा	५, ८६२, ८६३, ८६५
दसविहे	दशविध	९२६, ९४७, १६७९
दससमयठिईए	दशसमयस्थितिक	५१६
दसहा	दशधा	१७७ गा. १३७
दह	द्रह–द्रहाभिधद्वीप-समुद्रार्थे	१००३ [२] गा २०५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
दहफुल्लई	द्रहफुल्लिका–वल्लीविशेष	४५ गा ३२
दहफोल्लइ	,, ,,	पृ. १९ टि. १३
दहाण	द्रहाणाम्	८८५
दहि	दधि	१७८ [२]
दहिघणे	दधिघन –दधिपिण्ड	१२३१
दहिफोल्लइ	वल्लीविशेष.	पृ १९ टि १३
दहियं	दधिकम्	८५३
दहिवन्ने	दधिपर्णः–वृक्षभेद.	४१ गा १८
दहि	दधि	पृ २१२ टि. ७
दही	दधि	१२३१
दहेसु	द्रहेषु	१५१, १६०, १६३ त· १६६, १७५
दंड–	दण्ड	१७७, १७८[१], १८८
दंडएणं	दण्डकेन	११९८
दंडओ	दण्डक.	८८८[१], ८९२, ९६०[२], १०६४, १५९१, १५९९[१], १६१४
०दंडओ	दण्डक	८९०, ८९१, १०४२
दंडगसयं	दण्डकशतम्	१६०४[२]
दंडगा	दण्डका·	८९१, ८९५, ९७१, १५८०, १५८४[२], १५८७[२], १६०४[१-२], १६१६[२], १६१९, १६३६, १६७४[२], १६७८[३], १९०७, २०९४[२], २०९८[२], २१०४[२], २११५[२], २११६[१], २११७[२], २११८[२],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
दिट्ठिवाय०	दृष्टिवाद	१ गा. ३
दिट्ठी	दृष्टि	१८६५ गा. २१९
०दिट्ठी	दृष्ट्य –दृष्टिमन्त	२५६, ९३८
०दिट्ठीणं	दृष्टीनाम्–दृष्टिमताम्	२५६
दिट्ठीविसा	दृष्टिविषाः–सर्पविशेष.	७९
दिण्ण	दत्त	१७७, १७८ [१]
दित्त	दीप्त	१९६
दिन्न	दत्त	१८८
दिन्नं	दत्तं	१ गा [२]
दिली	ग्राहविशेष.	६५
दिवड्ढ	द्व्यर्धम्–सार्धमेकम्	१७०० [९], १७०२ [३, ३८], १७०७[१], १७३१ [३], १९८८, १९८९
दिवड्ढो	द्व्यर्धः–सार्धमेक·	१७१२
दिवसपुहत्तस्स (स. प.)	दिवसपृथक्त्वे	१८०६ [२], १८२८ त १८३१
०दिवागरे	दिवाकर·	१२२९
दिव्व०	दिव्य	१७७, १७८ [१], १८८
दिव्वाइं	दिव्यान्	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
दिव्वाए	दिव्यया	,,
दिव्वागा	दिव्याका –सर्पभेदविशेष	८०
दिव्वेण	दिव्येन	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
दिसा	दिशा–दिशाकुमार	१८७ गा. १३९
,,	,, –दिशाकुमारा	१८७ गा. १४५ गा. १४७
दिसाओ	दिशः	१७७, १७८ [१], १८८, १९६
दिसाकुमारा	दिशाकुमारा	१४० [१], ४२९
दिसाकुमाराणं	दिशाकुमाराणाम्	५७८
दिसाणुवाएणं	दिशानुपातेन	२१३, २१४ [१-५], २१५ [१-३], २१६ [१-४, ७-८], ३२७, ३२९
दिसाणुवातेणं	दिशानुपातेन	२१६ [५-६], २१८ त २२२, २२३ [१-६, ८], २२४
दिसि०	दिक्–दिक्कुमारा	१७७ गा. १३७
+दिसि	दिशा	२१२ गा १८०
दीणस्सरया	दीनस्वरता	१६८४[२]
दीव	द्वीप	२१६९
दीव	द्वीप–द्वीपकुमाराः	१७७ गा. १३७
दीव०	,, –द्वीपकुमार	१८७ गा. १३९
दीव०	द्वीप	८३, ८९, ९०, ९३, १५४, १७६, १९९१, १९९२, १९९४, १९९७, १९९८, २००६
दीवकुमारा	द्वीपकुमारा	१४० [१], ४३९
दीवकुमाराणं	द्वीपकुमाराणाम्	५७८
दीवणिज्जा	दीपनीया	१२३७
दीवं	द्वीपम्	२१६९
दीवा	द्वीपा –द्वीपकुमारा	१८७ गा. १४६ गा १४८
दीविए	द्वीपक	८४९, ८५२
दीविओ	,,	पृ २१२ टि ४
दीविया	द्वीपका.	७४
,,	द्वीपिका	८५१
दीवे	द्वीपे	१७९[१], १८० [१], १८२[१], १८३ [१], १९०[१], १९७ [१], १९८[१], १००३ [१ २], १०९८, २१६९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
दुविहा		१९३६, १९४०, १९४२, १९४८, १९५०, १९५८, २०७२, २०७७
,,	द्विविधानि	९१० [१-४], ९११ [१-३], ९१२ [२-४], ९१४ [१-२], ९१६ [१ २], ९१८ [१], ९२०, ९२१ [१-२], १०२४
,,	द्विविध॰	१९८२
दुविहे	,,	९२५, ९३२, ९४८, ९४९, ९५३, ९५७, १०१७, १०२० [१], १०२१ [१], १०२२ [१], १०७२, १२७१, १२८५, १३२१, १३३०, १३३४, १३३५, १३४३, १३४६, १३५५, १३६४, १३६७, १३६९, १३७१, १३७६, १३७९, १३८१, १३९८, १६७०, १७९६, १८१७, १९०८, १९१२, १९१६, १९१७, १९२०, १९२४, पृ ३१५ टि २
दुविहे	द्विविधम्	९८३ [२], ९८४, १४७८ [१-२], १४८०, १४८२, १४८४ [१-२], १४८५ [१-३, ५-७], १४८७ [१-२], १५१४, १५२३ [१-२], १५२६ [१], १६८९ [१], १६९० [१], १६९१ [१, ३], १६९४ [१०, १८], १६९५ [१]
दुवे	द्वौ	१७८ [२], १८१ [२], १८४ [२], १८९ [२], १९३ [२], १९५ [२], २०५ [१], २०६ [१]
दुसमइएण	द्विसामयिकेन	२१५३ [२], २१५६ [१], २१५७, २१५९ [२], २१६६ [१]
दुसमइयं	द्विसामयिकम्	८७९
दुसमऊणं	द्विसमयोनम्	१३६५
दुसमय॰	द्विसमय	११०४
दुसमयठितीयाइं	द्विसमयस्थितिकानि	८७७ [५]
दुसमयसिद्धा	द्विसमयसिद्धा	१७
दुहओवत्ता	द्वीन्द्रियजीवाः	५६ [१]
दुहणामस्स	दु खनाम्न॰	१६८४ [२]
दुहत्ताए	दु खतया	१८०६ [१]
॰दुहया	दु खता	१६८१ [२], १६९० [३]
दुंबिलय	द्रुम्बिलक–म्लेच्छजाति-विशेप	पृ ३६ टि. ३
दूभगणामाए	दुर्भगनाम्न	१७०२ [५१]
दूभगणामे	दुर्भगनाम	१६९३
दूरतर॰	दूरतर	पृ २९० टि ८-९
दूरतरागं	दूरतरकम्	१२१५ [२]
दूरं	दूरम्	१९६, १९७ [१], १९९ [१], २०० [१], २०२ [१], २०७, २१०, १२१५ [१]
दूसरणामाए	दु स्वरनाम्न	१७०२ [५२]
दूसरणामे	दु स्वरनमा	१६९३
दूसिं	मथितं तक्रम्	१२२०
देयडा	दृतिकारा –शिल्पार्या	१०६
देव	देव	१७७, १७८ [१-२], १७९ [२], १८० [२], १८२ [२], १८८, १९० [२], १९५ [१] त १९७ [१], १९८ [२], २०० त. २०६ सूत्राणा द्वितीयकण्डिका, १९०५ [३] त॰ १९०७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
देवा		७१९ त ७२३, ७३६, ७३७, ११८२ [१, ३], ११८३ [१, ३], ११८७, ११८८, ११९०, ११९७, १८६०, १८६४, २०५१, २०५२ [१-६], २०५३
० देवा	देवा·	१९४ गा १५३, १९७ [१], १९८ [१], २०० [१], २०२ [१], २०४ [१], ६०५, ६२२, ६३४, ७२४, १९९८ त २००७, २०५१, २१४४ [२], पृ ३२६ टि २
देवाउअ	देवायुष्क	१७०९
देवाउअस्स	देवायुष्कस्य	१७०१ [४], १७३० [४]
देवाउए	देवायुष्कम्	१६८३, १६९२
देवाउयं	देवायुष्कम्	१४७२
देवाओ	देवात्	१६०१
देवाण	देवानाम्	१७७, १७८ [१-२], १८० [२], १८२ [२], १८८, १९० [२], १९५ [१-२], १९७[१-२], १९८[२], ३५३, १९८२
देवाणं	देवानाम्	१७७, १७८ [१], १७९[१-२], १८० [१], १८१[१], १८२ [१], १८३[१], १८४ [१], १८६[१], १८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१], १९५ [१], १९६, १९८[१], १९९ [१], २००[१], २०१ [१], २०३[१], २०५ [१], २०६[१], २०७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
देवाणं		त· २१०, २२५, २२६, ३४३[१], ३४५[१-३], ३४७ [१-३], ३४९ [१-३], ३५१ [१], ३९३ [१-३], ३९५ [१], ३९७ [१, ३], ४०१, ४०३ [१], ४०५ [१], ४०७ [१], ४०९ [१, ३], ४१३ [१-३], ४१७ [१-३], ४१८[१-३], ४२०[१], ४२१ [१], ४२२ [१], ४२३[१] त ४२६[३], ४३१ [३], ४३२ [१], ५९०, ५९३, ७३७, ११६५ [१], ११६६ [१], ११८२ [१-३], ११८३ [१-३], ११८५ त· ११८८, ११९०, १५२६ [१], १५३२ [१], १५३९ [४], १५४४ [३], २०५२ [२, ४-५], २०५३, पृ १६५ टि ३, पृ. १६६ टि. १
० देवाणं	देवानाम्	१६३, १९७ त. २०२ सूत्राणा प्रथमकण्डिका, २०४ [१], २०७ त २०९, २११ गा १७१, ३४३[२-३], ३९५ [१], ३९७ [२], ३९९[२-३], ४००[२], ४०३ [२-३], ४०५ [२-३], ४०९ [२-३], ४२७[१] त· ४३७[३], ६०४, ६७५, ७५१, १०३८ [१], १०३९,

ध

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
नवरं	नवरम्	१८७, १९१[१], २०९, ४७९[३], ४६१, ४६२ [३], ४६४ [२], ४६६ [३], ४७० [३], ४८२[२-३], ४८७[३], ४८८[२], ४९०[२-३], ४९१ [३], ४९३ [२], ४९६, ४९९[२], ५०६, ५०७, ५१७, ५१८, ५२१, ५२३, ५३० [३], ५३१ [२], ५३२ [३], ५३३ [३], ५३४, ५३५ [३], ५३६ [३], ५३७ [३], ५३९ [३], ५४१ [३], ५४३ [३], ५४४, ५४५ [३], ५४७ [३], ५४८ [३], ५४९, ५५० [३], ५५१ [३], ५५२ [३], ५५५ [२], ५५६ [३], ५५७ [३], ६०८, ६२५, ६४१ तः ६४५[१], ६४६, ६४८, ६५० [१०, १२], ६५२, ६५५[४], ६५८, ६६७, ६७२ [४, ६], ६७४, ६७५, ८९०, ८९१, ९२०, ९३९ [१], १००९ [२], १०११ [२], १०१५ [१], १०३३ [३], १०३४, १०४१ [४], १०६७, ११८० [१०], १२०७ [२], १२१४, १२४२, १६८१ [२], २०५७ [४], २०९५ [२]
+नंदि	नन्दि·–नन्दीश्वरो द्वीपः समुद्रश्च	१००३ [२] गा २०४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
+नाग	नागाः–नागकुमाराः	१७७ गा. १३७
नाग–०	नाग–नागकुमार	१८७ गा. १४७
नागकुमारत्ते	नागकुमारत्वे	२११०
नागकुमारराया	नागकुमारराजा	१८३[२]
नागकुमारा	नागकुमाराः	१४० [१], ४४२
नागकुमाराणं	नागकुमाराणाम्	१८२[२]
नागकुमारीणं	नागकुमारीणाम्	३५०[१]
नागलता	नागलता·	४४ गा. २७
०नाणत्तं	नानात्वम्	१८७
०नाणं	ज्ञानम्	१४३६ [१-२]
नाणा	ज्ञानानि	४६१
,,	ज्ञाने (प्रथमाद्विव)	४८२ [२]
नाणे	ज्ञाने (स.)	२११ गा. १६९
नाणेहिं	ज्ञानैः	४८९ [३], ४९० [३], ४९५ [१]
नाम	नामन्–नामकर्म	६८४, ६८५, ६८८, ६९१
,,	नाम	११० गा. १२३
नामधिज्जा	नामधेयानि	२११
नामं	नाम	२०८
,,	नामानि	पृ. १४ टि १
नामा	नामानः	१७७ गा. १३७
०नामेणं	नाम्ना	२०५ [१]
नायव्वा	ज्ञातव्या·	पृ ६७ टि. ५
नायव्वो	ज्ञातव्यः	५४[२] गा ५५, ११० गा. १२२ गा. १३०
नालिएरी	नालिकेरी	४८ गा ३८
०नालिएरीणं	नालिकेरीणाम्	५३ गा. ४४
नालियावद्धा	नालिकावद्धानि	५४ [८] गा ८७
निउण०	निपुण	१८८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पज्जत्तग ०	पर्याप्तक	२५ [३], २८ [४], ३१ [४], ३३, ३४ [४], ५५ [३], ३७२ [३], ३७४ [३], ३८१ [३], ३८२ [३], ३८३ [३], ६३० [६, ९, ११, १४, १५], ६५० [१०], ६६२ [६-७], ६६८ [५], ६७६, १४७८ [२], १४८४ [२], १४८७ [२], १५१७ [२], १५१८ [३, ५], १५१९ [४], १५२० [२], १५२३ [६-७]
पज्जत्तग—०	पर्याप्तक	१६३
पज्जत्तगणामाए	पर्याप्तकनाम्न	१७०२ [४७]
पज्जत्तगस्स	पर्याप्तकस्य	२११५
पज्जत्तगा	पर्याप्तकाः	२५ [१,३], २८ [२,४], ३०, ३१ [२,४], ३४ [२,४], ५५ [१,३], ५६ [२], ५७ [२], ५८ [२], ६०, १४० [२], १४१ [२], १४२ [२], १४४ [२], १४६ [२], १४७ [२], १५०, १५३, १५६, १५९, १६२, २२९, २३० [१-६], २३१, २३४, २३५ [१-७], २३६, २३९, २४० [१-७], २४१, २४४, २४५ [१-३, ५-९], २४६, २४९, २५० [१-२, ४-५, ७], २५१, २६६, २९४, ३००, ३३४, ८६७, ८६८, ९९८
० पज्जत्तगा	पर्याप्तकाः	२४१, २५१
० पज्जत्तगाण	पर्याप्तकानाम्	२५०
पज्जत्तगाणं	,,	१४८०-१४९०, १४९२, १४९४ तः १४९७ [१], पृ. ४६ टि. ३, पृ. ४७ टि. २
० पज्जत्तगाणं	,,	२३४
पज्जत्तगेहिंतो	पर्याप्तकेभ्यः	६३० [१४, २६]
० पज्जत्तगेहिंतो	,,	६६२ [६]
पज्जत्तणामे	पर्याप्तनाम	१६९२
पज्जत्तय	पर्याप्तक	१५११ [१]
पज्जत्तय ०	,,	३२५ तः ३२८ सूत्राणां मूलटिप्पणी, ३८७ [३], ३९८ [३], ३९९ [३], ३७६ [३], ३५७ [३], ३४१ [३], ३७३ तः ३७८ सूत्राणां टिप्पणी, ३८० [३], ३८४ तः ३९० सूत्राणां टिप्पणी, ३९२ [३], ३९५ [३], ६३० [५, ६, १३], ६४० [६], ६५० [८]
पज्जत्तयस्स	पर्याप्तकस्य	२१३७
पज्जत्तया	पर्याप्तकाः	२३९, २४० [७], २४१, २४४, २४५ [४], २४६, २४९, २५० [२-३, ५-६], २५१, २९७, ३०३, ३०६, ३०९, ३१२, ३१५, ३१८, ३२१, ३२४, ३२५, ३३४
० पज्जत्तया	पर्याप्तकाः	२५१
पज्जत्तयाण	पर्याप्तकानाम्	३५८, ३६१, १३०४, १५०४ [२], १५०७ [३]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
+पडिरूव	प्रतिरूप· – वानव्यन्तरेन्द्र १९२ गा १८९	
पडिरूवा	प्रतिरूपा.	१९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७
,,	प्रतिरूपा	२११
,,	प्रतिरूपौ	२०६ [१]
,,	प्रतिरूपाणि	१७७, १७८ [१], १७९ [१], १८१ [१], १८२ [१], १८४ [१], १८५ [१], १८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१], १९५ [१], १९६ [१], १९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७, २०८
०पडिरूवा	प्रतिरूपी–प्रतिरूपो वानव्यन्तरेन्द्र.	१९२
पडिरूवे	प्रतिरूप	१९२ [१], १९८ [१], १९९ [१]
पडिवक्खो	प्रतिपक्ष	[illegible]
पडिवज्जइ	प्रतिपद्यते	२१७
पडिवज्जित्तए	प्रतिपत्तुम्	१४०० [६-७], १४०७ [६]
०पडिवण्णगा	प्रतिपन्नका.	[illegible]
०पडिवण्णे	प्रतिपन्न.	२१३
पडिसाई	प्रतिसादी	१९८१ गा [illegible]
पडिसाणी	[illegible]	[illegible]
पडिसामुंदा	[illegible]	पृ [illegible] टि [illegible]
०पडिसाराणा	[illegible]	[illegible]
पडिसेहिंति	[illegible]	[illegible]
पडिसाहारींति	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पडिसेधो	प्रतिषेध.	६८६
पडिसेहेयव्वा	प्रतिषेद्धव्या	६३४, १८१ गा १८४
पडिसेहो	प्रतिषेध	६४१ गा ६४४, ६४५ [१], ६७३ [२], १४२८ [४]
पडिहता	प्रतिहता	२११ गा १५९, १६०
पडिहारियं	प्रातिहारिकम्	पृ ४४० टि. १
पडीण	प्रतीचीन	१५१
पडीण-	,,	१५७ गा २०६
	मध्यमा प्रथमतरिका,	२०३ गा २०४
पडीणवाए	प्रतीचीनवात·	३४ [१]
पडु	पटु	११२, ११८ [१२], १८८, १९६
पडुप्प		
पडुप्प–		
पडुप्पण्ण		
पडुप्पन्नं		
[illegible]		
[illegible]		

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
०पडुप्पण्णं	प्रत्युत्पन्नम्	९११ [२], ९२१ [१], ९२४
०पडुप्पण्णो	प्रत्युत्पन्न	९२१ [१]
पडुप्पन्नवयणे	प्रत्युत्पन्नवचनम्	८९६
पडोयारेहिं	प्रत्यवतारैः	१९६३
पडोलकंदे	पटोलकन्द	पृ. १८ टि ८
पडोल	पटोलम्	५४ [८] गा. ९४
पडोला	पटोला	४२ गा. २०, ४५ गा. २८
पढम०	प्रथम	२१७३ [२]
पढमताए	प्रथमतया	५४ [९] गा ९७
०पढमवग्गमूलस्स	प्रथमवर्गमूलस्य	९१२ [२], ९२०
०पढमवग्गमूलं	प्रथमवर्गमूलम्	९११ [२], ९२१ [१]
पढमसमय०	प्रथमसमय	११२, ११५, ११६, ११८, ११९, १२२, १२३, १२५, १२८, १२९, १३१, १३२
पढमं	प्रथमम्	१७८ [१-२], ६४७ गा. १८३, २१७५, पृ ४५ पं २६
पढमा	प्रथमा	७८१
पढमे	प्रथमे	२०४६, २१७२
पढमो	प्रथम	७९० गा १८५-१८७, १५९१, १५९९ [१], पृ. २४८ पं २५, पृ २७९ पं. १५, पृ ३६७ पं २४, पृ ४०० पं. १२
पणए	पनक	५१, ५४ [१] गा ४७, ५५ [३] गा. १०८
पणगजीवस्स	पनकजीवस्य	२१७५
पणगमत्तिया	पनकमृत्तिका	२३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पणट्ठसंधिं	प्रणष्टसन्धिम्	५४ [७] गा. ८५
पणतालीसं	पञ्चचत्वारिंशत्	२११, ५९४
पणतालीसाए	पञ्चचत्वारिंशति	१७६, पृ. ३५ टि. १
पणतीससतिभागा	पञ्चत्रिंशद्भागाः	१७०२ [६, ८, १८-२१, ४५]
पणतीससतिभागे	पञ्चत्रिंशद्भागान्	१७११ [२]
पणपण्णं	पञ्चपञ्चाशत्	३४४[१, ३], ४०८[१, ३], ४१४[१, ३], ४१६[१,३], १२६४ [२], १२७०[२],
पणयालीसं	पञ्चचत्वारिंशत्	पृ. १६५ टि. ४
+पणरस	पञ्चदशम्	७९० गा. १८८, पृ. २०२ टि. २-३
पणवण्णिय	पणपन्निक, पणपर्णिक, प्राणपर्णिक—वानव्यन्तर-देवजाति	१८८
+पणवन्निय	पणपन्निकः—वानव्यन्तर-देवजातिः	१९४ गा. १५१
पणवीसं	पञ्चविंशतिः	१६९
पणिहाए	प्रणिधाय	१२१५ [१], पृ. २९० टि १
पणिहाय	,,	१२१५[२-३]
पणुतालीसाए	पञ्चचत्वारिंशति	९३
पणुवीसइमो	पञ्चविंशतितमः	७९० गा. १८७
पणुवीसं	पञ्चविंशतिः	४२९[१, ३], ४३०[१, ३], १५२९ [५-६], १९९१, १९९२
पणुवीसाए	पञ्चविंशतौ	१८४४, १८४५
पणुवीसाए	पञ्चविंशतेः पञ्चविंशत्या वा	७१६, ७१७
०पणुवीसाए	,, ०	,, १७१७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० पण्णत्तं	प्रज्ञप्तम्	१४२० [२-३], १४२१ [२], १४२५ [२], १४२८ [२], १४३१ [२], १४३२ [२-३], १४३७ [२-३], १४५२
पण्णत्ता	प्रज्ञप्ता	४, ६, १४, १५, १७, १९, ५८ [१], ५९, २११, २३५ तः २५१ [१], २५४ [१-३], २५७ [१], २६० [१], २६३ [१], २६६ [१], २६९ [१], २७० [१], २७१ [१], २७२ [१], २७५ [१], २८१ [१], २८४ [१], २८७ [१], २९० [१], २९३ [१], २९४ [१], २९५ [१], २९६ [१], २९९ [१], ४०७ [१], ४०८ [१], ४०९ [१], ४३६ [१], ४३७ [१-३], ५६० त ५६८, ७३८, ७७३ [१], १५०४ त. १५०७ [१], १५०८ त. १५१०, १५११ [१, ४, ६, ९], १५६८ त १५७२, १६९७, १६९८ [१-२], १९३६ त. १९३८, १९४० त १९४२, १९४४, १९४५, १९४७, १९४८, १९५०, १९५१, १९५७ [१], १९५८, २०५२ [१], २०५५, २०६०, २०६३, २०६८, २०६९, २०७२, २०७७, पृ. १२२ टि १
पण्णत्ता	प्रज्ञप्ता	७, ८ [१, ४-५], २०, २१, २४, २६, २८ [१], २९, ३१, ३२, ३४ [१, २], ३५, ३७, ४० तः ४३, ५१, ५२, ५४ [१], ५५ [१], ५७ [२], ५८ [२], ६० त ६७, ६८ [१, २], ६९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो सुत्तंकाइ
	१६२१, १६२७ [१], १६६५, १६६६, १६८५, १७५४[१], १७६० [१], १७७५[१], १७८७[१]
पण्णत्ते	प्रज्ञप्तः १९७ [१], १९८ [१], २०२ [१], २०३ [१], २०४ [१], ६८८, ८८१, ९२५ तः ९३७, ९४७त ९५७, ९६० [१], ९६२ [१], ९६३ [१], ९९२ [१-२], १००७, १००८ [१], १०१५ [१], १०१७ त. १०२० [१], १०२१ [१-३], १०२२ [१-२], १०६८ त. १०७०, १०७२ त १०७५, १०८५, १२७१, १२८५, १३२१, १३२६, १३३०, १३३१, १३३८, १३३५, १३४३, १३४४, १३४६, १३५२, १३५५, १३५९, १३६८, १३६७, १३६९, १३७१, १३७४, १३७६, १३७९, १३८१, १३९८, १६७०, १६७९

मूलसद्दो
पण्णत्ते

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पवयणं	प्रवचनम्	११० गा. १२३
पवयणे	प्रवचने	११० गा. १२९
पवयदेवा	पदकदेवा॰ पदगदेवाः पतगदेवा वा	पृ. ६७ टि २
पवर	प्रवर	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
पवर०	,,	१९६
+पवर	प्रवराणि	१७८ [१-२]
पवहति	प्रवहति	पृ २१३ टि. ३
०पवहा	प्रवहा	पृ २१३ टि. २
पवंच	प्रपञ्च	२११
*पवाइत	प्रवादित	१७८ [२], १९६
*पवाइय	,,	१७७, १७८ [१], १८८
*पवाए	प्रपातः	१०८५
पवालस्स	प्रवालस्य	५४ [३] गा. ६१, ५४ [४] गा. ७१
पवालकुरुए	प्रवालाङ्कुरक॰	पृ. २९४ टि. १४
पवालंकुरे	प्रवालाङ्कुरः	१२२९
पवाला	प्रवालानि	४०, ४१
पवाले	प्रवालम्	२४ गा ९, ५४ [३] गा ६१, ५४ [४] गा. ७१
०पवालेसु	प्रवालेषु	५५ [३] गा १०९
+पविट्ठ	प्रविष्टम्	९७२ गा. २०२
पविट्ठाइं	प्रविष्टान्	९९१ [१], ९९२ [१,३]
पविट्ठाणि	प्रविष्टाः	९९१ [२]
*०पविट्ठे	प्रविष्टः	१७४४
पविभत्त	प्रविभक्त	११०५, १११८, १११९
पवियारण	प्रविचारणा	२ गा ७
पवियारणापयं	प्रविचारणापदम्	पृ ४२३ पं. १०

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पव्वइत्तए	प्रव्रजितुम्	१४२० [८], १४२१ [२-३]
पव्वए	पर्वकम्	४७ गा ३५
०पव्वएसु	पर्वतेषु	१४८
पव्वगा	पर्वगा.	३८ गा. १२, ४६
पव्वगाणं	पर्वगाणाम्	५४ [८] गा. ९२
पव्वतगयं	पर्वतगतम्	१२१५ [३]
पव्वतस्स	पर्वतस्य	१७९ [१], १८३ [१], १९७ [१], १९८ [१]
पव्वतं	पर्वतम्	१२१५ [३]
पव्वय	पर्वत	१०९८
पव्वयस्स	पर्वतस्य	१८० [१], १८२ [१], १९० [१], १९१ [१], १०९८
०पव्वयस्स	,,	१०९८
पव्वय	पर्वतम्	१२१५ [२]
पव्वं	पर्व	५४ [८] गा ९३, ८५३
पसढिल०	प्रशिथिल	१९६
पसत्थविहायगतिणामाए	प्रशस्तविहायोगतिनाम्नः	१७०२ [४२]
पसत्थविहायगतिणामे	प्रशस्तविहायोगतिनाम	१६९४ [१८]
पसत्था	प्रशस्ताः	१७०२ [३२]
पसत्था	प्रशस्तानि	२०४७
पसत्थाओ	प्रशस्ता॰	१२४१
पसत्थेणं	प्रशस्तेन	१२३६
पसया	द्विखुरविशेष॰	७२
पसरई	प्रसरति	११० गा १२५
पसू	पशव	८३२
०पस्सी	पश्यत्तिनः	१९५४, १९५५, १९५७ [१], १९५८, १९६०
पह	प्रभा	१९५ [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पिक्काणं	पक्कानाम्	१२३६
०पिच्छए	पिच्छकम् पृ २९३ टि ११	
० पिच्छे	पिच्छम्	१२३७
पिट्ठ	पिष्ट	१२३७
० पिट्ठरासी	पिष्टराशिः	१२३१
पितत्तरिया	प्रियतरिका पृ. २९७ टि. ४	
पित्तेसु	पित्तेषु	९३
पिपीलिया	पिपीलिका	५७ [१]
पिप्परि	पिप्पली	४१ गा १७
पिप्पलिचुण्णाण	पिप्पलीचूर्णानाम्	८८४
पिप्पलिचुण्णे	पिप्पलीचूर्णम्	१२३४
पिप्पलिया	पिप्पलिका ४२ गा २०	
पिप्पली	पिप्पली	१२३४
पिप्पलीमूलए	पिप्पलीमूलकम्	१२३४
पिय	प्रिय पृ. ६४ टि ७	
पियतरिया	प्रियतरिका	१२३१, १२३८
० पियरो	पितरौ	८४१
पियस्सरया	प्रियस्वरता	१६८४ [१]
पियंगाला	चतुरिन्द्रियजीवा	५८[१]
पियंगुवण्णा	प्रियङ्गुवर्णा	१८७ गा १४६
० पिया	प्रिया	१८८
पियाले	प्रियालः	४० गा. १४
पिलुक्खरुक्खे	प्लक्षवृक्षः	४१ गा. १७
पिलुक्खुरुक्खे	प्लक्षवृक्ष पृ. १७ टि १३	
पिसाएहितो	पिशाचेभ्य	६५० [१५]
पिसायइंदा	पिशाचेन्द्रौ	१८९ [२]
पिसायइंदे	पिशाचेन्द्रः	१९० [२], १९१ [२]
पिसायराया	पिशाचराज.	१९० [२], १९१ [२]
पिसायरायाणो	पिशाचराजौ	१८९ [२]
पिसायंदा	पिशाचेन्द्रौ पृ ६६ टि १	
पिसाया	पिशाचा	१४१ [१], १८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१]
पिसायाणं	पिशाचानाम्	१८९ [१], १९० [१], १९२
पिसुया	त्रीन्द्रियजीवाः	५७ [१]
पिहुजणस्स	पृथग्जनस्य	११३ [४]
पिहुणे	पृथग्जन	११३ [४]
पिहुजणो	,, पृ. १० टि १	
० पिंछे	पिच्छम् पृ २०३ टि. ११-१२	
० पिंछिल	पिच्छिलम् २११ गा. १७२	
० पिंछिलो	पिच्छिल २११ गा. १७३	
पीइय	वनस्पतिविशेष	४३ गा. २४
पीढ	पीठ	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
पीणणिज्जा	प्रीणनीया	१२३७
पीयकणवीरए	पीतकरवीरकः	१२३०
पीयबंधुजीवए	पीतबन्धुजीवकः	१२३०
पीयवण्ण०	पीतवर्ण पृ. १३७ टि १	
पीयासोगे	पीताशोक	१२३०
पीलु	पीलु	४० गा. १३
पुक्खरकण्णिया-संठाण०	पुष्करकर्णिकासंस्थान	१७७, १७८ [१], १८८
पुक्खरकण्णिया-संठाणसंठिते	पुष्करकर्णिकासंस्थान-संस्थित.	२१६९
पुक्खरदीवे	पुष्करद्वीपे पृ ३०२ टि. २	
पुक्खरद्धे	पुष्करार्द्धे	१२५७ [१६]
पुक्खरवरदीवड्ढ०	पुष्करवरद्वीपार्द्ध	१०९८
पुक्खरसारिया	पुष्करसारिका–लिपिभेद.	१०७
पुक्खरिणीओ	पुष्करिण्यः	१५४८
पुक्खरिणीण	पुष्करिणीनाम्	८८५
पुक्खरिणीसु	पुष्करिणीषु	१५१, १६०, १६३ तः १६६, १७५
पुक्खरे	पुष्कर'–द्वीप. समुद्रश्च	१००३ [२] गा. २०४
पुग्गले	पुद्गलान	१८११
पुच्छणी	पृच्छनी–भाषाप्रभेदः	८८६गा. १९६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पुच्छा	पृच्छा	१९१, ३५१ [२-३], ३५२ [१-३], ३५५ [१-३], ३५६ [१-७], ३५७ [३], ३५९ [१-३], ३६० [२-३], ३६२ [१-३], ३६३ [२] त ३६५ [३], ३६६ [२-३], ३६८ [१-३], ३६९ [२-३], ३७० [२-३], ३७१ [३], ३७२ [२] त ३७४, ३७५ [२] तः ३८०, ३८१ [२] त. ३८३, ३८४ [२] त ३८६, ३८७ [२] त ३८९, ३९० [२] त ३९२, ३९३ [२-३], ३९४ [२-३], ३९५ [२-३], ३९६ [२] त ३९८, ३९९ [२] त ४०६, ४०७ [२-३], ४०८ [२-३], ४०९ [२] त ४३५, ४३६ [२-३], ४३७ [२], ४४५, ४४६, ४४८, ४६७[१], ४६८ [१], ४७० [१], ४७३ [१], ४७४ [१], ४७५ [१], ४८३ [१], ४८७ [१], ५०५, ५०८ त· ५११, ५१३ त ५१५, ५१९, ५२५ [१], ५२६ [१], ५२७ [१], ५२९ [१], ५३० [१], ५३१ [१, ३], ५३२ [१], ५३३ [१], ५३५ [१] ५३६ [१], ५३७ [१], ५३८ [१], ५३९ [१], ५४१ [१], ५४२ [१], ५४३ [१], ५४५ [१], ५४७ [१], ५४८ [१], ५५० [१], ५५१ [१], ५५२ [१], ५५४ [१-२], ५५५ [१, ३], ५५६ [१], ५८६ त ५८८, ५९० त ६०४, ६४१, ६४३, ६४४, ६७३ [२], ६७५, ७६७, ७८२ तः ७८८, ७९८ त· ८००, ९१६ [२], ९२१ [२], ९६८ [१], ९७२ [३-५], ९७६ [३-४], ९९२ [३], १००५, १०२८ [२-३], १०३९, १०४०, १०७२ त १०७५, ११३१, ११३३ [१], ११४५, ११४६, ११६३ [१] त· ११६६ [१], ११६७ [१], ११६८ [१], ११६९ [१-२], १२०३ [३], १२१० [१], १२११, १२३४ त. १२३७, १२५७ [२, ९, १३], १२७६, १२७७, १२८० त १२८३, १२८६, १२८८ तः १२९१, १२९३, १२९४, १२९६ त १२९९, १३०२, १३०६, १३०८, १३०९, १३११, १३१४, १३१५, १३१७ तः १३१९, १३२९, १३३०, १३३२, १३३३, १३३५, १३३७ त· १३४२, १३४४, १३४५, १३४७,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पुट्ठाइं	स्पृष्टान्	९९० [१,३]
पुट्ठाणि	स्पृष्टा·	९९१ [२]
पुट्ठे	स्पृष्ट·	१६२०
,,	स्पृष्टान्	९९२ [१-३]
पुढवि	पृथ्वी	६०, २१६ [१-८], २१७ [१-६], ८५४
पुढवि ०	,,	५४ [७] गा ८४, ११५२, १४११, १५४६, १५८३ [३], १५८५ [२]
,,	,, – पृथ्वीनामाभिधद्वीपसमुद्रार्थे	१००३ [२] गा. २०५
पुढविकाइए	पृथ्वीकायिकः	४४३, ४६६ [१], ४६७ [१], ४६८ [१], ४७० [१], १२०३ [३], १२१० [१], १४२७ [१]
पुढविकाइएणं	पृथ्वीकायिकेन	१००२, १००३ [१]
पुढविकाइएसु	पृथ्वीकायिकेषु	६६८ [४]
० पुढविकाइएसु	,,	६६८ [४-५]
पुढविकाइएहिंतो	पृथ्वीकायिकेभ्य	६५० [३-४], ६५५ [४], १४२७ [१]
० पुढविकाइएहितो	पृथ्वीकायिकेभ्य	६५० [४-६]
पुढविकाइय	पृथ्वीकायिक	२३९, २४३, २४८, २४९
पुढविकाइय–	,,	२३८
पुढविकाइय ०	,,	६६८ [३], १०६०
पुढविकाइयत्ते	पृथ्वीकायिकत्वे	१०४१ [३], १०६६ [१], २१०७
पुढविकाइयस्स	पृथ्वीकायिकस्य	४४३, ४६६ [१], ४६७ [१], ४६८ [१], ४७० [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पुढविकाइया	पृथ्वीकायिका·	१९, २०, २५ [३], २१४ [१], २३२ त २३४, २३५ [२], २३६, २४२, ३०७ त. ३०९, ४३९, ५७९, ६१७, ६३०, ६५० [१], ६५३, ६६९ [१], ६७९, ६९७, ९४० [१], १०८०, १८०७, १९३१
० पुढविकाइया	पृथ्वीकायिका·	२१ तः २४, १५०, २३७ त २३९, २४० [२], २४१, २४३, २४४, २४५ [२], २४६ त २४९, २५१, ३३४
पुढविकाइयाणं	पृथ्वीकायिकानाम्	२३२ त. २३४, २३५ [२], २३६, ३५४ [१], ४४३, ४६६ [१], ४६७ [१], ४६८ [१], ४७० [१], ६५५ [४], ७२९, ७४२, ७५८, ९१४ [१-२], ९१६ [१, ३], ९१७. ९८५ [१-९], १०२१ [१-३], १०२७ [१], १५०५
० पुढविकाइयाणं	पृथ्वीकायिकानाम्	१४८ त· १५०, २३७, २४१, २४२, २४५ [२], २४६ तः २४८, २५१, २५४ [२-३], २५५ [१-३], २५६ [१-३], २५८
पुढविकालो	पृथ्वीकाल –पृथ्वीकायिककायस्थितिकाल.	१३७७, १३८६
पुढविकाइए	पृथ्वीकायिक·	१२०३ [१,३], १२८६, १४२८ [१], १४३९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
पुव्वभावपण्णवणं	पूर्वभावप्रज्ञापनाम्	१८५३, १८५५ त० १८५७
पुव्वविदेह०	पूर्वविदेह	१०९८,१२५७ [७]
पुव्ववेयालीओ	पूर्वतटतः	१११२
पुव्वसुय०	पूर्वश्रुत	१ [गा. १]
पुव्वामेव	पूर्वमेव	२१७५
पुव्वोववण्णगा	पूर्वोपपन्नकाः	११२५, ११२६,११३२, ११३३ [१]
पुस्सफलं	पुष्यफलीफलम्	५४[८] गा ९४
पुहत्तस्स (स. ष.)	पृथक्त्वे	१८०६[२], १८२८ त १८३१
० पुहत्तं	पृथक्त्वम्	९१०[३], १२७९, १२८४,१२९३, १२९९,१३१४, १३२०, १३२७, १३२८, १३८३, १३८९, १५११ [१-३], १५१२, १५१२ गा २१५-२१६, १५३०, २१००[२],२१२४[३], पृ ३२ टि १७
० पुहत्तिया	पृथक्त्विका	८३,८९५
पुहत्तेण	पृथक्त्वेन	८८९, ८९२ १७६७[२], १७६८[३], १७७१, १७७३ [२], १७८८[२],१७९२[३], १८८६, १८८९ [३], १८९० [३], १८९२, १८९३, १८९८ [३], १९०५ [१]
पुहत्तेणं	पृथक्त्वेन	१८८२ [१], १८९१[२], १८९५[१]
० पुहत्तेणं	,,	८९१. १९०७
पुहुत्त	पृथक्त्व	१२६२ [२], १३२७
पुज–	पुञ्ज	१७७, १७८ [१], १८८
पुंडरीया(य)	पुण्डरीक	१९५[१]
+पूईकरज	पूतिकरञ्ज –वनस्पतिः	४० गा. १५
पूएसु	पूयेषु	९३
पूय	पूति	१६७
पूयणया	पशुविशेषः	७३
पूयपडल	पूतिपटल	१६८ त० १७४, पृ. ५० टि ६
पूयफली	पूगफली	४८ गा. ३८
पूयलता	लताविशेष	पृ १९ टि १
०पूरे	पूरम्	१२३१
पूरेइ	पूरयति	२१७२
पूसफलं	पुष्यफलीफलम्	पृ २५ टि ७
पूसफली	पुष्यफली	४५ गा २८
पेज्जणिस्सिया	प्रेमनि सृता – भाषाप्रभेद	८६३
पेज्जे	प्रेम्णि	८६३ गा १९५
पेज्जेणं	प्रेम्णा	१५८०
पेलुगा	वनस्पतिविशेषः	पृ २२ टि. ७
पेसला	पेशला	१२३७
पेसुण्णेणं	पैशुन्येन	१५८०
पेहमाणे	प्रेक्षमाण	९९९ [१]
पेहुण०	मयूरपिच्छ	१२३१
पेहेति	प्रेक्षते	९९८ [१]
पोक्खलत्थिभए	वनस्पतिविशेष	५१
पोक्खलत्थिभुए	,,	पृ. २१ टि २
पोक्खलविभए	,,	पृ २१ टि. २
पोक्खले	पुष्करम्	५१
पोग्गल	पुद्गल	९३
पोग्गल०		पृ २७० टि. ३५
+पोग्गल	पुद्गल	२१२ गा. १८१
पोग्गलगती	पुद्गलगति	१११० १११५,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
+पोरग	वनस्पतिविशेष·	पृ २० टि. १३
पोराण	,,	पृ. २९६ टि. ७
पोराणे	पुराणान्	१८०१,१८०६ [१], १८०९
पोरेवच्चं	पौरपत्यम्	१७७
पोलिंदी	पौलिन्दी–लिपिविशेष	१०७
पोसहोववासं	पौषधोपवासम्	१४२० [६-७]
पोहत्तं	पृथुत्वम्	९७२ गा. २०२, ९८७ [१]
० पोहत्तिया	पार्थक्त्विका·	१५८४[२], १५८७[२],१६७४[२], १६७८ [३]
पोहत्तेणं	पृथुत्वेन	९७६[१, ३-४], ९८५ [४]
,,	पृथक्त्वेन	१०६४
० पोहत्तेहिं	पृथक्त्वाभ्याम्	१७६२
पोंडरियदले	पुण्डरीकदलम्	१२३१
पोंडरीए	पुण्डरीकम्	५१
पोंडरीया	रोमपक्षिविशेष	८८
० प्पगारा	प्रकारा	२४,२८ [१], ३१ [१], ४० तः ४२, ४४ तः ४६, ५१, ५२, ५४ [११], ५७ [१], ५८ [१], ६३, ६७, ७१, ७३, ७४, ७९, ८०, ८३, ८५ [१], ८७, १०५, १०६, ३५३, ८४९, ८५०, ८५२
,,	प्रकारा	८५१
,,	प्रकाराणि	४७ त·४९, ८५३
०प्पगारे	प्रकारा·	३४[१]
०प्पभा	प्रभा	१८९ गा.१४७
,,	प्रभा पथा वा	१६८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
०प्पभे	प्रभः	२०१ [१]
प्पमुह	प्रमुख	२५ [३],३१[४], ३४ [४], ५५ [३], ५७ [२], ५८ [२], ६८[४], ७५ [४], ८४ [४], ९१ [४]
प्पवाइत	प्रवादित	१७८ [२],१९६
प्पवाइय	,,	१७७,१७८[१],१८८
०प्पवाए	प्रपात	१०८५
०प्पविट्ठे	प्रविष्ट	१७४४
०प्पहा	प्रभा पथा वा	१६९,१७०, १७३
प्पि	अपि	६९२
०प्पिया	प्रिया	१८८
० प्फासेहि	स्पर्शैं	५३२ [१], ५३६ [१]

फ

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
+फणस	पनस	४१ गा.१६
फणसाण	पनसानाम्	११२२, १२३५
फणिज्जए	वनस्पतिविशेष	४९ गा ४१
फरिसपरियारगा	स्पर्शपरिचारका·– °प्रवीचारका	पृ. ४२३ टि. २
फलग	फलक	२१७४[४]
फलपत्तस्स	फलप्राप्तस्य	१६७९
फलविंटिया	त्रीन्द्रियजीवा	५७[१]
फलस्स	फलस्य	५४ [३]गा. ६४, ५४ [४]गा. ७४
फला	फलानि	४०,४१
फलासवे	फलासव	१२३७
फलिहवडेंसए	स्फटिकवतंसकः	१९८[१], २०६ [१]
०फलिहा	परिखाणि	पृ. ५६ टि. २, पृ. ५७ टि ३, पृ ६४ टि. १
फलिहे	स्फटिक.	२४ गा. १०

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
फुल्ला	द्वीन्द्रियजीवा	पृ २७टि.७
फुसइ	स्पृशति	२११ गा १६८
फुसमाणगतिपरिणामे	स्पृशद्गतिपरिणाम	९४९
फुसमाणगती	स्पृशद्गति	११०५,११०६
फुसंति	स्पृशन्ति	८८०
फुसित्ता	स्पृष्ट्वा	१०००, ११०६, २१६८, २१६९
फूडिता	स्फुटित्वा	पृ. २१९ टि. ९
व		
+वउल	वकुल	४० गा. १३
वउस	वकुश–म्लेच्छजातिविशेष	९८
वगा	वका	८८
वज्झारा	शिल्पार्थविशेष	पृ ३८टि.६
वत्तीस	द्वात्रिंशत्	२०६ [२] गा १५४
वत्तीस०	द्वात्रिशत्	१९७ [२]
वत्तीसइमं	द्वात्रिंशत्तमम्	पृ ४१४पं २०
वत्तीसं	द्वात्रिंशत्	१९७[१],१०८३
,,	द्वात्रिंशम्	१७४ गा. १३३
वत्तीसाए	द्वात्रिंशत	१९७ [२]
वत्तीसुत्तर०	द्वात्रिंशदुत्तर	१६९
वदरे	गुच्छवनस्पतिविशेष	४२ गा २०
वद्धफासपुट्ठस्स	वद्धस्पर्शस्पृष्टस्य	१६७९
वद्धस्स	वद्धस्य	१६७९ त १६८१ [१], १६८२ त १६८४ [१],१६८५[१],१६८६
वद्धा	वद्धानि	१००६ गा २०८
०वद्धा	,,	५४ [८] गा ८६-८७
वद्धाइ	,,	१४४४
वद्धेलग०	वद्ध	१०३३ [१]
वद्धेलगा	वद्धानि	९१०[१-३],९११ [१-३], ९१४ [१-२], ९१६ [१-२], ९१८ [१-२], ९२०, ९२१ [१-२], १०३१ [१], १०३२ [१], १०३३ [२-३], १०३६ त १०४०, १०४१ [२, ४, ७-८], १०४२, १०४३ [३, ५-६], १०४५[१], १०४६ [१,३,५,७-८], १०४७ [१-४], १०४८ [१-२,४], १०४९, १०५० [१-३], १०५२, १०५४ [२-४], १०५५ [१,३-५], १०५८, १०६३तः१०६५,१०६७
वद्धेलगेहिं	वद्धैः	९१८ [१]
वद्धेलया	वद्धानि	९१० [१-२], ९११ [२], ९१४ [१], १०३०, १०४१ [१,३], १०४३ [१]
वव्वर	वर्वर–म्लेच्छजातिविशेष	९८
वरहिणा	वर्हिणा.	८८
वल	वल	१६८४ [१]
+वल	वलदेवा.	१४०६गा २१३
+वलदेव	वलदेवा.	पृ. ३१९ टि १
वलदेव०	वलदेव	८२
वलदेवत्तं	वलदेवत्वम्	१४६४
वलदेवा	वलदेवा	१००,७७३[२]
वलविसिट्ठया	वलविशिष्टता	१६८५[१]
वलागा	वलाका –रोमपक्षिविशेष	८८
०वलाहए	वलाहक	१२३१
वलि	वलि – असुरकुमारेन्द्र	१८७ गा. १४४
०वलिणो	वली, वलि –असुरकुमारेन्द्र.	१७८ [२]
वलिमोडओ	पर्वपरिवेष्टनम्	५४ [८] गा. ६३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
बली	वलि – असुरकुमारेन्द्र	१८० [२]
बहलतरी	वहलतरा	५४ [५] गा ७६ त ७९
बहलिय	वहलीक – म्लेच्छजाति-विशेष	९८
बहवे	वहव	१६७ त १७४, १७७, १७८ [१], १७९ [१], १८१ [१], १८२ [१], १८४ [१], १८५ [१], १८६ [१], १८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१], १९५ [१], १९६, १९७ [१], १९९ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७, २०८, २१०
बहस्सती	बृहस्पतयः – बृहस्पति-निकायदेवाः	१९५ [१]
बहिं	वहिः	१९५ [१]
बहुएहिं	वहुभि	५३ गा. ४६
बहुगीओ	वह्वी.	१९६, १९७ [१], १९९ [१], २०० [१], २०२ [१], २१०
बहुतरयं	वहुतरकम्	पृ २९० टि १
बहुतराए	वहुतरान्	११२४, ११४२
वहुतरागं	वहुतरकम्	१२१५ [२-३]
० बहुपएसे	बहुप्रदेशम्	२१७०[१]
० बहुप्पएसे	बहुप्रदेशम्	२१७०[१]
वहुबीयगा	वहुबीजका.	३९, ४१
,,	वहुबीजकानि	पृ १८ टि १
वहुवीया	वहुबीजानि	४१
वहुमज्झदेसभाए	वहुमध्यदेशभागे	१९८ [१], २०६ [१], २११
वहुमज्झदेसभागे	वहुमध्यदेशभागे	१९७[१], १९९ [१]
वहुयतरागा	वहुकतरका	२०५७[३ ४]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
वहुयं	वहुकम्	१२१५ [१]
वहुया	वहुका	२२५ त २७२ [५], २७३ त २७५, ३२५, ३३० त ३३३, ६९१, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७, ७५३, ७६३, ७७२, ७७७, ७७९, ७८०, ९८५ [७,९], ११८५, २१२५, २१२६
,,	वहुकानि	९७९
वहुयाणं	वहुकानाम्	५४ [१०] गा १००
० वहुला	वहुला.	१८८
वहुवत्तव्वयपयं	वहुवक्तव्यतापदम्	पृ १११ पं २१
वहुवत्तव्वं	वहुवक्तव्यम्	२ गा ४
वहुवयणे	वहुवचनम्	८९६
वहुवयू	वहुवाक्	८५०
वहुविहं	वहुविधम्	१२४२
वहुविहे	वहुविधान	२११ गा १७४
वहुसम ०	वहुसम	१९५[१], १९६, १९८ [१], २१०, २२३, [९], १२१५ [१-३]
वहुं	वहुम्	१२४२
वहूइ	वहूनि	१९६, १९७ त २०२ सूत्राणा प्रथम-कण्डिका, २१०
वहूण	वहूनाम्	५४[१०]गा.१००
वहूणं	,,	१७७, १७८ [१-२], १७९ [२], १८० [२], १८२ [२], १८८, १९० [२], १९५ त. १९७, १९८ [२], २०१ [२], २०२ [२], २०५ [२]
वहूणि	वहूनि	१९७ [१]
वहेलए	विभीतक	पृ १७ टि ५
वध	बन्ध	९७१ गा २०१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
बायरनिगोदा	बादरनिगोदा	२४४, २५० [७]
बायरपज्जत्तया	बादरपर्याप्तका	२४४
० बायरपुढविका-इएसु	बादरपृथ्वीकायिकेषु	६६८ [५]
० बायरवणप्फइ-काइए	बादरवनस्पतिकायिक	१३०९, १३१८
० बायरवणप्फइ-काइया	बादरवनस्पतिकायिका	२४४
० बायरवणप्फइ-काइयाणं	बादरवनस्पतिकायिकानाम्	२४७
बायरवाउकाइयाणं	बादरवायुकायिकानाम्	१५७
० बायरवाउकाइय-एगिंदियवेउ-व्वियसरीरे	बादरवायुकायिकैकेन्द्रिय-वैक्रियशरीरम्	१५१५ [२-३]
बायरसंपराए	बादरसम्पराय	१७४३
बायरसंपराय०	बादरसम्पराय	१२१
बायरा	बादरा·	२४५ [१]
बायराइ	बादराणि	८७७ [१९]
बायराण	बादराणाम्	१४९० [३]
बायरे	बादरम्	८७७ [२३] गा. १९८
बायालीसइविहे	द्विचत्वारिंशद्विधम्	१६९३
बायालीसं	द्विचत्वारिंशत्	२११, ३८५ [१]
+बार	द्वादश	७९० गा. १८७
बारवती	द्वारवती	१०२ गा ११८
बारस	द्वादश	९१ [४], ९१ [४] गा १११, १९९ [१], २०६ [२] गा १५४, ३९६ [१,२], ५५९ गा १८२, ५६० त· ५६३, ५६५ त ५६८, ५८४, ५८६, ५९२, १०४१ [४], १०६६ [३], १५०७ [१], १६९९ [१], १७०० [१८]
बारस०	द्वादश	८२
० बारसगस्स	द्वादशकस्य	१७०० [४], १७०८ [४], १७३७ [३-४]
बारसण्हं	द्वादशानाम्	१९९ [२]
बारसमओ	द्वादश	पृ २०२ टि १
बारसमं	द्वादशम्	पृ. २२८ पं १९
बारसमो	द्वादश.	७९० गा. १८६
बारसविहा	द्वादशविधा	१४४ [१], १५२० [५]
बारसहिं	द्वादशभ्य	९९२ [१]
बालदिवागरे	बालदिवाकर	१२२९
बालिंदगोवे	बालेन्द्रगोप·	१२२९
बावट्ठिं	द्वाषष्टिः	१५२९ [५]
बावत्तरि	द्वासप्तति	२०६ [२] गा १५६
बावत्तरिं	,,	१७७, १८४ [१], १८७ गा १३८, ३८८ [१, ३]
बावत्तरीए	द्वासप्तते	१९९ [२]
बावत्तरीणं	द्वासप्तते	१९९ [२]
बावीसइम०	द्वाविंशतितम	७९० गा १८९
बावीसइमं	द्वाविंशतितमम्	पृ. ३६२ पं २७
बावीसगं	द्वाविंशम्	७९० गा १८८
बावीसं	द्वाविंशति	३४१ [१,३], ३४२ [१, ३], ३५४ [१, ३], ३५६ [१, ३], ४२६ [१,३], ४२७ [१,३]
बावीसाए	द्वाविंशते द्वाविंशत्या वा	७१३, ७१४
,,	द्वाविंशतौ	१८४१, १८४२
० बाहल्लस्स	बाहल्यस्य	१८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१]
बाहल्लं	बाहल्यम्	९७२ गा. २०२, ९८७ [१]

मूलसद्दो सक्कयत्थो सुत्तंकाइ

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		त· ९८५, ९८७ [१-४], ९९० [१-३], ९९१ [१], ९९२ [१-२], ९९३ त ९९५ [१], ९९६, ९९८, ९९९ [१], १००० तः १००३ [१], १००४, १००५, १००७, १००८ त. १०१२ सूत्राणा प्रथम-कण्डिका, १०१३, १०१४ [१], १०१५ [१], १०१६ [१], १०१७ त. १०२० [१], १०२१ [१-३], १०२४ त· १०२७ [१], १०२८ [१], १०३०, १०३१ [१], १०३६, १०३८, १०४१ [१-४, ८], १०४३ [१, ३, ५-६], १०४६ [१, ८], १०४७ [१, ४], १०४८ [१-२, ४], १०५० [३], १०५४ [१], १०५५ [१-५], १०५६ त. १०५८, १०६४, १०६५, १०६८ त १०७०, १०७७, १०७८, १०८०, १०८१, १०८३, १०८५, १०८७ त १०८९, ११२४ त. ११२६, ११२८ त· ११३२, ११३८, ११३९, ११४२, ११४५, ११४६, ११५१, ११५६ त ११६०, ११६६ [१], ११७० तः ११७४, ११७६, ११७८, ११७९, ११८० [१, ५-१०], ११८२ [१ ३], ११८३ [१-३],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		११८५ त· ११९४, ११९९ [१], १२०० [१], १२०१ [१], १२०३ [१, ३], १२०७ [१], १२०८, १२०९, १२१० [१, ३], १२११, १२१५ [१-३], १२१६ [१], १२१७, १२१९, १२२०, १२२२, १२२३, १२२५ त १२३३, १२३८ तः १२४०, १२४२ त १२५३, १२५५, १२५६, १२५७ [१, ३, ५, ७], १२५८ [१-२, ५-८], १२६० त १२६२ [२], १२६४ [१-२], १२६५, १२६६ [१], १२६७, १२६८ [१], १२७१ तः १२७३, १२७५, १२७७, १२७९ त. १२८५, १२८९ त १३००, १३०२, १३०५, १३०६, १३०८ त १३१२, १३१४, १३१५, १३१७, १३२०, १३२२, १३२४ तः १३४१, १३४३, १३४४, १३४६, १३४७, १३५०, १३५३ त· १३५५, १३५८, १३५९, १३६२, १३६४ त· १३६९, १३७१. १३७२ १३७६, १३८६, १३८८ तः १३९०, १३९२, १३९३, १३९९, १४०७ [१], १४०८ [१-२], १४१० [१, ३], १४१४ [१, ३],

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		१५३९ [२-४], १५९१, १५९३, १५९९ [१], १६१४, १७६८ [१], २११७ [१], २१३९, २१५५, पृ. ३३६ टि १
भाणी	वनस्पतिविशेष	५१, ५५ [३] गा १०८
भारंडपक्खी	भारुण्डपक्षी	८७
भाव	भाव	११० गा १२८, २११ गा १७०, १२५२, १२५३, १२५५
+भाव	भावे	८२९ [२] गा. १९१, ८६२ गा १९४
भावओ	भावत	८७७ [२,६,९,], १७९७, १७९८ [१], १८०० [१], २०६१
भावचरिमे	भावचरम	८२९ [२] गा १९१
भावचरिमेण	भावचरमेण	८२० [१], ८२१ [१]
भावतो	भावत	८७७ [११,१३], २०६६
भावसच्चा	भावसत्या–भाषाप्रभेदः	८६२
०भावा	भावाः	११० गा १२७
भावाण	भावानाम्	१ गा २
भाविअप्पणो	भावितात्मन	९९३
भावियप्पणो	,,	२१६८
भावियाओ	भाविता	११९६
भाविंदिएसु	भावेन्द्रियेषु	१०६४
+भाविंदिय	भावेन्द्रियाणि	१००६ गा २०८
भाविंदिया	,,	१०२४, १०५६ त १०५८, १०६४, १०६५, १०६७
भावे	भावान	११० गा १२१-१२२
०भावे	भावान्	२११ गा. १७०
भावेयव्वं	भावयितव्यम्	१६०४ [१]
भास	भस्मन्	१९७ [१], २०१ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७
भासए	भाषकः	१७३४
+भासग	भाषक	२१२ गा. १८१, १२५९ गा. २१२
भासगा	भाषका	२६४, ८६७, ८६८
०भासगा	भाषका.	९००
भासगाणं	भाषकाणाम्	२६४
भासज्जातं	भाषाजातम्	८७०
भासज्जाता	भाषाजातानि	८७०
भासज्जायं	भाषाजातम्	८९८
भासज्जाया	भाषाजातानि	८९८
भासज्जायाइं	,,	८९९
भासती	भाषते	८५९ गा १९२-१९३
भासत्ताए	भाषात्वेन	८७७ [१], ८७८ त ८८०, ८८८ [१], ८८९
०भासत्ताए	,,	८९०, ८९२, ८९५
भासमाणे	भाषमाण	८९९
भासर०	भास्वर	१७८ [२], १९६
भासं	भाषाम्	८५९ गा १९२-१९३, ८७१, ८७२, ८७४, ८७५, ८९९
भासंति	भाषन्ते	८७१, ८७२, ८७४, ८७५
भासंतो	भाषमाण.	८९९
भासा	भाषा	२ गा ५, ८३० त ८३८, ८५४ त ८६६, ८९७
,,	भाषा	८५९ गा. १९२
,,	भाषे	८५९ गा. १९३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
भुसे	तृणविशेषः	पृ २० टि ४
भुंजमाणा	भुञ्जमाना	१७७, १७८ [१], १७९ [१], १८८, १९६
,,	भुञ्जमानौ	१७८ [२]
भूअत्थेण-	भूतार्थेन-भूतार्थत्वेन	११० गा १२०
भूए	भूत -भूताभिधद्वीपसमुद्रार्थे	१००३ [२] गा. २०६
भूत	भूत-जीव	२११
भूतलता	भूतलता	पृ १९ टि १
० भूता	भूतानि	१७७, १७८ [१], १८८
भूमिभागंमि	भूमिभागे	१२१५ [१]
भूमिभागाओ	भूमिभागान्	१९५ [१]; १९७ [१], १९८ [१], २१०, १२१५ [२-३]
० भूमिभागातो	,,	१९६
भूमि	भूमिम्	८२
भूयणए	वनस्पतिविशेष	४९ गा. ४१
भूयवाइय	भूतवादित, भूतवादिक-वानव्यन्तरभेद	१८८
भूयवाइया	भूतवादिता भूतवादिका वा	१९४ गा १५१
भूया	भूता	१४१ [१], १८८
भूयाइं	भूतान	२१५३ [४], २१६६ [३]
भूयाण	भूतानाम्	१९२
० भूयाणंदा	भूतानन्दौ, भूतानन्द -नागकुमारेन्द्र	१८१ [२]
भूयाणंद	भूतानन्द -नागकुमारेन्द्र	१८३ [२], १८७ गा १४८
भूसण	भूषण	१७७, १७८ [१-२], १८८
भेए	भेद	८८१, ८८३

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० भेए	भेद	८८१, ८८४, ८८६, १२३०
भेएण	भेदेन	५४ [७] गा. ८४
० भेएणं	,,	८८७
भेओ	भेद	१०९९, १५३९ [४]
+ भेद	,,	१९८१ गा. २२२
भेदपरिणामे	भेदपरिणाम	९४७
भेदे	भेद	८८२, ८८४ त ८८६
० भेदे	,,	८८५, ८८६, १२३०
भेदेणं	भेदेन	६५० [७], १००२
० भेदेण	,,	८८७, पृ ३५१ टि १
० भेदेसु	भेदेषु	१५८०
भेदो	भेद	१४८५ [८], १५०४ [४], १५०९ त १५११ [१], १५१७ [३], १५२० [३,५], १५३८, १५३९ [२-३], १५५२
भेयपरिणामे	भेदपरिणाम	९५१
भेयं-	भेदम्	८८०
भेये	भेद	८८१
भोगभोगाइं	भोगभोगान	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
भोगवइया	भोगवतिका-लिपिभेद.	१०७
भोगविसा	भोगविषा -सर्पविशेष	७९
भोगंतराए	भोगान्तराय.	१६८६
भोगा	भोगा -भोगकुलीना, कुलार्या	१०४
भोत्तूण	भोक्तुम्	२११ गा. १७६
भोमेज्ज	भौमेय	१८८, १८९ [१], १९० [१]
भोमेज्जग०	भौमेयक	१८८, १९० [२]
भोमेज्जा	भौमेयानि	१८८, पृ० ६५ टि. १०
भोयणं	भोजनम्	२११ गा. १७६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
मणूसाण		[३], १५४४ [२], १६४४, २०११, २०३०, २०४४, २०९९ [२]
मणूसाणं	मनुष्याणाम्	९०८, १०३८ [२], १०५० [३], १०७५, ११४२, ११४७, ११८१, १२५७ [१], १६३८ [२], १६४९ [२], १७८१, १७८४ [३], १९५२, १९८२, २०२०, २०२५, २०९२, २०९९, २११३ [३], २१२४ [३], २१५२, पृ ४३३ टि १
० मणूसाणं	मनुष्याणाम्	११६४ [३], १२५७ [३, ५, ७, ११, १२]
० मणूसातो	मनुष्यात्	१५८९ [३]
मणूसी	मानुषी	१२६३ [२], १२६९, १७४७ [२], १७५२
मणूसीओ	मानुष्य	१४१६ [२]
मणूसीण	मानुषीणाम्	१२५७ [८, ११-१३]
० मणूसीण	,,	१२५७ [४, १०]
मणूसीणं	,,	१२५७ [२]
मणूसे	मनुष्य·	४८९ [१], ४९१ [१], ४९३ [१], ४९७, ४९८ ९९४, ९९९[१], १२१२, १२५८ [१-२, ६, ८], १२६३ [१], १२६९, १४४२, १६०४ [१], १६४२, १६४७ [२], १६७६[२], १६७८ [२], १७४७[२], १७५१, १७५६[२], १७६३ [२], १७७३[२], १७७७[२], १७८३[२], १७८८[२], १८८१[२], १८९० [२], १८९२, २११४ २१६७, २१६९
मणूसेसु	मनुष्येषु	६७८, १४०८ [३], १४२१ [१], १४३५, १४४०, १८८२ [२], १९०४ [१], २११९ [३]
० मणूसेसु	मनुष्येषु	६६८ [७], ६६९ [१], ६७२ [५], ६७६, १८२८[४], १९०३[२], १९०५[२], २१००[२]
मणूसेहिंतो	मनुष्येभ्यः	६५५ [१], ६६२ [६]
० मणूसेहिंतो	,,	६६२ [३]
मणे	मन.	पृ ४०० टि. १
,,	मनसि	२०३४ गा २२४
मणोज्जे	मनोज्ञ –गुल्मवनस्पतिः	४३ गा. २४
मणोरमाइ	मनोरमाणि	२०५२ [२,४]
मणोसिला	मनःशिला	२४ गा. ९
मणोसुहता	मनःसुखता	१६८१ [१]
मणोहराइं	मनोहराणि	२०५२ [२]
मण्णामि–	मन्ये	८३०
मतिअण्णाण	मत्यज्ञान	४४४ त· ४४८, ४६७ [१], १९२८, १९२९, १९३२ [१]
मतिअण्णाण०	,,	४४०, ४४१, ४४३, ४७० [१], १९३१
मतिअण्णाणसागारोवओगे	मत्यज्ञानसाकारोपयोगः	१९०९, १९१३, १९२१
० मतिअण्णाणिस्स	मत्यज्ञानिन	४७० [१]
मतिअण्णाणी	मत्यज्ञानी	४७८, ४९६, १३५२
,,	मत्यज्ञानिनः	९३८, ९४० [१], ९४१ [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
महया-०	महता	१८८
महल्ल	महत्	पृ. ५६ टि. ५
मह	महान्तम्	२१६१
० महंतीए	महत्याः	१७४४
महाकम्मतरागा	महत्तरकर्माण.	११२५, ११३२
+ महाकंदिय	महाकन्दित.—वानव्यन्तरदेवजाति	९४ गा. १५१
० महाकंदिया	महाकन्दिता—वानव्यन्तरदेवविशेषा	१८८
महाकाए	महाकाय·—भुजगपत्यभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्रः	१९२ गा. १५०
महाकाया	महाकाया.—वानव्यन्तरदेवविशेषाः	१८८
० महाकाया	महाकायौ, महाकाय·—महोरगाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र	१९२
० महाकाला	महाकालौ, महाकालः—पिशाचाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र	१८९ [२], १९३ [२]
० महाकालाण	महाकालयो, महाकाल·—पिशाचाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्रः	१९४
महाकाले	महाकाल.—पिशाचाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र.	१९१ [२], १९२ गा १४९
महाकाले	महाकाल—महानरक	१७४
महाघोसे	महाघोष·—स्तनितकुमारेन्द्रः	१८७ गा. १४४
महाजाई	महाजातिः	४३ गा २६
महाजुइया	महाद्युतिका	१९६
महाजुतीया	,,	१८१ [१]
महाणिरया	महानिरया	१७४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
महाणुभागा	महानुभागा	१७७, १७८ [१], १८८, १९६
,,	महानुभागौ	१७८ [२]
महाणुभावा	महानुभावा	पृ ५६ टि. १५, पृ ६५ टि. ४
महादंडय	महादण्डकम्	३३४
महानील ०	महानील	१७८ [२], १७९ [२], १८० [२]
महापातालाण	महापातालानाम्	१५५.१ [४]
० महापुरिसा	महापुरुषौ, महापुरुष—किम्पुरुषाभिधवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र·	१९२
महापुरिसे	महापुरुष.—किम्पुरुषाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्रः	१९२ गा १५०
महापोंडरीए	महापुण्डरीकम्	५१
महाबला	महाबला·	१८८, १९६
,,	महाबलौ	१७८ [२]
० महाभीमा	महाभीमौ, महाभीम—राक्षसाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र.	१९२
महाभीमे	महाभीम.—राक्षसाभिधानवानव्यन्तरदेवानामिन्द्र	१९२ गा १४९
महामंडलिय ०	महामाण्डलिक	८२
महायसा	महायशसः	१७७, १७८ [१], १८८, १९६
,,	महायशसौ	१७८ [२]
महारोरुए	महारौरव.	१७४
० महालया	महालया	१७४
० महालिया	महती	१५०२, १५०४ [१], १५०६ [१], १५०७ [१], १५१३ [१], १५२७तः १५२९ [२], १५३० १५३१, १५३२ [१,६], १५३५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
° महिसीण		१८० [२], १८२ [२], १८८, १९० [२], १९५ [१], १९६, १९७ [२], १९८ [२]
महिसे	महिष	८४९, ८५२
महिसो	,,	पृ २१२ टि. ४
महुओ	मधुक.	५४ [१] गा ४९
+ महुरतण	तृणविशेष	४७ गा ३६
महुररस	मधुररस	५४४
महुररस °	,,	४४०, ४४१
महुररसणामे	मधुररसनाम	१६९४ [११]
महुररसपरिणता	मधुररसपरिणता	८ [३], ९ [१-५], १० [१-२], ११ [५], १२ [१ ८], १३ [१-५]
महुररसपरिणामे	मधुररसपरिणामः	९५४
महुररसा	मधुररसा—वनस्पति	५४ [१] गा ५०
महुररसो	मधुररस	पृ. २१७ टि. ३
महुरा	मधुरा	१०२ गा ११६
° महुराइं	मधुराणि	१८०६ [१], १८०९
महुराईणं	मधुरादीनाम्	१७०२ [३१]
महुरो	मधुरः	८७७ [१२]
महुसिंगी	मधुश्रृङ्गी—वनस्पति	५४ [१] गा. ४९
महेसक्खा	महेशाख्याः	पृ ५६ टि १६
महेसक्खे	महेशाख्य	पृ ४४३ टि १
महेसरे	महेश्वर —वानव्यन्तरेन्द्र	१९४ गा. १५२
महोरगच्छाय	महोरगच्छायाम्	१११४
महोरगा	महोरगा —उर परिसर्पविशेषाः	७७, ८३
,,	,, —वानव्यन्तरदेवविशेषाः	१४१ [१]
महोरगाण	महोरगाणाम्	१९०
मंकुणहत्थी	मत्कुणहस्ती	७३
मंगुसा	नकुला	८५ [१]
मंगूसा	,,	पृ ३३ टि ३
मंडल	मण्डल	१९५ [१]
मंडलिणो	मण्डलिन	८०
मंडलिय °	माण्डलिक	८२
+ मंडलिय	माण्डलिका	१४०६ गा २१३
मंडलियत्त	मण्डलिकत्वम्	१४६६
° मंडलिया	मण्डलिका	३४ [१]
मंडलियावाए	मण्डलिकावात	३४ [१]
मंडलिवाए	मण्डलिवात	पृ १६ टि ३
मंडित	मण्डित	१७८ [१-२]
मंडित—	,,	१७८ [१-२]
मंडुक्की	मण्डूकी—वनस्पति	४९ गा ४०
मंडूए	मण्डूक	११११
मंडूओ	,,	पृ २७१ टि ८
मंडूयगती	मण्डूकगति	११०५, ११११
मंडूसाण	(?)	पृ २१९ टि ८
मढ	म्लेच्छजातिविशेष	९८
+ मंतिय	तृणविशेष	पृ २० टि. १
मंथं	मन्थानम्	२१७२
मंदकुमारए	मन्दकुमारक	८३९ त. ८४३
मंदकुमारिया	मन्दकुमारिका	,,
मंदर	मन्दर—मन्दरनामकद्वीपसमुद्रार्थे	१००३ [२] गा २०६
मंदरपव्वय	मन्दरपर्वत	१०९८
मंदरस्स	मन्दरस्य	१७९ [१], १८० [१], १८२ [१], १८३ [१], १९० [१], १९१ [१], १९७ [१], १९८ [१], १०९८
मस	मास	१६७, १६८, १७० त. १७४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
मुरुंड –	मुरुण्ड–म्लेच्छजातिविशेष	९८
मुसल	मुशल	१७७, १७८[१], १८८
मुसंढि	शस्त्रविशेष	१७७
मुसावाएणं	मृषावादेन	१५७६ [१], १६३९
मुसावायविरयस्स	मृषावादविरतस्य	१६४५
मुसुंढि	शस्त्रविशेष	१७८[१], १८८
मुसुंढी	वनस्पतिविशेष	५४ [१] गा ४७
मुहुत्तपुहुत्तस्स (तृप. ष.)	मुहूर्तपृथक्त्वेन मुहूर्तपृथक्त्वाद् वा	६९५, ७०० त. ७०३
मुहुत्ता	मुहूर्ता	१६९९ [१], १७०२[५४], १७०३ [१]
मुहुत्ता	मुहूर्तान्	५६० त ५६३, ५६५ तः ५६९, ५७६ तः ५७८, ५८४ त· ५९२, ६०७, १७३९ [३]
मुंजपाउयारा	मुञ्जपादुकाकाराः–शिल्पार्या·	१०६
मुंडे	मुण्डः	१४२० [८], १४२१ [२-३]
मूयलि ०	म्लेच्छजातिविशेष	९८
मूलए	मूलक –वनस्पति	५४ [१] गा. ४८
० मूलए	मूलकम्	१२३३
+मूलग	मूलक·–हरितवनस्पतिविशेष·	४९ गा. ४०
+मूलग	,, –औषधिवनस्पतिविशेषः	५० गा. ४३
मूलग्ग ०	मूलाग्र	५५ [३] गा. १०९
मूलस्स	मूलस्य	५४ [३] गा ५६, ५४[४] गा ६६, ५४[५] गा. ७६, ५४[६] गा. ८०

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
मूला	मूलानि	४०, ४१
० मूला	मूलानि	५५[३] गा. १०८
मूले	मूलम्	५४ [३] गा. ५६, ५४ [४] गा. ६१
,,	मूले	५४ [९] गा. ९७
मूसगाण	(?) मूषकाणाम्	८८६
मूसयाण	,,	पृ. २१९ टि. ७
मूसंगाण	,,	पृ. २१९ टि. ७
मूसा	भुजपरिसर्पविशेषः	८५[१]
मे	मे–मम	८४१ तः ८४३, ८४६ त. ८४८
मेच्छो	म्लेच्छ	२११ गा. १७४
० मेत्ताइ	मात्राणि	१९९५
० मेत्ताए	मात्रया	पृ ३२ टि. १४
० मेत्ताओ	मात्रा	९११ [२], ९२४
० मेत्तीए	मात्रया	८२,९३
० मेत्ते	मात्रम्	९७६ [४], २१५३[१], २१५६[१], २१५९ [१]. २१६६[१]
० मेत्तेणं	मात्रेण	९१६ [२]
मेद ०	मेद	१६७ त· १७४
मेय	मेद–म्लेच्छजातिविशेष	९८
मेरए	मेरकम्	१२३७
मेरतिए	मैरेयक·	पृ २९६ टि १४
मेलिमिंदा	सर्पभेद	७९
मेलरा	रोमपक्षिविशेष	८८
मेहमुहा	मेघमुखा –अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
मेहुणसण्णा	मैथुनसंज्ञा	७२५, ७२६
मेहुणसण्णा–०	,,	७३०, ७३१, ७३३ त ७३६
मेहुणे	मैथुने	१६३९
मेहुणेण	मैथुनेन	१५७८ [१]
मेंढमुहा	मेण्ढमुखा –अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
मो	पादपूरणे	१८७ गा १३९
मोगली	वल्लीविशेष	४५ गा ३२

य

बीयं परिसिट्ठं–सद्दाणुक्कमो

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
य		१७७ गा. १३७, १७८ [१], १७९ [१-२], १८० [२], १८२ [२], १८७ गा. १४३ गा. १४५ त १४८, १८८, १९० [२], १९२ गा. १४९, १९३ [१], १९४ गा १५२-१५३, १९५ [१-२], १९६, १९७ [१-२], १९८ [२], २०१ [२], २०२ [२], २०३ [२], २०४ [२], २०६ [२] गा. १५६, २१०, २११ गा. १५८ गा. १६० गा. १६२ त. १६५ गा. १६७ गा. १६९ गा. १७१ गा १७८, २१२ गा १८०-१८१, २२५ त· २२७, २३२ त: २३४, २३७ त २३९, २४१ त· २४४, २४६, २४७, २४९, २५० [१-७], २५१ त २५५, २५७ त: २७१, २७३ त: २७५, ३२५, ३२७, ३२९ त. ३३३, ३५३, ३५८, ३६१, ३६७, ४३८, ४४०, ४४४ त. ४४८, ४५२, ४५३, ४५५ [१], ४५६ [१], ४५७ [१], ४६२ [१], ४६४ [१], ४६६ [१], ४६७ [१], ४६८ [१], ४७० [१], ४७३ [१], ४७४ [१], ४७५ [१], ४८५ [१], ४८७ [१], ४८८, ४९६, ४९७,
य		५००, ५०५, ५०८, ५०९, ५११, ५१३, ५२९ [१], ५३० [१], ५३३ [१], ५३५ त. ५३९ सूत्राणां प्रथम-कण्डिका, ५४१ [१], ५४२ [१], ५४३ [१], ५४४, ५४७ [१], ५५४ [२-३], ५५५ [१], ५५६ [१], ५५७ [१], ५५९ गा. १८२, ५९१, ६२२, ६३५, ६४७ गा १८३, ६६८ [७], ६७४, ६७९, ६८१, ६९२, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७, ७५३, ७६०, ७६१, ७६३, ७६९, ७७०, ७७२, ७७३ [३], ७७५, ७७७ त ७८१, ७८३ त· ७८८, ७९० गा १८५ त· १८७, ७९७, ८०२ त· ८०६, ८२९ [२] गा. १९१, ८३३ त ८३५, ८५९ गा १९२-१९३, ८६१, ८६२ गा. १९४, ८६३ गा. १९५, ८६४, ८६६ गा १९६-१९७, ८६७, ८६८, ८७७ [२३], ८७७ [२३] गा १९८, ८८७, ९००, ९१० [१-४], ९११ [१-३], ९१२ [२], ९१४ [१-२], ९१६ [१-२], ९२०, ९२१ [१-२], ९२२, ९२५, ९३२, ९४८, ९४९, ९५३,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
रयणप्पभापुढविणेरइया	रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकाः	१४१०[२],१४१४[२], १९८४, २०५७ [२]
रयणप्पभापुढविणेरइयाणं	रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकाणाम्	१६८, १५२३ [२], १५२९ [२]
रयणप्पभापुढविनेरइएसु	रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकेषु	६७२ [२]
रयणप्पभापुढविनेरइएहिंत्तो	रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकेभ्यः	६५५ [२], ६५६ [२]
रयणप्पभापुढविनेरइया	रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकाः	६०, २१६ [२], ५६९, ६०७, ६४०
रयणप्पभापुढविनेरइयाणं	रत्नप्रभापृथ्वीनैरयिकाणाम्	२१०, ३३६ [१]
० ,,	,,	३३६ [२-३]
रयणवडेंसए	रत्नवतंसकः	२०६ [१]
रयणं	रत्नम्	८५३
० रयणं	,,	१ गा ३
रयणा	रत्नानि	१४०६ गा २१२
० रयणामए	रत्नमयः	१९७ [१]
रयणामयस्स	रत्नमयस्य	१८८, १८९ [१],१९०[१],१९३[१]
० रयणामया	रत्नमयौ	२०६ [१]
,,	रत्नमयाः	१९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २०५ [१], २०६ [१]
,,	रत्नमयानि	१७७, १७८ [१], १८८, १९७[१], १९८ [१], १९९ [१], २०६ [१], २०७, २१०
रयणि०	रत्नि	२११ गा १६४
रयणिपुहत्तिया	रत्निपृथक्त्विकाः	८३
रयणिं	रत्निम्	८३
रयणी	रत्निः	२११ गा. १६५, १५२९[३],१५३२[७], १५३५
रयणीओ	रत्नयः	२११ गा. १६४, १२२९ [२-३], १५३२ [१, ५]
,,	रत्नी	१५२९[४-५], १५३२ [६]
० रयणे	रत्नम्—रत्ननामाभिधद्वीपसमुद्रार्थे	१००३ [२] गा २०५
रययखंडाण	रजतखण्डानाम्	८८२
० रवेण	रवेण	१७७
० रवेणं	,,	१७८ [१-२], १८८, १९६
रस	रस	९ [१-५], १० [१-२], ११ [१-५], १२ [१-८], १३ [१-५], ४४४ त० ४४८, ४५२, ४५५[१-३], ४५६ [१], ४५७ [१], ४५९ [१], ४६२ [१], ४६६ [१], ४६७, ४६८ [१], ४७० [१], ४७३ [१], ४७४ [१], ४७५ [१], ४७७ [१], ४८१ [१], ४८२ [१], ४८३ [१], ४८५ [१], ४८७ [१], ४८९ [१], ४९० [१], ४९१ [१], ४९३ [१], ४९५ [१],४९७,५०४,५१०, ५१९, ५२४, ५२५[१], ५३८ [१], ५४८ [१], ५५४ [१], ५५७ [१], ५५८, १२१८ गा. २१०
रसओ	रसत	९ [१-५], १० [१], ११ [१-५], १२ [१-५, ८], १३ [२-३], १८०९, पृ. ७ टि. २
रसगुणे	रसगुणान्	१८०१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
रसचरिमेणं	रसचरमेण	८२६ [१], ८२७ [१]
रसणामे	रसनाम	१६९३, १६९४ [११]
० रसणामे	रसनाम	१६९४ [११]
रसतो	रसत	१० [२], १२ [६-७], १३ [१, ४-५], ८७७ [१२], १७९९, १८०१
रसपरिणता	रसपरिणता	८ [३]
रसपरिणया	,,	७
रसपरिणामे	रसपरिणाम	९४७,९५४
+ रसभेय	रसभेद –वनस्पति	५४ [१] गा ५१
रसवंताइं	रसवन्ति–रसोपेतानि	८७७ [६, ११], १७९७
रसविण्णाणावरणे	रसविज्ञानावरणम्	१६७९
रसं	रसम्	२१६९
रसा	रसा	४५८,४६९,४७६, ४८४,४९२,१६८१ [१], १६८४ [१]
० रसा	,,	३३३
रसाइं	रसान	९९० [४]
रसाण	रसानाम्	१७०२ [३१]
रसाणि–	रसान	९९० [४]
रसादेसेण	रसादेशेन	२५ [३], २८ [४], ३१ [८], ३४ [४], ५५ [३]
रसावरणे	रसावरणम्	१६७९
रसिंदियत्ताए	रसेन्द्रियतया	२०५२ [२]
रसे	रसे	८२९ [२] गा ११९
० रसे	,,	१२२९,१२३७
रसेणं	रसेन	२१६९
रसेहि	रसैः	८४३
० रसेहिं	,,	५४५ [१],५८७[१]
रसो	रस	८७७ [१२]
रसोद०	रसोदकम्	२८ [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
रहचक्कवालसंठाणसंठिए	रथचक्रवालसंस्थानसंस्थित-	२१६९
रहच्छाय	रथच्छायाम्	१११४
राइण्णा	राजन्या –राजन्यकुलीना., कुलार्या	१०४
राइंदिएहि	रात्रिन्दिवैः	१७२३
राइंदियतिभागेण	रात्रिन्दिवत्रिभागेन	१७२३
राइंदियाइं	रात्रिन्दिवानि	५९२, १२९६, १३१७
राग	राग	१८८
रागं	रागम्–रक्तवर्णम्	१२२०
रागे	राग –कषायभेद:	१६७०
० रागे	राग:–रक्तवर्ण:	१२२९, १२३०
रागेण	रागेण	१६७०
रातिंदियसतं	रात्रिन्दिवगतम्	५९६
रातिंदियाइं	रात्रिन्दिवानि	३६० [१,३], ३६२ [१,३], ३७० [१,३], ५९१, ५९३ त ५९५, १२८२
रातिंदियाण	रात्रिन्दिवानाम्	पृ ११९ टि. १
रातिंदियाणि	रात्रिन्दिवानि	५७०
राम०	राम	१०२गा ११७
+ रायगिह	राजगृहम्	१०२ गा ११२
रायवल्ली	राजवल्ली	५४[१]गा ५०
रायहंसा	राजहंसा	८८
रायहाणीनिवेसेसु	राजधानीनिवेशेषु	८२
रायं	राजानम्	११०८
० राया	राज	१७९ [२], १८० [२], १८२ [२], १८३ [२], १८५ [२], १८६ [२], १९० [२], १९१ [२], २०१त २०६ सूत्राणां द्वितीयकण्डिका
० रायाणो	राजानौ	१७८ [२], १८१ [२], १८४ [२], १८९ [२], १९३ [२]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
+रालग	रालक	५० गा ४३
रासभी	रासभी	पृ.२११ टि ७
रासि	राशि	१९७ [१], २०१ [१], २०५ [१], २०६ [१], २०७
रासी	राशि	२११गा १७३, ९२१[१]
०रासी	राशि	१२२९, १२३१
राहू	राहव –राहुनिकायदेवा	१९५ [१]
०रुइ	रुचि	११० गा ११९त· १२२ गा १२४-१२५ गा १२७गा १२९-१३०
रुइल	रुचिर	१९५ [१]
०रुई	रुचि·	११० गा ११९गा. १२३ गा १२६गा १२८
रुक्खमूला	वृक्षमूलानि	५५ [३] गा १०७
रुक्खं	वृक्षम्	१२१५ [३]
रुक्खा	वृक्षा·	३८गा १२,३९,४१
रुक्खाणं	वृक्षाणाम्	५३ गा ४४
०रुक्खे	वृक्ष	४८ गा. ३८
+रुप्प	रूप्यम्	२४ गा ८
०रुप्पपट्टे	रूप्यपट्ट	१२३१
रुप्पिवासहरपव्वय	रुक्मिवर्षधरपर्वत	१०९८
रुय	म्लेच्छजातिविशेष	९८
रुयए	रुचक –पृथ्वीकायभेद	२४ गा १०
,,	,, –द्वीप समुद्रश्च	१००३ [२] गा २०४
रुयग	रुचक	१७८ [२]
रुयगे	रुचक	पृ १४ टि १
रुरु	रुरु –वनस्पतिः	५४[१] गा ४८
,,	,, –द्विखुरपशुविशेष	७२
रुहिर	रुधिर	१६७ त १७८
०रुहिरे	रुधिरम्	१२६९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
रूव	रूप	२०५२ [२]
रूव०	रूप	९२१ [१]
रूवग	रूपक	पृ. ६५ टि १
रूवपरियारगा	रूपपरिचारका –°प्रवीचारका·	२०५२ [१, ४], २०५३,
रूवपरियारणं	रूपपरिचारणाम्–°प्रविचारणाम्	२०५२ [४]
रूवपरियारणा	रूपपरिचारणा –°प्रविचारणा	२०५१ [१]
रूवविसिट्ठया	रूपविशिष्टता	१६८५ [१]
रूवसच्चा	रूपसत्या	८६२
रूवसहगएसु	रूपसहगतेषु	१६३९
रूवसहगतेसु	,,	१५७८ [१]
रूवं	रूपम्	८५३
रूवा	रूपाणि	१६८१ [१], १६८४ [१]
रूवाइं	,,	९९० [२], २०५२ [२,४-५]
,,	रूपान्–रूपात्मकान्	९९२ [२]
रूविअजीवपज्जवा	रूप्यजीवपर्यवा·	५००, ५०२, ५५८
रूविअजीवपण्णवणा	रूप्यजीवप्रज्ञापना	४,६, १३ [५]
रूवी	बहुबीजवृक्षविशेष	४२गा १९
रूवे	रूपे	८६२ गा. १९४, २०३२ गा. २२४
रूवेसु	रूपेषु	१५७८ [१], १६३९
रेणुया	रेणुका–वनस्पति·	५४[१] गा ५१
रोएइ	रोचयति	११० गा. १२०
रोएज्जा	रोचयेत	१८२० [४-५], १८३७ [४]
रोज्झा	गवया·	७२

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
रोम	रोम–म्लेच्छजातिविशेष	९८
रोमग	रोमक– ,,	पृ. ३६ टि.२२
रोयए	रोचते	११० गा. १२३
रोरुए	रौरव·	१७४
रोवेइ	रोचते	पृ. ३९ टि.३
रोसग	म्लेच्छजातिविशेष	९८
रोहिणीया	त्रीन्द्रियजीवाः	५७ [१]
रोहियमच्छा	रोहितमत्स्याः	६३
रोहियंसे	तृणविशेषः	४७ गा.३५

ल

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
लउए	वृक्षविशेष	४१ गा. १८
लउस	लकुश-म्लेच्छजातिविशेष	९८
+ ० लक्ख	लक्षाणि	९१[४]गा.१११
लक्खण–	लक्षणम्	२११ गा.१६९
० लक्खणं	लक्षणम्	५४ [१०] गा. १०१
लक्खारसे	लाक्षारस·	१२२९
लट्ठदंता	लष्टदन्ता·–अन्तर्द्वीपमनुष्याः	९५
लण्हा	श्लक्ष्णानि–मसृणानि	१७७, १७८ [१], १८८,१९६, २०६ [१], २१०,२११
लता	लता·	३८ गा. १२
० लद्धि	लब्धिम्	८७५
लद्धी	लब्धिः	१००६ गा.२०७
० लद्धी	,,	१०११ [१]
लभेज्जा	लभेत	१४२० [२-३], १४२१ [२], १४२५ [२],१४२८[२],१४३१ [२], १४३२ [२-३], १४३७ [२-३], १४४४ त. १४४९, १४५२, १४५७, १४५९, १४६०, १४६३, १४६४, १४६८
लयाओ	लता	४४
ललंत	ललन्	पृ. ६५ टि. १
लवणसमुद्दे	लवणसमुद्र·	१००३ [२]
,,	लवणसमुद्रे	१०९८
लवणे	लवण –समुद्र	१००३ [२] गा. २०४
लवणोदए	लवणोदकम्	२८ [१]
लवंगरुक्खे	लवङ्गवृक्षः	४८ गा. ३८
लहुअ	लघुक–स्पर्शविशेष	१८०६ [१]
० लहुए	लघुका –स्पर्शविशेषा·	५४६
लहुय	लघुक–स्पर्शविशेष	९८१ [१], ९८२,९८५[८-९], ९८७ [३-४], १८०९
लहुयत्तं	लघुकत्वम्	९९४
लहुयफास ०	लघुकस्पर्श	४४०, ४४१,
लहुयफासपरिणता	लघुकस्पर्शपरिणता	८[४], ९ [१-५], १० [१-२], ११ [१-५], १२[१-२, ४-८], १३ [१-५]
लहुया	लघुका –त्रीन्द्रियजीवा	पृ २८ टि. ४
० लहुयाणं	लघुकानाम्–स्पर्शविशेषाणाम्	३३३
लंतए	लान्तक	२०२ [१-२]
,,	लान्तके	२२३ [६], ३३४, ४२० [१-३], १४७०, १८३५
लंतग	लान्तक	१९६, २१०, ६२२, ६३४, १०३५, २०५१
लंतगदेवा	लान्तकदेवा	२०२ [१], ७०७
० लंतगदेवा	,,	२००२
लंतगदेवाण	लान्तकदेवानाम्	२०२ [१], ५९४
लंतगवडेंसए	लान्तकवतंसक	२०२[१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० लंतगेसु	लान्तकयोः	१५३२ [५], २०५२ [१]
लंतयस्स	लान्तकस्य	२०३ [१]
लंतया	लान्तकाः	१४४ [१]
लंभणमच्छा	मत्स्यविशेष	६३
लाअ-०	गोमयोपलेपन	१७७, १७८ [१], १८८
+लाढा	लाटासु	१०२गा ११६
लाभविसिट्ठया	लाभविशिष्टता	१६८५[१]
लाभंतराए	लाभान्तराय.	१६८६
० लायण्णत्ताए	लावण्यतया	२०५२ [२]
लालाविसा	लालाविषाः-सर्पभेद.	७९
लावगा	लावका -रोमपक्षिणः	८८
लावण्णे	लावण्यम्	१६८४ [१]
लित्त-	लिप्त	१६७ त १७४
लिवी	लिपि	१०७
लिवीए	लिप्याः	१०७
लुक्ख	रूक्ष-स्पर्शविशेष.	५२५ [१], ५४७ [१], ५४८ [१], ५५१ [१]
० लुक्खत्तणेण	रूक्षत्वेन	९४८ गा. १९९
लुक्खफास०	रूक्षस्पर्श	४४०, ४४१
लुक्खफासणामे	रूक्षस्पर्शनाम	१६९४ [१२]
लुक्खफासपरिणता	रूक्षस्पर्शपरिणताः	८ [४], ९ [१-५], १० [१-२], ११ [१-५], १२ [१-३,५,६,८], १३ [१-५]
लुक्खफासपरिणया	रूक्षस्पर्शपरिणता.	१२[४]
लुक्खफासपरिणामे	रूक्षस्पर्शपरिणाम.	९५५
लुक्खफासाइं	रूक्षस्पर्शानि	८७७ [१३]
लुक्खबंधणपरिणामे	रूक्षबन्धनपरिणाम	९४८
० लुक्खयाए	रूक्षतया	९४८ गा १९९
लुक्खस्स	रूक्षस्य	९४८ गा. २००
लुक्खाइं	रूक्षाणि-रूक्षस्पर्शानि	१८०० [१]
० लुक्खाइ	,, ,,	८७७ [१४], १८०० [२-३], १८०१, १८०९
० लुक्खाओ	रूक्षाः-रूक्षस्पर्शाः	१२४१
लुक्खे	रूक्षः-रूक्षस्पर्शः	५५३
० लुक्खे	,, ,,	५५८
लुक्खेण	रूक्षेण	९४८ गा. २००
० लुक्खेहिं	रूक्षैः-रूक्षस्पर्शैः	५०४, ५५० [१], पृ. १५४ टि ३
+लुणय	तृणविशेष.	४७ गा. ३६
लेक्खविहाणे	लेख्यविधानानि	१०७
लेप्पारा	लेप्यकाराः-शिल्पार्याः	१०६
लेमूलमच्छा	मत्स्यविशेष.	पृ. २९ टि. १०
लेसणया	श्लेषणता	११२०
लेसा	लेश्या	२ गा. ५
लेसाए	लेश्यया	१७७, १७८ [१-२]
लेसाओ	लेश्याः	१२०५, १२१९, १२५०, १२५६, १२५७ [१-२, ७]
लेसागती	लेश्यागति.	११०५
लेसापरिणामे	लेश्यापरिणामः	९२६
लेसासु	लेश्यासु	१२०४, १२०५, १२५८ [८]
लेसेंति	लेशयन्ति	२१५३ [४]
० लेस्सं	लेश्याम्	१२२०त. १२२५, १२५१ तः १२५५
लेस्सा	लेश्या	२१२ गा. १८०, १२५९ गा. २११, १८६५ गा. २१९
० लेस्सा	लेश्या -लेश्यायुक्ताः	२५५
लेस्साए	लेश्यया	१८८, १९६
लेस्साए	लेश्यायाम्	११३३ [२]
० लेस्साए	लेश्ययोः	११३३ [१]
लेस्साओ	लेश्याः	११५९ त. ११६०,

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
वट्टसंठाणपरिणया	वृत्तसंस्थानपरिणता	११ [१], १२ [४]
वट्टा	वृत्ता	१६७ त १७४
,,	वृत्तानि	१७७, १७८ त १८५ सूत्राणां प्रथमकण्डिका, १८८, १८९ [१], १९० [१]
+वट्टा	वर्तेषु	१०२ गा ११६
वट्टागा	रोमपक्षिविशेष	पृ ३४ टि ६
वट्टि	वर्ति	१७७, १८८, १८९ [१]
वट्टिया	वर्तिता	५३ गा ४५
वट्टी	वर्ति	५३ गा ४५
वट्टे	वृत्त	२१६९
,,	वृत्तम्	७९१
वडगरा	मत्स्यविशेष	६३
वडा	,,	६३
०वडिए	पतितः	४४०, ४८१[३], ४९० [३],४९५[१,३], ४९६, ५४८ [१, ३]
०वडिता	पतिता	४५३, ४५४
०वडिते	पतित.	४४०, ४४१, ४४३ त ४४८, ४५२, ४५५ [१-३], ४५६ [१-३], ४५७ [१, ३], ४५९ [१, ३], ४६२ [१, ३], ४६४ [१-२], ४६६ [१, ३], ४६७ [१, ३], ४६८ [१,३], ४७० [१, ३], ४७३ [१,३], ४७४ [१, ३], ४७५ [१, ३], ४७७ [१, ३], ४८१ [१,३], ४८२ [१, ३], ४८३ [१, ३], ४८५ [१ ३], ४८७ [१, ३], ४८९ [१, ३], ४९० [१,३], ४९१ [१, ३], ४९३ [१-३], ४९७, ४९९ [२], ५०४, ५०५, ५०८ त ५११, ५१३ त ५१५, ५१७ त ५१९, ५२१ त ५२३, ५२५ [१], ५२९ तः ५३३ सूत्राणां प्रथम-तृतीयकण्डिके, ५३५ त ५३९ सूत्राणां प्रथम-तृतीय-कण्डिके, ५४१ [१, ३], ५४२ [१,३], ५४३ [१,३], ५४५ [१,३], ५४७ [१, ३], ५५१ [१, ३], ५५२ [१, ३]. ५५४ [१, ३], ५५५ [१, ३], ५५६ [१, ३], ५५७ [१, ३], ५५८
वडिंसए	वतंसकः	२०१ [१]
वडिंसगा	वतंसका॰	२०१ [१]
वडे	वटः	४१ गा १६
०वडेंसए	वतंसक	१९७ [१], १९९ [१], २०० [१], २०२ [१], २०३ [१], २०४ [१], २०६ [१]
वडेंसगा	वतंसका	१९८ [१], १९९ [१], २०२ [१], २०३ [१], २०४ [१], २०५ [१], २०६ [१]
०वडेंसगा	,,	२०२ [१]
वडेंसया	,,	१९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २०० [१], २०६ [१]
०वडेंसया	,,	२०१ [१]
वड्ढइरयणत्तं	वर्धकिरत्नत्वम्	१४६७
वड्ढमाणए	वर्धमानक	२०२७
वड्ढिज्जंति	वृध्यन्ते	५३४, ५४९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
०वड्ढी	वृद्धी	१९८१ गा. २२२
वणप्फइकाइए	वनस्पतिकायिक	४४७, १३१८, १४५४
० वणप्फइकाइए	,,	१३०१,१३०९, १३१८
वणप्फइकाइएणं	वनस्पतिकायिकेन	१००२, १००३ [१]
वणप्फइकाइएहिंतो	वनस्पतिकायिकेभ्य	६५० [३]
वणप्फइकाइओ	वनस्पतिकायिक	१४२९
वणप्फइकाइय	वनस्पतिकायिक	२३९, २४३,२४९,१५८९ [३]
वणप्फइकाइय०	,,	१२९८, २१०० [२]
वणप्फइकाइय–	,,	२३८,२४८
वणप्फइकाइयए-गिंदियओरा-लियसरीरे	वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिक-शरीरम्	१४७७
वणप्फइकाइयएगि-दियतेयगसरीरे	वनस्पतिकायिकैकेन्द्रिय-तैजसशरीरम्	१५३७
वणप्फइकाइयत्ते	वनस्पतिकायिकत्वे	१०४१ [३]
वणप्फइकाइयस्स	वनस्पतिकायिकस्य	४४७, १०३२ [१], १५४६
वणप्फइकाइया	वनस्पतिकायिका	२३३, २३४, २३५ [६], २४२, ४३९, १२८८, १४०२, १४१६ [२], १९३१, २१२८ [२], पृ ३९५ टि ७
० वणप्फइकाइया	वनस्पतिकायिका·	३७, ३८, ५३ गा. ४६, २३७, २३९, २४० [६], २४१, २४३, २४४, २४५ [६-७], २४८, २४९, २५१, ३३४, ९४० [२], १२०३ [४], १२१० [२], १५८३ [३]
० वणप्फइकाइयाणं	वनस्पतिकायिकानाम्	२३७, २४० [६], २४२, २४५ [६-७], २४६ त· २४८, ३६६ [१-३], ३६७, ३६८ [१-३], ४६७, ४७२, ५८०, ६८०, ९१७, ९८६, १०२१ [४], १०६४, १०७२, ११७८, १४९४ [१], १८१३, १८८५ [२], १९१९, १९४६, २०९९ [२], २१०० [२], २१२८ [३]
वणप्फइकालो	वनस्पतिकाल	१२७२, १३२४, १३२९, १३७५, १३८०, १३९०
० वणप्फईसु	वनस्पतिषु	१४२५ [३]
वणप्फतिकाइया	वनस्पतिकायिका	२३६, ६३२, ६५० [७]
० वणप्फतिकाइया	,,	२३८
० वणप्फति-काइयाण	वनस्पतिकायिकानाम्	११६१
वणप्फतिकाइयाणं	,,	१०२७ [२], १०४९, १०८०
० वणप्फति-काइयाणं	,,	३६६ [२]
वणप्फतिजीवा	वनस्पतिजीवा	३३४
वणमाल	वनमाला	१७८ [१-२], १८८, १९६
वणमाला०	,,	१८८
वणमाला–०	,,	१८८
० वणमाला	वनमालानि	१७७, १७८ [१], १८८
वणयर–०	वनचर–व्यन्तर	१९७३ गा २२०
वणराई	वनराजि	१२२७
वणलय	वनलता	४८ गा. २७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० वत्तियाए	प्रत्ययथा	१६३१
,,	प्रत्ययाया· प्रत्ययाया वा	१६५४
० वत्तियाण	प्रत्ययानाम्	१६६३
वत्तेंति	वर्तयन्ति	२१७३ [८]
वत्थ	वस्त्र	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६, १९७ त २०१ सूत्राणां द्वितीय कण्डिका
,,	वस्त्र –वस्त्रनामाभिधद्वीपसमुद्रार्थे	१००३ [२] गा. २०५
वत्थ–	वस्त्र	पृ. ६५ टि ६
वत्थाइं	वस्त्राणि	१७८ [१-२]
+वत्थुल	वस्तुलः–वनस्पतिविशेष	४३ गा २५, ८९ गा ३९
वत्थुले	वस्तुल	४२ गा २०
वत्थु	वस्तु	९६१ [१]
वत्थे	वस्त्रम्	१२२०
वद्धमाण	वर्धमान–शरावसम्पुट	१७७
० वनमाला	वनमाला	१७७
वन्न	वर्ण	पृ ७ टि. २
० वन्ना	वर्णा	१८७ गा १४६
वन्नादीहि	वर्णादिभि	४६४ [१]
वन्नेणं	वर्णेन	१२२९
वप्पाया	त्रीन्द्रियजीवा	पृ २७ टि १०
वप्पिणेसु	वप्रेषु–केदारेषु	१५१, १६०, १६३ त १६६, १७५
वयजोगपरिणामे	वाग्योगपरिणाम	पृ. २२९ टि २
वयजोग	वाग्योगम्	२१७४ [३], पृ ४४४ टि २
वयजोगी	वाग्योगी	१३२३
० वयण	वचनम्	८५७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
वयणे	वचनम्	८०६
० वयणे	,,	८०६
वयमाणे	वदन	८५७, ८०७
वयसुहुया	वाक्सूक्ष्मता	पृ ३६६ टि ७
वय	वय	१७८ [१-२]
,,	व्रतम्	१८२० [६]
० वयू	वाक्	८३३ ८३६, ८५८
वर	वर	१ [गा १], १९६
वर०	,,	१९६
वरकणगणिहस	वरकनकनिकष	१८७ गा १४५
वरकणगणिहसे	वरकनकनिकष·	१२३०
वरगति	वरगतिम्	२१७० [२] गा २३०
वरगंध	वरगन्ध	१७७, १७८ [१], १८८, १९६
वरणा	शिल्पार्यविशेष	१०६
+वरणा	वरणेषु	१०२ गा ११५
वरपसण्णा	वरप्रसन्ना	१२३७
वरपुरिसवसणे	वरपुरुषवसनम्	१२३०
० वरमल्लदामे	वरमाल्यदाम	१२३१
वरवारुणी	वरवारुणी	१२३७
+वरसामग	वरश्यामाक –धान्यविशेष·	५० गा ४३
वरसीधू	वरसीधु	१२३७
वराडा	वराटा –द्वीन्द्रियजीवाः	५६ [१]
वराह	वराह	१९६
वराहरुहिरे	वराहरुधिरम्	१२२९
वराहा	वराहा	७२
वरुट्टा	शिल्पार्यविशेष·	पृ. ३८ टि ५
वरुणा	,,	पृ. ३८ टि. ५
वरुणे	वरुण –द्वीप समुद्रश्च	१००३ [२] गा २०४
वरेल्लग०	रोमपक्षिविशेषः	८८
वलई	वनस्पतिविशेषः	५४ [१] गा. ४९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
वा		१००४, १००५, १०१३, १०३०, १०३१ [१], १०३२ [२], १०३४, १०३६, १०४१ [१-४, ६-८], १०४३ [१,३, ५], १०४५ [१], १०४६ [३, ५], १०५८ त १०६०, १०६३, १०६५, १०६६ [२-३], १०९०, १०९१, ११०१, ११०८, १११२, १११४, १११७, १११८, ११२१, ११७० त· ११७४, ११८० [१, ५-१०], ११८२ [१-३], ११८३ [१-३], ११८५ त ११९४, १२१६ [१], १२१७, १२२०, १२२२, १२२६ त १२३१, १२३३ त· १२३८, १२४२, १२४७ त १२४९, १२५२, १२५३, १२५५, १३२१, १३२६, १३३०, १३३१, १३३४, १३३५, १३४३, १३४४, १३४६, १३५२, १३५५, १३५९, १३७५, १३८१, १३९८, १४१४ [१,३], १४१५ [१-२], १४१६ [१], १४२० [६-७], १४३७ [६], १४७३, १५६५, १५६६, १५७० त. १५७२, १५७८ [१], १५८१ [१], १६३९, १६४२, १६४६, १६४७ [१], १६६३, १६७९ तः १६८१ [१], १६८२ त १६८४ [१], १६८५ [१-२], १६८६, १७१२, १७४२, १७४३, १७४६, १७४७ [१], १७५० त १७५२, १७५५, १७५६ [१], १७६३ [१], १७७३ [१], १७७६, १७७७ [१], १७८३ [१], १७८८ [१], १७९३ गा. २१७, १८२१, १८६४, १८८० [१], २०५२ [२], २०५३, २०९३ [१], २०९५ [१], २१०० [२], २१०१ [१], २१०३ [१], २११९ [२, ४], २१२४ [३], २१२५ तः २१२७ [१], २१२९ [१], २१३०, २१३१, २१३५ [१], २१४२, २१४३, २१५३ [२], २१५६ [२], २१५७, २१५९ [१-२], २१६१, २१६६ [१], २१६९, २१७४ [४]
वाअ—०	वात	१९५ [१]
वाइत्त	वादित	१७७, १७८ [२], १९६
वाइय	,,	१७८ [१], १८८
+वाइंगण	वृन्ताक	४२ गा. १९
वाइंगणि	वृन्ताकी	पृ. १८ टि. ४
वाइंगणिकुसुमए	वृन्ताकीकुसुमकम्	१२२८
वाउ	वायु–वायुकायिक	६८०, ७४३, ११६२, १२८७, १४१२, १४२६ [१], १४३१ [१], १४६६, १५४६, १५८३ [३]
०वाउकाइएहिंतो	वायुकायिकेभ्य·	६५६ [३], ६६८ [३]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
विज्जाहरसेढीओ	विद्याधरश्रेण्य·	१५५१[९]
विज्जाहरा	विद्याधरा.	१००, पृ ३६ टि २६
विज्जुकुमारा	विद्युत्कुमाराः	१४० [१], ४३९
विज्जुकुमाराणं	विद्युत्कुमाराणाम्	५७८
विज्जुकुमारिंद०	विद्युत्कुमारेन्द्र	१८७ गा १३९
विज्जुदंता	विद्युद्दन्ताः–अन्तर्द्वीप मनुष्या·	९५
विज्जुमुहा	विद्युन्मुखा.– ,,	९५
विज्जू	विद्युत्–अग्निकायविशेष	३१ [१]
,,	,, [कुमारा]	१७७ गा. १३७, १८७ गा १४६ गा १४८
विज्झडिमच्छा	मत्स्यविशेष	पृ २९टि ४
विज्झिडियमच्छा	,,	६३
विडिम	वालमृग	१९६
० विणए	विनये	११० गा १२८
विणासेसु	विनाशेषु	८२
विणेऊण	वीनयित्वा	१ [गा २]
विण्णाण	विज्ञान	१६७९
विततपक्खी	विततपक्षिण.	९०
वितिमिरतरागं	वितिमिरतरकम्	१२१५ [२-३]
वितिमिरा	वितिमिराः	२१७६
,,	वितिमिराणि	२१०
वित्थाररुइ	विस्ताररुचिः	११० गा १२७
० वित्थाररुई	विस्ताररुचि	११० गा. ११९
० वित्थिण्णा	विस्तीर्णा	२०५ [१]
० वित्थिण्णे	विस्तीर्णे	१९७[१], २०३ [१]
विदिसि	विदिशम्	२१५९ [१], २१६१
विदिसीवाए	विदिग्वातः	३४ [१]
+ विदेहा	विदेहेषु	१०२ गा. ११४
विदेहा	वैदेहाः–जात्यार्याः	१०३ गा ११८
विद्धंसं	विध्वसम्	८८०, १८१७, १८२०
० विधा	विधा	१६
विधाए	विधाता–वानव्यन्तरेन्द्र.	१९४ गा. १५२
विपरिणामइत्ता	विपरिणमय्य	१८०१
विप्पजहणाहिं	विप्रहाणै.	२१७५
विप्पजहति	विप्रजहति	२१७५
विप्पजहित्ता	विप्रहाय	२१७५
० विप्पमुक्का	विप्रमुक्ताः	२११गा. १५८, २१७० [२] गा २३०
विप्पमुक्काणं	विप्रमुक्तानाम्	११२२
० विप्पमुक्काणं	,,	२११ गा. १६६
विब्भिडियमच्छा	मत्स्यविशेषः	पृ २९ टि. ४
विभंगणाण०	विभङ्गज्ञान	४४०, ४४१
विभंगणाण–	,,	१९२८
विभंगणाणपरिणामे	विभङ्गज्ञानपरिणामः	९३४
विभंगणाणसागार-पासणया	विभङ्गज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९४१
विभंगणाणसागारो-वओगे	विभङ्गज्ञानसाकारोपयोगः	१९०९, १९१३
विभंगणाणी	विभङ्गज्ञानी	४८८, ४९६, १३५३
विभंगणाणी	विभङ्गज्ञानिनः	२५८, ९३८, ९४१[१], १८९९ [२], १९५४
० विभंगणाणो-वउत्ता	विभङ्गज्ञानोपयुक्ता.	१९२९
विभंगनाणसागार-पासणया	विभङ्गज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९३७
विभंगनाणीण	विभङ्गज्ञानिनाम्	२५९
विभंगू	तृणविशेषः	४७ गा. ३६
विभावणा	विभावना	१७९३गा, २१८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
विमए	वनस्पतिविशेष·	४६गा ३४
विमल	विमल	१७८ [२], २११
विमाण	विमान	२०७, २०८
विमाण०	,,	२०६ [२] गा १५५
विमाण–	,,	२१०
विमाणछिद्देसु	विमानच्छिद्रेषु	१५७
विमाणणिखुडेसु	विमाननिष्कुटेषु	१५७
विमाणपत्थडेसु	विमानप्रस्तटेषु	१४८, १५१, १५७, १६०
विमाणं	विमानम्	८५३
विमाणा	विमानानि	१९५ [१], १९६, १९७[१], १९८ [१], १९९ [१], २०६ [१], २०७, २०८, २१०
० विमाणा	,,	२०९गा. १५७, १९६३
विमाणाइं	,,	१५५१ [८-९], १९९८, २००६
विमाणाणं	विमानानाम्	१९७ [१], १९९ [१], २०६ [१]
विमाणावलियासु	विमानावलिकासु	१४८, १५१, १५७, १६०
विमाणावास०	विमानावास	१९५ त· २०७
० विमाणे	विमानम्	पृ ४१२ टि १-२
,,	विमाने	३९७ त ४०६
विमाणेसु	विमानेषु	१४८, १५१, १५७, १६०
० विमाणेसु	,,	७२३
० विमुक्का	विमुक्ता	२११ गा १६७ गा. १७९, २१७६ गा २३१
विमुक्काण	विमुक्तानाम्	पृ २७३ टि. १०
० विमुक्को	विमुक्त	२११ गा. १७६
विमोयण	विमोचन	११०५, ११२२
वियडजोणिया	विवृतयोनिका.	७७२

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
वियडजोणियाणं	विवृतयोनिकानाम्	७७२
वियडा	विवृता–योनिभेदः	७६४, ७६५, ७६७, ७७०
वियडावति	विकटापातिन–पर्वत	१०९८
वियतपक्खी	विततपक्षिणः	८६
वियत्थिपुहत्तिया	वितस्तिपृथक्त्विकाः	८३
वियत्थिं	वितस्तिम्	८३
वियलाणं	विकलानाम्–विकलेन्द्रियाणाम्	१७६०
वियसंत	विकसत्	१८८
वियसिय०	विकसित	१७८ [२], १९५ [१]
वियाणंतो	विजानन्	२११ गा. १७४
वियाणाहि	विजानीहि	५४ [७] गा. ८४-८५
० विरए	विरत	१६४२, १६४६, १६४७ [१]
० विरतस्स	विरतस्य	१७८४ [३]
विरतिं	विरतिम्	१४४७
० विरयस्स	विरतस्य	१६४५, १६५० त· १६५३, १६५५ त १६५८, १६६०
० विरया	विरता·	१६४३, १६४८, १६४९ [१]
विरयाविरयं	विरत्यविरतिम्	१४४८, पृ ३५५ टि. २
विरल्लिए	विरलित	१०००
विरहिता	विरहिता	५६४, ५६५
,,	विरहिता	५७३
विरहिया	विरहिता	५६० त ५६३, ५६६ त ५६८
,,	विरहिता·	५६९तः ५७२, ५७४ त· ५७७, ५७९, ५८१, ५८३ त· ५८५, ५८९, ६०५, ६०६
विराइय	विराजित	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
वेउव्वियसमुग्घाओ	वैक्रियसमुद्घातः	२११७ [१]
वेउव्वियसरीरएसु	वैक्रियशरीरकेषु	९२०
वेउव्वियसरीरकायजोगं	वैक्रियशरीरकाययोगम्	२१७३ [२]
वेउव्वियसरीरकायप्पओगी	वैक्रियशरीरकायप्रयोगिण	१०८०, १०८३
वेउव्वियसरीरकायप्पओगे	वैक्रियशरीरकायप्रयोगः	१०६८, १०७०, १०७४
वेउव्वियसरीरगा	वैक्रियशरीरकाणि	९२२
वेउव्वियसरीरणाम	वैक्रियशरीरनाम	१७०९
वेउव्वियसरीरणामाए	वैक्रियशरीरनाम्न	१७०२ [११], १७३१ [५]
वेउव्वियसरीरया	वैक्रियशरीरकाणि	९१० [२], ९११ [२], ९१२ [२], ९१४ [२], ९२०
वेउव्वियसरीरस्स	वैक्रियशरीरस्य	१५२७, १५५४, १५६६
० वेउव्वियसरीरस्स	,,	१५२८, १५२९ [१], १५३०, १५३१, १५३२ [१,६]
वेउव्वियसरीर	वैक्रियशरीरम्	१५५९, १५६३ [१]
वेउव्वियसरीरंगोवंगणामे	वैक्रियशरीराङ्गोपाङ्गनाम	१६९४ [४]
वेउव्वियसरीरा	वैक्रियशरीराणि	९१२ [२], १५६५
वेउव्वियसरीरी	वैक्रियशरीरिणः	१९०३ [४]
वेउव्वियसरीरे	वैक्रियशरीरम्	१५१४, १५२१, १५४४ [१]
,,	वैक्रियशरीरे	१५३९ [२,४]
० वेउव्वियसरीरे	वैक्रियशरीरम्	१५१४, १५१५ [१-३], १५१६, १५१७ [२], १५१८ [१ ५], १५१९ [१-४], १५२० [२ ३], १५२२, १५२३ [१-२], १५२४ [१], १५२५, १५२६ [१ २,६]
वेउव्वियस्स	वैक्रियस्य	९१० [२], १५४४ [३]
वेउव्विया	वैक्रियाणि	९१२ [४], ९१८ [२], ९२२
वेउव्वियाइं	,,	९११ [४]
वेउव्वियाणं	वैक्रियाणाम्	९१६ [२], ९२१ [२]
वेउव्वियातिं	वैक्रियाणि	पृ. २२५ टि. ३
वेएइ	वेदयते	१६८१ [१], १६८३, १६८४ [१], १७७३ [१], पृ. ३९ टि. ३
वेएंति	वेदयन्ति	९७१
वेजयंत	वैजयन्त–देवलोक	४२६ [१-३], ६०४, ६२२, ७२३, १०३६, १०३९, १०४१ [८], १०४३ [५], १०४५ [१], १०४६ [१, ७-८], १०४७ [३], १०४८ [४], १०४९, १०५० [३], १०५२, १०५४ [१], १०५५ [४], १०६३, १८५१
वेजयंता	वैजयन्ताः–देवा	१४७ [१]
वेजयंतीपडाग	वैजयन्तीपताका	१९५ [१]
वेजयंते	वैजयन्त.	२१०
वेढगा	ग्राहविशेष	पृ. ३० टि. १
वेढला	,,	६५
वेढली	,,	पृ. ३० टि. १
वेणइया	वैणकिया–लिपिभेदः	१०७
वेणु	वेणु	५४ [८] गा. ९२
वेणुदालि	वेणुदालिः–सुपर्णकुमारेन्द्रः	१८७ गा. १४४
वेणुदाली	वेणुदालिः–सुपर्णकुमारेन्द्रः	१८६ [२]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सउज्जोया	सोद्योतौ	२०६ [१]
,,	सोद्योतानि	१७७, १७८ [१], १९६, २१०
सउज्जोवा	,,	पृ ६९ टि ४
०सएसु	शतेषु	१८८, १८९ [१], १९० [१]
सकसाई	सकषायी	१३३१, १८९४ [१]
,,	सकषायिण	२५४, ३३४
सकसाई–	सकषायी	१३३१
सकसाईणं	सकषायिणाम्	२५४
सकाइए	सकायिक	१२८५
सकाइय०	सकायिक	१२९१, १२९३
सकाइया	सकायिका	२३२ त. २३५ [१], २३६
सकाइयाण	सकायिकानाम्	२३२ त· २३५ [१], २३६
सकिरिया	सक्रिया	१५७३
सकेसर–	सकेसरम्	५४ [८] गा ९५
सक्करप्पभा	शर्कराप्रभा	७७४
सक्करप्पभाए	शर्कराप्रभायाः	१६९, २१७ [५], १५२९ [३], २०००
,,	शर्कराप्रभायाम्	१४८, १६७, ३३४
सक्करप्पभापुढविणेरइए	शर्कराप्रभापृथ्वीनैरयिक·	१४६०, १४६४
सक्करप्पभापुढविणेरइया	शर्कराप्रभापृथ्वीनैरयिका	१९८५
सक्करप्पभापुढविनेरइएहिंतो	शर्कराप्रभापृथ्वीनैरयिकेभ्य	२१७ [६]
सक्करप्पभापुढविनेरइया	शर्कराप्रभापृथ्वीनैरयिका	६०, २१६ [३], ५७०, ६४२
सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं	शर्कराप्रभापृथ्वीनैरयिकाणाम्	१६९, ३३७ [१-३], ६४१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सक्करा	शर्करा–पृथ्वीभेद·	२४ गा ८
,,	शर्करा	१२३८
सक्करापुढवि०	शर्करापृथ्वी	पृ ५१टि. ५
सक्कस्स	शक्रस्य	१९८ [२], १९९ [२]
सक्का	शक्यानि	५४ [१०] गा १०३
सक्कुलिकण्णा	शष्कुलिकर्णी –अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
सक्के	शक्र	१९७ [२]
सग०	शक–म्लेच्छजातिविशेष	९८
सगल	शकल–खण्ड	१७८ [२]
सगल०	सकल	५३ गा ४५
सगाइं	स्वकानि	१५५१ [८-९], १९९८, २००६
+सचित्त-	सचित्त	१७९३ गा २१७
सचित्तजोणिया	सचित्तयोनिका.	७६३
सचित्तजोणीणं	सचित्तयोनीनाम्	७६३
सचित्ता	सचित्ता	७५४ त· ७५६, ७५८, ७६१
सचित्ताहारा	सचित्ताहारा	१७९४ [१,३]
सच्चभासगा	सत्यभाषका	९००
सच्चभासगाणं	सत्यभाषकाणाम्	९००
सच्चभासत्ताए	सत्यभाषात्वेन	८९०, ८९२, ८९३
सच्चमणजोग	सत्यमनोयोगम्	२१७४ [२]
सच्चमणप्पओगगती	सत्यमन प्रयोगगति·	१०८६ तः १०८९
,,	सत्यमन प्रयोगगतय	१०८९
सच्चमणप्पओगी	सत्यमन प्रयोगिणः	१०७७, १०७८, १०८३
सच्चमणप्पओगे	सत्यमन प्रयोग	१०६८ तः १०७०, १०७४, १०७५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सत्तविहवेदगा	सप्तविधवेदका.	१७७४ [१]
सत्तविहवेदगे	सप्तविधवेदकः	१७७४ [१], १७८९
सत्तविहवेयए	,,	१७७३ [१]
सत्तविहा	सप्तविधा	१०९४, १०९९
,,	सप्तविधाः	२३, ६०
सत्तविहादिबंधगा	सप्तविधादिबन्धका	१७६१
सत्तविहे	सप्तविध	२०९२, पृ. ३६६ टि. १-३-५
सत्तसु	सप्तसु	१५१, १५७, १६०, १६७
सत्तहत्था	सप्तहस्ता –रोमपक्षिण	पृ ३४ टि. ४
सत्तहिं	सप्तभिः	६९१, १७१०
सत्ताइं	सत्त्वान्	२१५३ [४], २१६६ [३]
सत्ताए	वनस्पतिविशेषः	पृ २१ टि ६
सत्ताणउइं	सप्तनवतिः	१९६
सत्ताणउते	सप्तनवते	१९५ [१]
सत्तावीसतिमं	सप्तविंशतितमम्	पृ ३९१ पं. २२
सत्तावीसतिविहं	सप्तविंशतिविधम्	१२४२
सत्तावीसं	सप्तविंशति	४३१ [१,३], ४३२ [१,३], १६४३, १६४४, १६४८, १७८१, १७८४ [३]
सत्तावीसाए	सप्तविंशते·–सप्तविंशत्या वा	७१८, ७१९
,,	सप्तविंशतौ	१८४६, १८४७
सत्तावीसे	सप्तविंशे	२१६९
सत्ति	शक्ति–आयुधविशेषः	१८८
+सत्तिवण्ण	सप्तपर्ण	४१ गा १८
सत्तिवण्णवडेंसए	सप्तपर्णवतंसक·	१९७ [१], १९९ [१]
सत्तुत्तर	सप्तोत्तरम्	२०९ गा १५७
सत्तुत्तरे	सप्तोत्तराणि	२०८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सत्थवाहं	सार्थवाहम्	११०८
सदागुत्ता	सदागुप्तानि	१७७, १७८ [१], १८८
सदाजता	सदाजयानि	१७७, १८८
सदाजदा	,,	पृ ५६ टि. ४
सदाजया	,,	१७८ [१]
सदेवीया	सदेवीका	१४१५ [३], २०५१
सद्द	शब्द	१७७, १७८ [१], १८८, १११३
सद्दपरिणामे	शब्दपरिणाम.	९४७, ९५७
सद्दपरियारगा	शब्दपरिचारका –°प्रवीचारका	२०५२ [१,५], २०५३
सद्दपरियारणं	शब्दपरिचारणम्– °प्रविचारणम्	२०५२ [५]
सद्दपरियारणा	शब्दपरिचारणा– °प्रविचारणा	२०५२ [१]
सद्दहइ	श्रद्दधाति	११० गा १२२ गा. १३०
० सद्दहणा	श्रद्धानम्	११० गा. १३१
सद्दहाइ	श्रद्दधाति	११० गा. १२१
सद्दहेज्जा	श्रद्दधीत	१४२० [४,५], १४३७ [४,५]
सद्दा	शब्दा	१६८१ [१-२], १६८४ [१-२], १६९० [२-३]
सद्दाइं	शब्दान्	९९० [१], ९९१ [१], ९९२ [१], २०५२ [५]
सद्दावति ०	शब्दापातिन्–पर्वत	१०९८
सद्दे	शब्दे	२०३० गा २२४
सद्धिं	सार्धम्	२०५२ [२,४-६]
सन्निभ –	सन्निभ	१७८ [२]
सन्निहिय ०	सन्निहित–अणपन्निकाभिध-वानव्यन्तरदेवानामिन्द्र	१९३ [२], १९४

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सम्मुच्छिमाण	सम्मूर्च्छिमाणाम्	१५१२
सम्मुच्छिमाणं	सम्मूर्च्छिमाणाम्	११९७, १५०१ [४], १५०९, १५११ [१-३], १५१३ [३]
सम्मुच्छिमे	सम्मूर्च्छिमम्	१४८५ [७]
,,	सम्मूर्च्छिमे	१५१२ गा. २१६
सम्मुच्छिमेसु	सम्मूर्च्छिमेषु	६६६ [३]
सम्मुच्छिमेहिंतो	सम्मूर्च्छिमेभ्यः	६३९ [८, १३, १४], ६४१
सम्मुति	सम्मति	पृ. २१३ टि. ६
सम्मुदि	,,	पृ. २१३ टि. ६
सय	शत	२८ [४], १७२, ९२३, २१६९
सयग्घि	शतघ्नी	१७७, १७८ [१], १८८
सयणं	शयनम्	८५३
सयपत्ते	शतपत्रम्	५१
सयपुप्फिंदीवरे	शतपुष्पेन्दीवरम्	४९ गा. ४१
० सयपुहत्तं	शतपृथक्त्वम्	१२८४, १२९३, १२९९, १३८३
सयरी	वृक्षविशेषः	४१ गा १७
० सयवग्गपलिभागो	शतवर्गप्रतिभाग	९२२
सयवत्त	शतपत्र	१७८ [२], १९५ [१]
सयसहस्स	शतसहस्र	१६९, १८० [१], १८१ [१], १८२ [१]
सयसहस्सा	शतसहस्राणि	५८ [२]
० सयसहस्सा	,,	६८ [४], ७५ [४], १८१ [१], १९३ [१]
सयसहस्साइं	,,	३४ [४], १७४ गा. १३६, १८७ गा १४०-१४१
० सयसहस्साइं	,,	३१ [४], ५५ [३], १९९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० सयसहस्साणं	शतसहस्राणाम्	१७७, १८० [२], १८२ [२], १९६
० सयसहस्से	शतसहस्रे	१८१ [१]
० सयसहस्सेसु	शतसहस्रेषु	९३
सयं	स्वयम्	१६७९
सयं–	,,	११० गा १२१
,,	शतम्	२०९ गा १५७
० सयं	,,	१९३ [१], १३२७, १६०४ [२]
सयंबुद्ध	स्वयम्बुद्ध	११५, १२८
सयंबुद्ध ०	,,	११४, ११५, १२७, १२८
सयंभुरमणसमुद्दस्स	स्वयम्भूरमणसमुद्रस्य	१५५१ [१]
सयंभुरमणसमुद्दे	स्वयम्भूरमणसमुद्र	१५५१ [४]
सयंभुरमणे	स्वयम्भूरमणः	१००३ [२], १५४८
,,	,, –द्वीप. समुद्रश्च	१००३ [२] गा. २०६
सया	शतानि	२११ गा. १६३
सया–	,,	२०६ [२] गा १५५
० सयाइं	,,	२०२ [१], २०६ [२] गा १५५, २१०, ६०१, १५२९ [१], १७०० [१०], १७०२ [८, ९, १८, २१, २२, २४-२७, ३६, ३८, ४३, ४५, ५८], १७०३ [१], १७३७ [३], १७३२ [२]
० सयाणं	शतानाम्	२०५ [१-२]
सयानिं	स्वनानि	पृ ४१७ टि ८
सरडा	सरटाः	८५ [१]
सरपंतियाण	सरःपङ्क्तिकानाम्	८८५
सरपंतियासु	सरःपङ्क्तिकासु	१५३, १६०, १६३ गा १६६, १७५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सरभ	शरभ	७२
सरल	सरल-वृक्षविशेष	५३ गा ४४
सरले	सरल - ,,	४८ गा ३७
सरस	सरस	१७७, १७८ [१], १८८
सरसरपंतियाण	सरःसर पङ्क्तिकानाम्	८८५
सरसरपंतियासु	सर सर पङ्क्तिकासु	१५१, १६०, १६३ त १६६, १७५
सरंठा	भुजपरिसर्पविशेष	८५[१]
सरसि	सरसि	पृ. २७३ टि. १
सरागचरित्तारिया	सरागचारित्रार्याः	१२०, १२१
०सरागचरित्तारिया	,,	१२३
सरागदंसणारिया	सरागदर्शनार्या	१०९, ११०
सरागसंजया	सरागसंयताः	११४२
सरागा	सरागा	११५२
सराण	सरसाम्	८८५
सरिस	सदृश	पृ. २४ टि १
+सरिसव	सर्षप·	४९ गा ४०, ५३ गा ४३
० सरिसवाणं	सर्षपाणाम्	५३ गा ४५
० सरिसा	सदृशौ	१७८ [२]
० सरिसे	सदृश	१७९ [२], १८० [२]
० सरिसेण	सदृशेन	५४ [७] गा ८४
+सरीर	शरीरम्	२ गा ५, १८६५ गा २१९
सरीर	शरीर	३७,३८,५५[३]
सरीरए	शरीरकम्-शरीरम्	१५२६ [६]
० सरीरएसु	शरीरकेषु-शरीरेषु	९२०
सरीरओगाहणप्पबहुं	शरीरावगाहनाल्पबहुत्वम्	१४७४ गा. २१४
० सरीरखेत्तोगाढे	शरीरक्षेत्रावगाढान्	१८०१

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० सरीरगा	शरीरकाणि-शरीराणि	९१४ [१], ९२२
सरीरणामाए	शरीरनाम्न	१७०२[१६]
सरीरणामे	शरीरनाम	१६९३, १६९४ [३]
सरीरत्थे	शरीरस्थः	२१७२
सरीरनिव्वत्ती	शरीरनिर्वृत्तिः	५४ [१०] गा. ९९
सरीरपज्जत्ती-अपज्जत्तए	शरीरपर्याप्त्यपर्याप्तकः	१९०५ [२]
सरीरपज्जत्ती-पज्जत्तए	शरीरपर्याप्तिपर्याप्तके	१९०४ [१]
सरीरपमाणमेत्ता	शरीरप्रमाणमात्रा	१५४५, १५४७ [१], १५४८, १५५१ [१, ४, ६, ९]
सरीरपमाणमेत्ते	शरीरप्रमाणमात्रम्	९७६ [४], ९८५ [४], २१५३ [१], २१५६ [१], २१६६ [१]
सरीरपयं	शरीरपदम्	पृ. २२८ पं १९
सरीरपवहा	शरीरप्रवहा	पृ २१३ टि २
सरीरपहवा	शरीरप्रभवा	८५८
सरीरप्पमाणमेत्ते	शरीरप्रमाणमात्रम्	२१५९ [१]
सरीरप्पवहा	शरीरप्रवहा	पृ. २१३ टि ४
सरीरप्पहवा	शरीरप्रभवा	८५९ गा. १९३
सरीरबंधणणामाए	शरीरबन्धननाम्नः	१७०२ [१५]
सरीरबंधणणामे	शरीरबन्धननाम	१६९३, १६९४ [५]
० सरीरबंधणणामे	,,	१६९४ [५]
सरीरया	शरीरकाणि-शरीराणि	९०२, ९०४, ९०६, ९०८, १४७५
० सरीरया	,,-,,	९१० [३-४], ९१४ [२], ९२०

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		[१], १९३ [१], १९८ [२], ३९५ [१,३], ३९६ [१], ३९७[१,३], ३९९ [१,३]
० सहस्स—	सहस्र	१९७ [२]
सहस्सक्खे	सहस्राक्षः	१९७ [२]
सहस्सग्गसो	सहस्राग्रशः	२५ [३], २८ [४], ३१ [४], ३४ [४], ५५ [३]
सहस्सपत्ते	सहस्रपत्रम्	५१
सहस्सपुहुत्तं	सहस्रपृथक्त्वम्	९१० [३]
० सहस्सवत्ताणं	सहस्रपत्राणाम्	५४ [८] गा. ९०
० सहस्सस्स	सहस्रस्य	१७०२ [१, ४, ११, ३६, ३८], १७२८, १७३१ [१,३-५], १८०६ [१]
० सहस्सं	सहस्रम्	८३, १६८त १७३, १७७, १७८ त १८३ सूत्राणां प्रथमकण्डिका, १२७५, १३५४, १५०२, १५०६ [१,३-४], १५०९, १५१०, १५११ [२], १५१२ गा. २१५, १५२७, १५२९ [१,८], १५३२ [१], १५४८, १७२९, २१५७, २१६९
सहस्सा	सहस्राणि	१८७ गा. १४२, २०६ [२] गा. १५४ गा. १५६
० सहस्सा	,,	५६ [२], ५७ [२], ५८ [२], ६८ [४], ७५ [४], ८४ [४], ८५ [५], ९१ [४], १६७त १७२, १७४ गा १३५, १७७, १७८ [१], १७९ त १८६ सूत्राणां प्रथमकण्डिका, १८७ गा १३९, १८८, १८९ [१], १९० [१], १९३ [१], १९५ [१], १९६, १९७ त २०४ सूत्राणां प्रथमकण्डिका, २०६ [२] गा १५४
सहस्साइं	सहस्राणि	२११, २१६९
० सहस्साइं	सहस्रे	१२८९, १३१२
० सहस्साइं	सहस्राणि	२८ [४], ३१ [४], ३४ [४], ५५ [३], १७४, १८७ गा १४० गा. १४१, १९६, १९७ [१], १९८ [१], १९९ [१], २१०, २११, ३३५ [१,३], ३३६ [१,३], ३४३ त ३५२ सूत्राणां प्रथम-तृतीयकण्डिके, ३५४ [१,३], ३५६ [१,३], ३५७ [१,३], ३५९ [१,३], ३६२ [१,३], ३६५ [१,३], ३६६ [१,३], ३६८ [१,३], ३७९ [१,३], ३८२ [१,३], ३८५ [१,३], ३८८ [१,३], ३९३ [१,३], ३९४ [१,३], ६०२, ६०३, १२६१, १२६४ [२], १२६७, १२७०, १२८१, १२९४, १२९७, १२९८, १३१५, १३१८, १४७२, १६९७, १६९८ [१-२], १६९९ [२], १७०० [२], १७०१ [१], १७०४, १७३० [१], १७३४, १७३५ [१], १७३७ [२], १८१७, १८२०, २१६९
० सहस्साणं	सहस्राणाम्	१३३, १३८ [१-२], १३९ [२].

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
संगहणिगाहा	सङ्ग्रहणीगाथाः	८२१ [२]
संगहणिगाहाओ	,,	१५१२
० संगहणीगाहा	सङ्ग्रहणीगाथा	२०६ [२]
संघ	सङ्घ	१७७, १७८ [१], १८८
संघट्ट	सङ्घट्टा—वल्ली ४५ गा. ३०	
संघट्टेति	सङ्घट्टयन्ति	२१५३ [४]
संघयणणामाए	संहनननाम्न	१७०२ [२३]
संघयणणामे	संहनननाम	१६९३, १६९४ [७]
० संघयणणामे	,,	१६९४ [७]
संघयणेणं	संहननेन	१७७, १७८ [१-२], १८८, १९६
संघयणेसु	संहननेषु	१७८१
संघरिससमुट्ठिए	सङ्घर्षसमुत्थित.	३१ [१]
संघाएंति	सङ्घातयन्ति	२१५३ [४]
संघाडे	वनस्पतिविशेष	५५ [३] गा. १०८
० संघाया	सङ्घाता	५३ गा. ४५-४६
संचाएज्जा	शक्नुयात्	१४२० [६-८], १४२१ [२-३], १८३७ [६]
संचितस्स	सञ्चितस्य	१६७९
संजए	सयत	१३५८, १८९० [१]
० संजएहिंतो	सयतेभ्य	६६५ [२-३]
संजतसम्मद्दिट्ठि०	सयतसम्यग्दृष्टि	६६५ [२], १५३३ [९]
संजतसम्मद्दिट्ठी-हिंतो	संयतसम्यग्दृष्टिभ्य	६६२ [७], ६६५ [२]
संजता	संयता.	२६१
संजतासंजतसम्म-द्दिट्ठि	सयतासयतसम्यग्दृष्टि	१५३३ [८]
० संजतासंजता	सयतासंयता	१९७४, १९७७
० संजतासंजतेहिंतो	सयतासंयतेभ्य	६६४
संजतासंजया	सयतासयता	१९७८
संजते	संयत	१२७८
० संजतेहिंतो	संयतेभ्यः	६६५ [२-३]
संजमपयं	संयमपदम्	पृ. ४१८ पं. २०
० संजमाणं	संयमानाम्	१८७०
० संजमासंजमाणं	संयमासंयमानाम्	१८७०
संजमे	संयमः	२ गा. ७
संजय	संयत	१५३३ [१०]
+ संजय	संयतः	२१२ गा. १८०, १२५९ गा. २११, १८६५ गा २१९, १९८० गा. २२१
संजयरहिया	संयतरहिता	१९८० गा. २२१
संजयसम्मद्दिट्ठि	संयतसम्यग्दृष्टि	१५३३ [९]
संजयसम्मद्दिट्ठि०	,,	१५३३ [८]
० संजयस्स	संयतस्य	१६२२, १६२४
संजया	संयताः	६६५ [१], ११४२, ११४७, ११५२, १९७४, १९७५, १९७७, १९७८, १९८०
० संजया	,,	११४२
संजयाणं	सयतानाम्	२६१
संजयासंजए	संयतासयत.	१३६०
संजयासंजता	संयतासयता	२६१
संजयासंजयसम्म-द्दिट्ठि०	संयतासयतसम्यग्दृष्टि	६६२ [७], १५३३ [८]
संजयासंजयस्स	सयतासयतस्य	१६२३
संजयासंजया	सयतासयताः	११४१, ११४२, ११४७, १९७४, १९७५, १९८०
संजयासंजयाणं	सयतासयतानाम्	२६१
संजयासंजये	सयतासयत	१८९२
० संजलणाए	सञ्ज्वलनाया:—सञ्ज्वलनस्य	१७३७ [४]
संजलणे	सञ्ज्वलन	९६२ [१], १६९१ [४]
संजुत्ते	सयुक्त	१००५

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
		१५४० तः १५४२, १५४४ [१], पृ. ३४१ टि १त. ३
० संठिता	संस्थिता	१६७ त १७४, २०७
,,	संस्थिता	२११
,,	संस्थितौ	२०५ [१], २०६ [१]
,,	संस्थितानि	१७७, १७८ [१], १८८, १९५ [१]
० संठिते	संस्थित	१९७ [१], २०१ [१], २१६९
० संठिया	संस्थिता	८५८
,,	संस्थिता	१४९८ [३-४], १५००, १५०१ [४]
० संठियाओ	संस्थिताः	१९५ [१]
संड	षण्ड	१२५७ [१६]
+ संडिय	तृणविशेष	पृ. २० टि १
+ संडिल्ला	शाण्डिल्येषु	१०२गा. ११४
संतइभावं	सन्ततिभावम्	७३०, ७३२
संततिभावं	,,	७३४, ७३६
संतयामेव	सततमेव	६९३
संतर	सान्तरम्	६०९त ६१९, ६२१त ६२४, ८७८, ८७९
संती	सती	५३ गा. ४६
० संथवो	संस्तव.	११० गा-१२१
० संथारगं	संस्तारकम्	२१७४ [४]
० संधि	सन्धिम्	५४ [७] गा ८५
संपट्ठिते	सम्प्रस्थित'	१०९०
० संपणदिता	सम्प्रणदितानि	१७७, १८८
० संपणदिया	,,	१७८ [१]
संपराइयबंधगं	साम्परायिकबन्धकम्	१६९९ [१]
संपराइयबंधयं	,,	१७३६ [१]
संपराय	सम्पराय	१२१त १२३, १३३, १३७
संपहारेमाणीओ	सम्प्रधारयन्त्य	पृ ४२३ टि १

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
संपिंडिया	सम्पिण्डिता'	१०८३
संबद्ध	सम्बद्धम्	१६७ त १६९, १७१ त १७४
संबरविहिरे	शम्बरविहरम्	१२२९
संभिन्नं	सम्भिन्नम्-परिपूर्णम्	२००७
संवच्छराइं	संवत्सराः	३६९ [१,३], १७०० [१०], १७३९ [२]
संवट्टगवाए	संवर्तकवात'	३४ [१]
संवट्टवाए	संवर्तवात	पृ. १६ टि. ६
संवट्टावाए	,,	पृ. १६ टि. ६
संवरा	संवरा'-हिंस्रपशुविशेष.	७२
० संवरे	संवरे	११०गा-१२०
संवाहनिवेसेसु	सम्बाधनिवेशेषु	८२
० संविकिण्णा	संविकीर्णानि	१८८
० संविगिण्णा	,,	१७७, १७८ [१]
संबुक्का	द्वीन्द्रियजीवाः	५६ [१]
संवुडजोणिया	संवृतयोनिका	७७२
संवुडजोणियाणं	संवृतयोनिकानाम्	७७२
संवुडवियडजोणिया	संवृतविवृतयोनिका'	७७२
संवुडवियड-जोणियाणं	संवृतविवृतयोनिकानाम्	७७२
संवुडवियडा	संवृतविवृता-योनिभेद	७६४, ७६५, ७६७, ७७०
संवुडा	संवृता-योनिभेद	७६४, ७६५, ७६७, ७७०
संसयकरणी	संशयकरणी-भाषाप्रभेद	८६६ गा. १९७
संसार	संसार	१९, २११
संसार०	,,	२११गा. १५८
संसारअपरित्ते	संसारापरीत	१३७९, १३८१
संसारत्था	संसारस्था	३३४
संसारपरित्ते	संसारपरीत	१३७६, १३७८

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सायावेयणिज्जस्स	सातावेदनीयस्य	१७०८[६]
सायासाया	सातासाता	२०६६
सारइय ०	शारदिक	१२३१
० सारए	सारक.—सारः	१२३७
सारकल्लाणे	सारकल्याण·—वनस्पतिः	४८ गा. ३७
सारसा	सारसा·	८८
सारंगा	सारङ्गा —चतुरिन्द्रियजीवा	५८ [१]
सारा	भुजपरिसर्पविशेषा	८५[१]
सारिक्खं—	साद्दश्यम्	२११ गा. १७५
सारीर	शारीरी	२०५४ गा. २२५
सारीरमाणसं	शारीरमानसीम्	२०६४, २०६५
सारीरमाणसा	शारीरमानसी	२०६३
सारीरं	शारीरीम्	२०६४, २०६५
सारीरा	शारीरी	२०६३
सारे	सार —वनस्पतिविशेष	४८ गा. ३७
० सारे	सारः	१२२८, १२३३
+ साल	साल —वृक्षविशेष	४० गा. १३
सालकल्लाणे	वनस्पतिविशेष	पृ २० टि ९
सालस्स	शाखाया	५४ [३] गा. ६०, ५४ [४] गा ७०
साला	शाखा	४०, ४१
सालाए	शाखाया	५४ [५] गा ७९, ५४ [६] गा. ८३
सालिपिट्ठरासी	शालिपिष्टराशि	१२३१
सालिसच्छियामच्छा	मत्स्यविशेषा	६३
साली	वलयवृक्षविशेष·	पृ २० टि. ९
,,	शालि·	५० गा ४२
साले	शाखा	५४ [३] गा ६०, ५४ [४] गा. ७०
,,	सालः—वलयवनस्पति	पृ. २० टि. ९

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सावत्थी	श्रावस्ती	१०२ गा. ११६
+ सासग	पारद.	२४ गा. ९
सासतं —	शाश्वतम्	२१७६
सासयं	,,	२११ गा. १७९
सासयं —	,,	२११, २११ गा. १७७, २१७६ गा २३१
० साहस्सीए	साहस्र्या·	पृ ७२ टि ३
० साहस्सीणं	साहस्रीणाम्	१७७, १७८ [१-२], १७९ [२] १८० [२], १८२ [२], १८८, १९० [२], १९५ त १९७, १९८त २०६ सूत्राणा द्वितीयकण्डिका
+ साहारण —	साधारणवनस्पतिजीवानाम्	५४ [११] गा. १०६
साहारण ०	साधारण	५४ [१०] गा. १०१
साहारणजीवाणं	साधारणजीवानाम्	५४ [१०] गा. १०१
साहारणलक्खणं	साधारणलक्षणम्	५४[१०] गा. १०१
साहारणसरीरणामए	साधारणशरीरनाम्न	१७०२ [४८]
साहारणसरीरणामे	साधारणशरीरनाम	१६९३
साहारणसरीरबादरवणप्फइकाइया	साधारणशरीरबादरवनस्पतिकायिका	३७
साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया	,,	५५[३],५४[१]
साहारणाण	साधारणानाम्	५४ [१०] गा. १००
साहिज्जति	कथ्यते—प्ररूप्यते	१२३२
साहिज्जंति	कथ्यन्ते—प्ररूप्यन्ते	१२३२
साहियाइं	साधिकानि	४१८ [१]
साहीया	साधिका	२११ गा १६५
० साहूणं (च ष)	साधुभ्य	पृ. १ पं ४
सिउंढि	वनस्पतिविशेष	५४[१]गा ४७

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सुतअण्णाणीणं	श्रुताज्ञानिनाम्	२५८, २५९
सुतअण्णाणे	श्रुताज्ञाने	१९१७
० सुतअण्णाणोवउत्ता	श्रुताज्ञानोपयुक्ताः	१९३१
सुतणाण	श्रुतज्ञान	४४८, ४५२, ४६४ [१], १९२८, १९२९
सुतणाण ०	,,	४४१, ४५९ [१]
० सुतणाणपज्जवेहि	श्रुतज्ञानपर्यवै	४८७ [१]
सुतणाणपज्जवेहि	,,	४४१, ४९३ [१]
सुतणाणसागारपासणता	श्रुतज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९४८
सुतणाणसागारपासणया	,,	१९४१
० सुतणाणिसु	श्रुतज्ञानिषु	१८९८ [१]
सुतणाणी	श्रुतज्ञानी	४६०, ४७८, ४८६, ४९४
,,	श्रुतज्ञानिन	२५९
सुतणाणीणं	श्रुतज्ञानिनाम्	२५७
सुतोवउत्ता	श्रुतोपयुक्ता	१७५२
सुतोवउत्ते	श्रुतोपयुक्तः	१७४६, १७५०, १७५१
० सुत्तए	सूत्रके–सूत्रे	१२२२
० सुत्तत्तय	सूत्रत्रयम्	३५३
सुत्तरुइ	सूत्ररुचि·	११० गा १२४
सुत्त[रुइ]	,,	११० गा. ११९
सुत्तवेयालिया	सूक्तवैतालिका –कर्मार्या	१०५
सुत्त–	सूत्रम्	११० गा. १२४
सुत्ता	सुप्ता·	३२५
सुत्ताण	सुप्तानाम्	३२५
सुत्ताणि	सूत्राणि	१८९९ [१], १९००
मुत्तीमई	मौक्तिकावती	१०२ गा ११५
सुद्दिट्ठ ०	सुदृष्ट	११० गा. १३१
सुद्ध	शुद्ध	१२१८ गा २१०

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सुद्धदंता	शुद्धदन्ता –अन्तर्द्वीपमनुष्या	९५
सुद्धया	ग्राहविशेष·	पृ ३० टि २
सुद्धवाए	शुद्धवात	३४ [१]
सुद्धागणी	शुद्धाग्नि·	३१ [१]
सुद्धे	शुद्धम्	१२२०
सुद्धोदए	शुद्धोदकम्	२८ [१]
सुपक्कखोयरसे	सुपक्वेक्षुरस	पृ. २९६ टि १५
सुपिक्कखोयरसे	सुपक्वेक्षुरस	१२३७
सुब्भिगंध	सुरभिगन्ध	५४४
सुब्भिगंध ०	,,	४४१, १८०९
सुब्भिगंधणामाए	सुरभिगन्धनाम्न	१७०२ [२९]
सुब्भिगंधपरिणता	सुरभिगन्धपरिणताः	८ [२], ९ [१-५], १० [१], ११ [१-५], १२ [१-८], १३ [१-५]
सुब्भिगंधपरिणामे	सुरभिगन्धपरिणाम	९५३
सुब्भिगंधस्स	सुरभिगन्धस्य	५४४
सुब्भिगंधाइं	सुरभिगन्धानि	८७७ [१०], १८०६ [१]
सुब्भिगंधाओ	सुरभिगन्धा	१२४०
सुब्भिगंधो	सुरभिगन्ध	५४४
सुब्भिसद्दपरिणामे	सुरभिशब्दपरिणाम·–शुभशब्दपरिणाम	९५७
सुभए	सुभगम्–पद्मविशेष	५१
सुभग ०	सुभग–पद्मविशेष	५४ [८] गा. ९०
सुभगणामाए	सुभगनाम्न·	१७०२ [५१]
सुभगणामे	सुभगनाम	१६९३
सुभगत्ताए	सुभगतया	२०५२ [२]
सुभगा	सुभगा–वल्लीविशेष	४५ गा २९
,,	सुभगा –त्रीन्द्रियजीवा	५७ [१]
सुभणामस्स	शुभनाम्न·	१६८४ [१]

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
सुभणामं	शुभनाम	१६८४ [१]
सुभणामाए	शुभनाम्न	१७०२ [५०]
सुभणामे	शुभनाम	१६९३
सुमणसा	सुमना -वल्लीविशेषः	४५ गा ३०
सुमत्तओ	वनस्पतिविशेष	पृ २२ टि ४
सुय	श्रुत	१ [गा. १]
+सुय	तृणविशेष	४७ गा ३५
सुयअण्णाण	श्रुताज्ञान	४४५ त. ४४७
सुयअण्णाण०	,,	४४०, ४४१, ४४३, ४७० [१]
सुयअण्णाणपरिणामे	श्रुताज्ञानपरिणाम.	९३४
सुयअण्णाणसागार-पासणता	श्रुताज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९४५, १९४८
सुयअण्णाणसागार-पासणया	,,	१९४१, १९५७ [१], १९५८
सुयअण्णाणसागा-रोवओगे	श्रुताज्ञानसाकारोपयोग	१९०९, १९१३
सुयअण्णाणी	श्रुताज्ञानी	४७१, ४८८, १३५२, १८९९ [१]
,,	श्रुताज्ञानिन	९३८, ९४० [१], ९४१ [१], १९५४
० सुयअण्णाणोव-उत्ता	श्रुताज्ञानोपयुक्ताः	१९३२ [१]
सुयअन्नाणसागार-पासणया	श्रुताज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९३७
सुयणाण	श्रुतज्ञान	१२१६ [१], १४३७ [५-६]
सुयणाण०	,,	४४०, ४७७ [१], ४८५ [१]
सुयणाणपरिणामे	श्रुतज्ञानपरिणाम	९३३
सुयणाणसागारपा-सणया	श्रुतज्ञानसाकारपश्यत्ता	१९३७
सुयणाणसागारोव-ओगे	श्रुतज्ञानसाकारोपयोग	१९०९, १९१३, १९२१
सुयणाणं	श्रुतज्ञानम्	११० गा. १२६

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
० सुयणाणाइं	श्रुतज्ञाने	१४२० [५-६]
सुयणाणारिया	श्रुतज्ञानार्या	१०८
सुयणाणी	श्रुतज्ञानी	१३४८
,,	श्रुतज्ञानिन.	२५७, ९३८, ९४१ [१], १९५४, १९६०
सुयणाणीणं	श्रुतज्ञानिनाम्	२५९
० सुयणाणेसु	श्रुतज्ञानयोः	१२१६ [१]
सुयधम्मं	श्रुतधर्मम्	११० गा. १३०
सुयपिच्छे	शुकपिच्छम्	१२२७
सुयपिंछे	,,	पृ. २९३ टि १२
सुयरयणनिहाणं	श्रुतरत्ननिधानम्	१ गा. २
सुयरयणं	श्रुतरत्नम्	१ गा ३
सुयरयणं-	श्रुतरत्नम्	१ [गा २]
सुयविसिट्ठया	श्रुतविशिष्टता	१६८५ [१]
सुयविंटा	त्रीन्द्रियजीवा	५७ [१]
सुयसागरा	श्रुतसागरात्	१ [गा २]
सुरइय	सुरचित	१८८
सुरगण०	सुरगण	२११ गा १७२
+सुरट्ठा	सुराष्ट्रेषु	१०२ गा. ११४
सुरभि	सुरभि	१७८ [१], १८८
सुरभिगंधणामे	सुरभिगन्धनाम	१६९४ [१०]
सुरभिगंधपरिणता	सुरभिगन्धपरिणता	पृ. ६ टि १-२, पृ ७ टि ३, पृ ८ टि १-३-५, पृ १० टि. १
सुरहि	सुरभि	१७७
सुरिंदे	सुरेन्द्र	१९७ [२]
सुरूव०	सुरूप	१९२
+सुरूव	सुरूप -भूताभिधानवान-व्यन्तरदेवानामिन्द्र	१९२ गा १४९
सुरूवा	सुरूपा	१९७, १९८ [१], १९८
,,	सुरूपां	१९८ [२]
,,	सुरूपाणि	१९० [१]
सुवच्छे	सुवत्स -वानव्यन्तरेन्द्र	१९४ गा १५२

मूलसद्दो	सक्कयत्थो	सुत्तंकाइ
+सूरसेणा	शूरसेनेषु	१०२ गा ११६
सूरा	सूर्याः–सूर्यनिकायदेवा·	१४२ [१], १९५ [१]
० सूरा	सूराः–सूर्यनामाभिधद्वीपसमुद्रार्थे	१००३ [२] गा २०६
सूरिय	सूर्य	१९६, १९७ [१], १९८ [१], २१०
० सूरिया	सूर्यौ	१९५ [२]
सूलपाणी	शूलपाणि.	१९८ [२]
सूसरणामाए	सुस्वरनाम्न·	१७०२ [५२]
सूसरणामे	सुस्वरनाम	१६९३
से	अथ	३ त·६, १४त २४, २६ त·२८[१], २९ त ३१ [१], ३२त ३४[१], ३५त. ५२, ५४[१], ५६ [१], ५७ [१], ५८[१], ५९तः६७, ६९त ७४, ७६ त ८३, ८५ [१], ८६त ९०, ९२त ९७[१], ९८ त १३२, १३४ त १४० [१], १४१ [१], १४२ [१], १४३, १४४ [१], १४५, १४६ [१], १४७ [१], १७९ [२], १८० [२], १८२ [२], १८३ [२], १९० [२], १९७ [२], १९८ [२], १९९ [२], ८३०, ८३१, ८६७, ८६८, ८८२ तः ८८६, ९९४, १०८६, १०९०त ११२२, ११२४ त· ११२६, ११२८ त· ११३०, ११३२, ११३८, ११३९, ११४२, १२०१ [१], १२०३ [१,३], १२०७ [१], १२०८, १२०९, १२१० [१,३], १२११, १२१५ [१-३], १२२०, १२२२, १२२३, १२२५, १२५१ त. १२५३, १२५५, १९५४, १९५७ [१], १९५८, १९६०, १९६३, १९६४, २०४६, २०५१, २०५२ [१-२], २०७८, २०८०, २०८३, २१६९, पृ. २७५ टि. ६
से	तद्	५, १३[५], १६, १७, २१, २३, २५ [३], २७, २८ [४], ३०, ३१ [४], ३३, ३६, ४०त ५३, ५४ [३] गा. ५६ त·५८गा. ६० तः ६५, ५४ [४]गा ६६ त· ६८ गा ७०, ५५ [३], ५६ [२], ५७[२], ५८ [२], ६०, ६३त ६७, ६८ [४], ७१त ७३, ७५ [४], ७९त. ८३, ८४[४], ८५ [५], ८७ त ९०, ९१ [४], ९३, ९५, ९६, ९८, १००, १०२ त. १०८, ११०, ११५, ११६, ११८, ११९, १२२, १२३, १२५, १२८, १२९, १३१, १३२, १३४त १३८, १४०[२], १४१ [२], १४२ [२], १४४ [२], १४६ [२], १४७ [२], १७९ [२], १८० [२], १८२ [२], १८३ [२], १९७ [२], १९८ [२], १९९ [२], २११, २३२ [१-२], २३३, ४३९ त ४४४,

तइयं परिसिट्ठं

विसेसणामाणुक्कमो

——००※००——